

काशीविद्यासुधानिधिः

THE PANDIT.

- A MONTHLY PUBLICATION

OF THE

BENARES COLLEGE,

DEVOTED TO

SANSKRIT LITERATURE.

NEW SERIES.

VOL. XI.

BENARES:

PRINTED AND PUBLISHED BY THE PROPRIETORS,
E. J. LAZARUS AND CO., AT THE MEDICAL HALL PRESS.

1889.

INDEX TO VOLUME XI. NEW SERIES.

KĀSĪKĀVYĀKHYĀ PADAMANJARĪ,	1, 74, 150, 185, 225, 307, 384, 401, 481, 505, 561, 617.
ŚRĪBHĀSHYA,	10, 109, 159, 195, 260, 291, 354, 407, 470, 533, 579, 626.
KĀVYAPRADĪPA,	17, 57, 113, 169, 235, 299, 367, 440, 461, 541, 587, 638.
VEDĀNTA SIDDHĀNTAMUKTĀVALĪ	33, 92, 129, 243, 316, 449, 551, 599, 652.
ŚĀSTRADĪP.KĀ,	41, 83, 161, 209, 267, 281, 337, 393, 493, 523, 609, 665.
KHAṆḌĀNAKHAṆḌAKHĀDYA,	55, 221, 275, 329, 377, 421, 500, 515, 571, 646.
VEDĀNTATATTVASĀRA,	149, 429.

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 639. Vol. X.)

संज्ञादीनि सर्वज्ञानानि ॥ दृष्टतत्पुरुषयोक्तपदलिङ्गत्वेन नपुंसकत्वायोगाद् बहुवचनासंभवाच्च सर्वज्ञादीनीति बहुव्रीहिरित्याह । 'सर्वशब्द इत्यादि' । 'आदिर्येषामिति' । यद्येवं बहुव्रीहेरन्यपदार्थप्रधानत्वात्सर्वशब्दोपलक्षितानां विश्वादीनामेव संज्ञा स्याद् नोपलक्षणस्य सर्वशब्दस्य, यथा चित्रगुरानीयतामित्युक्ते यस्य ता गावः स एवानीयते न चित्रा गाव इत्याशङ्क्याह । 'तानीमानिति' । अत्र तानीत्येव सिद्धइमानीति प्रत्यक्षविषयेणोदशब्देन गणपठितेषु सर्वशब्दस्यान्तर्भावं सूचयन् तद्गुणसंविज्ञानं बहुव्रीहिं दर्शयति । तस्यान्यपदार्थस्य गुणो वर्तिपदार्थः सोऽपि कार्यो संविज्ञायते यस्मिन् बहुव्रीहौ स तद्गुणसंविज्ञानो, मत्वर्थे हि बहुव्रीहिः भूमादिषु च मंतुर्विधीयते, तत्र स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः प्रवृत्तिनिमित्तं न तत्रोपसर्जनस्य कार्ययोगः, यथा गोमन्तमानयेति, संभवति ह्यरण्यावस्थिताभिरपि गोभिः स्वस्वामिभावो, यत्र तु सैव्येगसमवाययोरन्यतरत्प्रवृत्तिनिमित्तं तत्र स्वभावादेवोपसर्जनस्यापि कार्ययोगः । यथा दण्डिनमानय विद्वान्मानयेति, नो खलु गृहावस्थितेन दण्डेन दण्डसंयुक्तः पुरुषो भवति, एवं बहुव्रीहावपि चित्रगुः शुक्लवासा इति, दहाप्यादिशब्दोऽवयववचन उद्गतावयवभेदः समुदायः समासाथंस्तत्र समुदायस्य युगपल्लत्ये प्रयोगाभावात्तदन्तर्भूतानां संज्ञा भवन्ती विश्वादीनामिव सर्वशब्दस्यापि भविष्यति, अत्र च लिङ्ग 'मद्रः सर्वेषामि' ति निर्देशः, 'आमि सर्वेनाम्' सुट् । 'सर्वे इति' । 'जसः शी' पूर्वयोस्तूपन्यासो जसन्ततामस्यादर्शयितुम् । 'सर्वस्मादित्यादि' । 'सर्वेनाम्' स्मै 'हसिङ्गयोः स्मात्स्मिनौ' । उभशब्दो द्विवचनविषयएव प्रयुज्यते ऽसति द्विवचने नैव प्रयुज्यते, नहि भवत्युभौ पुत्रावस्य उभपुत्र इति, उभयशब्दोऽत्र तत्स्थाने भवति उभयपुत्र

इत्यादि, न च द्विवचने किं चित्सर्वनामकार्यमस्ति, स्मैप्रभृती-गमेकवचनबहुवचनविषयत्वात् काकचोश्च नास्ति विशेष इति तस्येह पाठे प्रयोजनमाह । 'उभशब्दस्येत्यादि' । उभाभ्यां हेतुभ्याम् उभयोर्हेत्वोरिति तृतीयाषष्ठी भवतः । 'उभयस्मिन् उभयेषामिति' । उभाववयवावस्येति व्युत्पाद्यमान उभयशब्दे यदा तिरोहितावयवभेदं समुदायमाचष्टे तद्वैकवचनं भवति उभयो मणिरिति, यदा तु वसुद्वयारब्धे समुदायिनि वर्तमानो वर्गभेदानुगतं समुदायमाचष्टे तदा बहुवचनम् । उभये देवमनुष्या इति । 'इतरइतमेति' । संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणोपि तदन्तयोर्ग्रहणं केवलयोः प्रयोजनाभावात् ॥ 'वत्यमाणेनेति' । प्रथमचरमेत्यादिना । 'सर्वशब्दपर्यायस्येति' । अस्ति च सर्वशब्दपर्यायः समशब्दे 'नभन्तामन्यके समे' 'मानो वृकाय वृक्के समस्मै' 'उरुष्याणो ऽघायतः समस्मान्' । 'उतो समस्मिन्वाशिनोवहिनोवसः' 'मानः समस्य दूय' इति यथा, एतच्च सर्वेषां नामानि सर्वनामानीत्यन्वर्थसंज्ञाकरणाल्लभ्यते, स एव हि समशब्दः सर्वेषां नाम भवति यः सर्वशब्दपर्यायः । यद्वान्वर्थसंज्ञा पूर्वपदात् संज्ञायामिति शब्दो कस्माच्च भवति, अस्मादेव निपातनात् । यदि 'सर्वादीनि सर्वनामानि' तर्हीहापि प्राप्नोति, सर्वा नाम कश्चित् तस्मै सर्वाय देहीति । इह चातिक्रान्तः सर्वस्मै अतिसर्वाय देहीति, तस्मात्संज्ञानामुपसर्जनानां च सर्वादीनां संज्ञाप्रतिषेधो वक्तव्यः, न केवलं संज्ञायाः, पाठोपि तेषां गणे नास्तीति वक्तव्यं, संज्ञामात्रप्रतिषेधे हि सर्वनामप्रयुक्तमेव कार्यं तेषां न स्यात् पाठाश्रयं तु स्यादेव त्यदादीनामः 'तवामकः कश्चित् तन्, तदौ, तदः । अतिक्रान्तस्तमतितत्, अतितदौ, अतितदः । 'अद्वुतरादिभ्यः पञ्चभ्यः,' कतरमतिक्रान्तं ब्राह्मणकुलमतिकतरमिति संज्ञाप्रतिषेधस्तावच्च वक्तव्यः ॥

अभिव्यक्तपदार्था ये स्वतन्त्रा लोकविश्रुताः ।

शास्त्रार्थस्तेषु कर्तव्यः शब्देषु न तदुक्तिषु ॥

१ प्राप्नोति, अस्मादेव निपातनाच्च अभिव्यतीति पा. २ ।

२ यतः संज्ञाप्रतिषेधे इति पा. २ ।

न यथा बाहुनामकश्चित्तस्यापत्यं बाहवः, 'बाह्वादिभ्यश्चे' -
तीञ् न भवति । संज्ञा, श्वशुरस्यापत्यं 'राजश्वशुराद्य' च भवति ।
धान्यमातुः स्वसा, 'मातृपितृभ्यां स्वसे' ति षत्वं न भवति, एवमिहापि
संज्ञाभूतानां सर्वादीनां संज्ञा तच्चिबन्धनं च कार्यमन्तर्गणकार्यं च न
भविष्यति, यद्वा व्यवस्थायामित्यत्रासंज्ञायामिति विभेज्यते, तेन च गणे-
पाठो विशेष्यते, यान्येतान्यनुक्रान्तानि सर्वादीनि तान्यसंज्ञायां द्रष्टव्या-
नीति । उपसर्जनप्रतिषेधेऽपि न कर्त्तव्यः, सर्वादीनां संज्ञा विधीयते, तत्र
कः प्रसङ्गे यत् सर्वाद्यन्तस्य स्यात्, सर्वशब्दस्य तु सत्यामपि संज्ञाया-
मङ्गस्यासर्वनामत्वात् स्मायाद्यप्रसङ्गः । यद्येवं परमसर्वस्मादित्याद्यापि
न स्याद् यतो यदङ्गं न तत्सर्वनाम यच्च सर्वनाम न तदङ्गमिति, मा भू-
दङ्गं सर्वनाम, अथयवस्यैष तु सर्वनामत्वे 'ऽङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य
चेति' समुदायस्य च कार्यं भविष्यति, यथा 'ऽस्यादीनामनङ् परमास्थेति ।
न चैवमन्येष्टेत्यादिषदतिसर्वायेत्यादावुपसर्जनेऽपि प्रसङ्गे 'ऽर्थद्वारकस्य सम्ब-
न्धस्याश्रयणात्सर्वनामार्थगतमेकत्वादिकं या विभक्तिराहेति, 'यथा 'ऽष्टाभ्य
औश्' 'षड्भ्यो लुग्' इति परमाष्टौ परमपञ्चेत्यादौ भवति, प्रियाष्टानः प्रि-
यपञ्चान इत्यादौ न भवति तदुदत्तापि, 'त्यदादीनाम' इत्याद्यन्तर्गणकार्य-
मप्येवमेव द्रष्टव्यम् । यत्तु रूपाश्रयं कार्यं 'युष्मदस्मदोरनादेश' इति न पाठा-
श्रयं नापि संज्ञाश्रयं तदस्याद्यनङ् वदुपसर्जनेऽपि भवति, 'यत्तुमसर्जन' दशा-
याः प्रागेऽप्राप्तं तदपि भवति अतिक्रान्ती भवकन्तमतिभवकानिति, तस्मा-
च्चार्यस्तदन्तस्य संज्ञया, उच्यते । अथयसर्वनाम्नामित्यकच्परमभवकानिति
तदन्ताच्च स्यात् । 'पञ्चम्यास्तसिल्' परमसर्वतः 'सप्तम्यास्तल्' परम-
सर्वत्र । 'आ सर्वनाम्नः' 'विष्वदेवयोश्च टेरह्यञ्चतौ' वप्रत्यये 'परमत-
ह्यङ्' परमयद्व्याङ् इत्यादौ न स्यादिति तदन्तस्य संज्ञेऽपि तद्व्या, कथं पुनरि-

१ तदित्यधिकम् २ पुस्तके ।

२ यच्चैति पा. २ ।

३ ताया इत्येवपाठः २ पुस्तके ।

४ तावप्रत्यये इति पा. २ ।

अप्यमाणापि लभ्यते, ज्ञापकादिति वक्ष्यामः, तत्तदन्तस्य च भवन्ती प्रमस-
र्वादिषद् अतिसर्वादेरपि स्यादिति उपसर्जनप्रतिषेधोपि वक्तव्यो, न
वक्तव्यः, अन्वर्थसंज्ञाविज्ञानादेव सिद्धं, वृत्तौ हि प्रधानार्थसंसर्गादुपसर्जन-
नानि न सर्वार्थानि यथा सम्भवं च सर्वार्थमिति प्रत्यक्षपरोक्षतादिविशेष-
वाचित्वेपि तदिदमादौनां भवत्येव, अन्वर्थत्वादेव च संज्ञाभूतानामपि
संज्ञाऽभावः, एवं तावत्संज्ञानिबन्धनं स्माद्यादुपसर्जनानां निवारितं
त्यदाद्यन्तर्गणकार्यं तु स्यादेव पाठस्य स्थितत्वात् । एवं तर्हि तन्त्रावृत्त्ये-
कशेषाणामन्यतमाश्रयणात् द्वितीयोपि सर्वनामशब्द उपात्तस्तेन पाठो
वि श्रेयते, यानि सर्वेषां नामानि तानि सर्वादीनीति, तेन सर्वादिपाठोऽ-
जीवनेन प्रवर्तमानमन्तर्गणकार्यमपि व्यवस्थास्यते, यद्वा संज्ञाया अन्वर्थ-
त्वात्तत्संबन्धयोग्यानां सर्वार्थानां तावत्पाठो ऽवश्याभ्युपगन्तव्यस्ततश्च
प्रकारान्तरजुषां पाठे प्रमाणाभावादेव सिद्धः पाठात्यर्थुदासः ॥

विभाषा दिक्समासे बहुव्रीहौ ॥ अत्र समासावयवानां सर्वादीनां
संज्ञा विकल्प्यत इति वृत्तौ लभ्यते, यथाह । 'दिगुपदिष्टइत्यादि' । दिशामु-
पदिष्टुक्ते 'दिङ्गामान्यन्तराल' इत्यस्मिन्समासे ऽवयवत्वेन वर्तमानानौ-
त्यर्थो, न चावयवानां संज्ञाविकल्पे किं चित्प्रयोजनमस्ति स्माद्यादिकं
तावदङ्गाश्रयं काकचोश्च नास्ति विशेषो दिग्वाचिनामकारान्तत्वात् ।
सर्वनाम्ना वृत्तिमात्रदक्षि पूर्वपदस्य पुंवद्भावोपि न प्रयोजनं, तत्र हि
मात्रग्रहणं क्व चित्सर्वनामत्वेन द्रष्टव्यानां संप्रत्यसर्वनामत्वेपि यथा स्यात्, तथा
च दक्षिणपूर्वाया इति संज्ञाभावपक्षेपि भवति । स्यादेतत् । अवयवानामेव
संज्ञा, कार्यं 'त्वङ्गाधिकारे तस्य च तदुत्तरपदस्य च' इति । एवंमपि दक्षिणपू-
र्वतः दक्षिणपूर्वत्रेत्यत्र तसिलादयो न स्युस्तस्मात्सर्वाद्यन्ते बहुव्रीहौ संज्ञा
विकल्प्यते, सर्वादीनीत्ययं तु वृत्तियन्यः सर्वाद्यन्ते प्रवर्तमाना संज्ञा सर्वा-
दीन्याप गोवरयतीत्येवं परो व्याख्येयः । यद्वा ऽवयवानां संज्ञाविधानेन तद-

१ सर्वनामानौत्यधिकम् ३ पुस्तके तदसंबद्धम् ।

२ आश्रयणाय इति पा. २ ।

३ यदेति पा. २ ।

न्तस्याऽऽसिंध्यति तदन्तविधेरभ्युपगमादिति । 'समासग्रहणं किमिति' । न बहुव्रीहिः समासत्वं व्यभिचरतीति प्रश्नः । 'दक्षिणदक्षिणस्या इति' । 'एकं बहुव्रीहिव'दित्यनुवृत्ता 'वा बाधे च' इति दक्षिणशब्दस्य द्विवचनं न बहुव्रीहा'वित्ययमपि निषेधो न भवति, तत्रापि समासाधिकारात् । 'दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति' । अस्मिन् बहुव्रीहियहणे यथा 'न बहुव्रीहावि' इति प्रतिषेधे बाधतएव 'दृष्टे च' इत्येतमपि बाधेत । अथ क्रियमाणेपि बहुव्रीहियहणे या पूर्वा सात्तरा यस्यान्मुगधस्य तस्मै पूर्वोत्तराय देहीत्यत्र कस्माच्च भवति । प्रतिपदोक्तो यो दिक्समासो 'दिङ्गामान्यन्तराल' इति तस्य ग्रहणं, यद्येवं तत एव हेतोर्दृष्टे न भविष्यति, सत्यम् । उत्तरार्थमुपशङ्क्य कर्तव्यं बहुव्रीहियहणमिहापि विस्पष्टार्थं भविष्यतीति मन्यते ॥

न बहुव्रीहौ ॥ अत्र वृत्तौ द्विधा सूत्रार्थो लभ्यते, बहुव्रीहाविति निषेधाधिकरणं 'बहुव्रीहौ संज्ञा न भवति, बहुव्रीह्याधारा संज्ञा न भवतीति । बहुव्रीहेः संज्ञा न भवतीति, सर्वाद्याधिकरणं वा, बहुव्रीहौ यानि सर्वादीनि तानि सर्वनामसंज्ञानि न भवन्तीति, तत्र सर्वनामसंज्ञायामित्यादिना ऽऽद्यं पक्षं दर्शयति । कथं पुनसंज्ञायते ऽभ्युपगतस्तदन्तविधिरिति । अत एव निषेधाद् । द्वितीयं सूत्रार्थं दर्शयति । 'बहुव्रीहावित्यादि' । प्रथमस्योदाहरणमाह । 'प्रियविश्वायेति' । 'सर्वनामसंख्ययोरुपसंख्यानमिति' सर्वनामः पूर्वनिपाते प्राप्ते 'वा प्रियस्येति' 'प्रियशब्दस्य पूर्वनिपातः । 'द्वान्यायेति' । सर्वनामसंख्ययोरिति द्वान्ययोः पूर्वनिपाते प्राप्ते परत्वात् सङ्ख्यायाः पूर्वनिपातः । 'तृतीयस्योदाहरणमाह । 'इह चेति' । अत्र च प्रतिषेधो ऽयमारभ्यतइत्यनुषङ्गे, ऽत्रासति निषेधे ऽकचि सति त्वकत्पितृको मकत्पितृक इति प्राप्नोति सति तु 'प्रागिवात्क' इति के सति 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्चेति' त्वमादेशयोस्तत्पितृको मत्कपितृक इति सिद्ध्यति 'न वृत्तश्चे' इति 'समासान्ते कपि । ननु च बहुव्रीहावयवं निषेधः, इह च प्रागेव

१ बहुव्रीहौ संज्ञा न भवतीति नास्ति २ पुस्तके

२ प्रियशब्दस्येति नास्ति ३ पुस्तके ।

३ कचित् पा० २ ।

ततस्त्वंकं पिता ऽस्य अहंकं पिता ऽस्येति वाक्यावस्थायामेवाकं च प्राप्नोति, एवं तर्हि प्रतिषेधसामर्थ्यात् यद्वाक्योपमर्द्वेन बहुव्रीहिर्भवति तस्यामेवावस्थायाम् निषेधो भविष्यति, अत्र च प्रथमः सूत्रार्थस्तदन्तर्विधिज्ञापनायैवोपन्यस्तो न तु प्रियविश्वायेत्यादौ समुदायस्य संज्ञाप्रसङ्गे ऽसर्वार्थत्वात् यथा ऽतिसर्वायेत्यादौ । बहुव्रीहयिति वर्तमाने पुनर्बहुव्रीहियंहणं किमर्थमित्याह । ‘बहुव्रीहावित्यादि’ । वस्त्रान्तरवसनान्तर इति । वसनमन्तरं येषामिति बहुव्रीहौ द्वन्द्वः । अत्रासति बहुव्रीहियंहणे वर्तमानद्वन्द्वश्रयो निषेधः स्यात् ततश्च जसि विभाषा स्यात् पुनर्बहुव्रीहियहणान्तु यदन्तो द्वन्द्वः सो ऽन्तरशब्दो बहुव्रीहेः पूर्वमत्रासीद् इति बहुव्रीह्याश्रयो नित्य एव निषेधो भवति, इदं तु तदन्तस्य संज्ञानिषेध इति प्रथमपक्षानुरोधेन प्रत्युदाहरणं न त्वत्र प्रसङ्गे ऽसर्वार्थत्वात् । वसनन्यस्मिन्निति वसनं यद्, तेन ‘विरूपाणामपि समानार्थानां’ मित्येकशेषाभावः ॥

तृतीया समासे ॥ ‘समासइति वर्तमानइत्यादि’ । मुख्यस्यैव यद्गुणे प्राप्ते गौणस्यापि यद्गुणार्थे पुनः समासयहणमित्यर्थः । न च तृतीयासमासमात्रार्थं वाक्ये प्रसङ्ग इत्याह । ‘पूर्वसदृशेत्यादि’ । एतच्च लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाषया लभ्यते । ‘त्वयका मयकेति’ । युष्मदस्मदोस्तृतीयैकवचने ‘त्वमावेकवचने’ ‘योचि’ सुबन्तयोः प्राक् टेरकच् ॥

द्वन्द्वे च ॥ अयं समुदायस्यैव निषेधो नावयवानां, कुत, स्तंदादीनां तावत् ‘त्यदादीनि सर्वैर्नित्य’ मिति एकशेषेण भाव्यम्, प्राक् च ‘त्यदादिभ्यो ऽकारान्तास्तत्र न कौकरोर्विशेषः, ‘सर्वनाम्ना वृत्तिमात्रे पुंवद्भाव’ स्तिष्ठत्यतएव दक्षिणोत्तरपूर्वाणामिति, सोऽयं प्रतिषेधो ज्ञापयति, अस्ति सर्वनामसंज्ञायां तदन्तर्विधिरिति ॥

विभाषा जसि ॥ ‘जसः काये प्रति विभाषेति’ । तत् कथं, व्यवस्थितविभाषेयं, यद्वा जसीति कार्यापेक्षयाधिकरणसम्प्रमी, जसाधारं यत्कार्यं शीमावाख्यं तत्र कर्तव्यइति, अन्ये त्वाहुः । जस ई जसी शब्दरूपापेक्षया नपुं-

सकृद्वस्त्व सप्तम्या लुका निर्देशो जस ईकारे कर्तव्य इति, किं पुनः कारणमेवं व्याख्यायते तत्राह । 'अकञ्भीति' । हिशब्दे यस्मादर्थे यद्व्य- विशेषेण विकल्पः स्यात् कतरकतमश्च इति स्थिते कुत्साद्व्यर्थविवक्षायां यस्यामवस्थायामकवर्धिं प्रति संज्ञा स्यात् ततश्च तन्मध्यपतितत्वात्- दूहणे शीभावस्स्यात्, के तु-सति न भवति ॥

प्रथमचरमतयात्पार्थक्यपयनेमाश्च ॥ 'उभयशब्दस्येत्यादि' । उभावयववावस्य 'उभादुदात्तो नित्य' मिति तयपो ऽयजादेशः । स्थानिव- द्वावाद्भवत्ययं तयवन्तस्तथापि गणे पाठात् नित्यैव संज्ञा भवति । नमु गणे पाठस्योभयस्मिन्नुभयेषामित्यादिरवकाशः, इह तयव्यहणस्य द्वितये द्वितया इति, उभयशब्दाज्जस्युभयप्रसङ्गे परत्वादियमेव विभाषा प्राप्नोति, नैष दोषः । अन्तरङ्गा नित्या संज्ञा विभक्त्यनपेक्षत्वादिति सैव प्रवर्त्तते । 'काकचोर्यथायोगं वृत्तिरिति' । नेमशब्दे ऽकचो वृत्तिः, अन्येषु कस्येत्येष यथा- योगार्थः, कः पुनर्द्वेषो नेमशब्दे यदि जसः कार्यं प्रति न स्यात् पक्षे को ऽपि स्यात् । अस्तु, नेमके नेमकाः नित्येप्यकचि तस्य तदूहणेन येह- णादास्मिन्विकल्पे सति एतद्रूपद्वयं भवत्येव, सत्यं, प्रथमादिषु पक्षे ऽकञ्चन भवतीत्येवं परो अन्यः ॥

पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यवस्थायामसंज्ञायाम् ॥ 'असंज्ञा- यामिति' । संज्ञायामसत्यां, पूर्वादयश्चेत्संज्ञारूपा न भवन्तीत्यर्थः । व्यव- स्था नियमः, स चात्राथोदवध्यपेक्ष इत्याह । 'स्वाभिधेयापेक्ष इत्यादि' । पूर्वादीनां शब्दानां स्वाभिधेयो दिग्देशकालस्वभावोर्थस्तमपेक्षते तेन वापे- क्ष्यते यः स स्वाभिधेयापेक्षो ऽवधिर्मर्यादा पूर्वदेशस्य यत्पूर्वत्वं तत्परदेश- मपेक्ष्य भवति परस्यापि यत्परत्वं तत्पूर्वदेशमेवं दिक्कालयोरपि द्रष्टव्यं, तस्मात्पूर्वादिशब्दवाच्यो ऽर्थो ऽवश्यमवधिं कं चिदपेक्ष्य भवति तत्र योय- मपेक्षाया नियमः सा व्यवस्थेति तावद्विवक्षितं, तस्यां गम्यमानायां पूर्वा- दिशब्दानां स्वाभिधेय एव वर्त्तमानानामियं संज्ञा भवति न तु वाच्या- याम् । 'प्रवीणा इत्यर्थ इति' । अनेन व्यवस्थाभावमाह । नहि प्रवीण-

शब्दः सापेक्षमर्थमाचष्टे । सत्यामेव व्यवस्थायामित्यनेनान्वर्थतां दर्शयति, सुमेरुमवधिमपेत्य कुरूषत्तरशब्दो वर्तते, ऽत्र जसः कार्यं प्रतीति नोक्तं विशेषाभावात् ॥

स्वमज्ञातिधनाख्यायाम् ॥ अज्ञातिधनाख्यायामित्यस्यार्थमाह । 'न चेदित्यादि' । यत्र शब्दान्तरनिरपेक्षः स्वशब्दो ज्ञातिधने स्वरूपेणाचष्टे तत्रासौ संज्ञारूपेण प्रवर्तते । 'आत्मीया इत्यर्थे इति' । पुत्राणां गवां सत्यपि ज्ञातिधनत्वे न तेनाकारेण तत्र वर्तते किं त्वात्मीयाकारेणेत्यर्थः । आख्यायहणे त्वसति ज्ञातिधनयोः पर्यावसानाद् अत्रापि प्रव्रिति । 'धूमायन्तइत्यादि' । यद्योत्तमुकान्यश्लिष्टानि असंहतानि धूमायन्ते संहतानि तु प्रज्वलान्त तद्वत् ज्ञातयोपीत्यर्थः । 'स्वा ज्ञातय इति' । स्वशब्दस्यानेकार्थस्य व्यक्तीकरणाय पर्यायस्यापि ज्ञातिशब्दस्य प्रयोगः, स एव तु न प्रयुक्तः, निरङ्कुशः कविवाच इति ॥

अन्तरं बहिर्योगोपसंख्यानयोः ॥ बहिरित्यनावृता देश उच्यते, बहिरित्यनेन योगो बहिर्योग इतीति शब्दाध्याहारेण विशुद्ध समासः, स चानावृतस्य बाह्यस्य वस्तुनो भवति उपसंखीयते विधीयते वासो ऽन्तरेणेत्युपसंख्यानं कर्मणि ल्युट्, 'नगरबाह्या इति' । बहिर्योगं दर्शयति, परिधानीयमन्तर्वासः प्रावरणीयं बहिर्वासः 'अन्तरेतापसइति' । अत्र संज्ञाभावात् डेः स्मिच्च भवति । जसीति वर्तमाने कथं सप्तम्यन्तं प्रत्युदाहरणे दीयतइत्यतः । 'गणसूत्रस्य चेत्यादि' । गणसूत्रमप्येवमेव पठ्यते, कस्मात्पुनरप्रस्तुतस्य गणसूत्रस्य प्रत्युदाहरणं दीयते न सूत्रस्य, 'अपुरीति वक्तव्य' इति वक्ष्यति तद्गणसूत्रविषयं यथा स्यादिति । तस्यायं प्रस्तावः । सूत्रस्याप्यनया दिशा प्रत्युदाहरणं गम्यतइति न पृथग्दर्शितम् । 'अन्तरायामिति' । प्राकारादुद्दिष्टवर्तित्यामित्यर्थः । यद्यपि गणसूत्रे ऽन्तरशब्दः पठ्यते तथापि तस्यैव सर्वनामत्वात् टाया सहैकादेशोऽपि तद्वहणेन शुद्धतइति स्यात् प्रसङ्गः, लिङ्गविशिष्टपरिभाषया वा टाञ्चन्तस्यैव सज्ञाप्रसङ्गे वचनम् । 'विभाषाप्रकरणइत्यादि' । यथायमर्थः सिद्धाति, तथा 'विभाषा द्वितीयावृतीयाभ्या' इत्यत्र वक्ष्यामः ॥

स्वरादिनिपातमव्ययम् ॥ 'तसिनादिरिति' । 'पञ्चम्यास्तसिलि' त्प्राथम्ये 'एधाच्चे' त्येतदन्तः, शस्तसी 'बहुल्याथोच्छृ' 'प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः' । 'संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच्' 'द्वित्रिवचतुर्भ्यः सुच्' । 'आस्थालाविति' । 'इण आसिः' । अयाः, प्रत्यपूर्वत्वं प्रत्ययाः । व्यर्थः । संपद्यकर्तरि च्चिः, विभाषा सातिः कात्स्न्ये 'देये ना च' 'अमु चच्छन्दसि' किमेतिङव्ययधादाम् । 'निपातायत्यन्तइति' । अथ किमर्थं स्वरादीनां पृथग्यहणं क्रियते न चादिष्वेव पठ्यन्, न । चादीनामसत्त्ववचनानां निपातसंज्ञा, स्वरादीनां पुनः सत्त्ववचनानामसत्त्ववचनानां चाव्ययसंज्ञा, स्वस्ति वाचयति स्वः पश्येति, क्रियासम्बन्धे ऽनेकशक्तिदर्शनात् सत्त्ववाचित्वम् । अथ 'प्राग्यीश्वरान्निपाताः' स्वरादीनि चादयोसत्त्व इत्येवं सूत्रन्यासः क्रियेत कः पुनरत्र विशेषस्तत्र वा स्वरादिग्रहणं क्रियेत अत्र वा, किं च । 'निपात एकाजनाडिति' प्रत्यह्यसंज्ञा स्वरादीनामप्येकावां प्रसज्येत 'किमेत्' 'दक्षिणादाच्' 'एकाच्च तद्धितः' केनभृतयस्तु कृत एकावस्सन्ति । अथ चादिरेकाजनाडिति क्रियते तदा चादीनामसत्त्ववचनत्वं विशेषणं न लभ्यते । नैष दोषः । 'चादयोसत्त्व' इत्यत्रांसत्त्वग्रहणं चादीनां पाठविशेषणं यथा तिङो गोत्रादीनीत्यत्र कुत्सनाभीत्याग्रहणं गोत्रादीनां, तेन यत्र यत्र चादिग्रहणं तत्र सर्वत्र विशिष्टानामेव ग्रहणं, तत्राप्यमप्यर्थः उभे संज्ञे न कर्तव्ये भवतो ऽव्ययं निपात इति । कथं, प्राग्यीश्वरान्निपाता इति वा ऽव्ययानीति वा सूत्रं 'कर्तव्यं ततः स्वरादीनि' 'तद्धितश्चासर्वविभक्ति' यावदव्ययीभावश्चेति, ततश्चादयो ऽसत्त्वइत्यारभ्य याव 'दधिरीश्वरे' 'विभाषा कृत्री' ति तत्र यस्मिन् प्रदेशे निपातग्रहणं तत्र चादिग्रहणमस्त्वव्ययप्रदेशेष्वव्ययग्रहणं निपातग्रहणं वेति तत्तु तथा न कृतमित्येव । 'अव्ययमित्यन्वर्थसंज्ञेति' । 'सदृशम् इत्यादि' । श्रुतिश्चेयमाथर्वणी प्रणवविद्यायां त्रिषु लिङ्गेषु स्त्रीपुंस्संज्ञेषु सदृशं, लिङ्गविशेषप्रतिपादने ऽसामर्थ्यात् । 'विभक्तिष्विति' ।

कारकेषु, 'वचनेष्विति' । एकत्वादिसंख्यासु, अथ्ययीभावस्य शक्तिर्लिङ्ग-
विशेषयोगेपि वचनादव्ययत्वं, यस्माच्च व्येति नाना न गच्छति सत्त्वध-
र्माच्च गृह्णातीत्यर्थस्तत्तस्मादव्ययमिति, यच्छब्दरूपं न व्येति तदव्ययमिति
वा, किं पुनः प्रयोजनमन्वर्थसंज्ञाकरणे उपसर्जनप्रतिषेधो ऽत्युच्चैसौ अत्यु-
च्चैस इति, अतिक्रान्तप्रधानस्यात्र सत्त्वधर्मपरिग्रहात् उच्चैःशब्दः 'पठ्यते
कः प्रसङ्गस्तदन्तस्यै, तज्ज्ञापयत्याचार्या ऽस्त्यव्ययसंज्ञायं तदन्तविधिरिति,
तेन परमस्वः परमोच्चैरिति स्वरादिप्राधान्ये तदन्तस्यापि भवति कुशब्दः
स्वरादिषु पठितव्यो ऽव्ययसंज्ञार्थः ॥ (शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 672. Vol. X.)

मू० यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति तदशब्दमांनुमानिकं
प्रधानमित्यर्थः, न तज्जगत्कारणवादिवाक्यप्रतिपाद्यम् ।

टी० अस्य सिद्धान्तसूत्रत्वज्ञापनार्थमन्तरव्याख्यानार्थं चेदानीं तदुपा-
दानमिति वैषम्यं, शब्दवेद्यतयाऽभिमतस्य कथमशब्दत्वमिति शङ्कायामा-
ह ? । "यस्मिन्" इति, । अब्भतो वायुभक्त इतिवदध्वारणार्थमिति भा-
वः शब्दैकप्रमाणकत्वं न चेत्तत्र किमन्यत्प्रमाण ? इत्यत्राह "आनुमानिक"-
मिति । तर्हि प्रमाणान्तरप्राप्तं शास्त्रं न प्रतिपादयतीति चेन्न सामान्यतोदृ-
ष्टानुमानेन कारणमात्रे प्रतिपत्तेऽपि तद्विशेषणानामप्रतिपत्तयस्तद्विशिष्ट-
रूपेण शास्त्रप्रतिपाद्यत्वात्, अप्राप्ते शास्त्रमर्थवदिति मीमांसकानां मतं न तु
संख्यानामिति पूर्वपक्षिणोऽभिप्रायः, तस्य अनुपपत्तौ च ज्ञापयितुमशब्द-श-
ब्दप्रयोगः, आनुमानिकत्वमिन्द्रियाणां परमाणूनामप्यविशिष्टमिति तदुदा-

सार्थं सौत्रमेकवचनमित्यभिप्रायेणाह “प्रधानमि”ति, प्रधानं ह्येकं सदनेकेषां कारणं, परमाण्वस्त्वनेके सन्त एकैकस्य कार्यस्य कारणम्, इन्द्रियाणि तु बहूनि ज्ञानकारणानि न त्वर्थकारणानीति तद्व्यवच्छेदसिद्धिः, नेति पदस्य प्रधानस्वरूपप्रतिपत्तिपार्थक्यशङ्कां व्युदस्यन् वाक्यार्थे योजयति, “न तदिति”, धर्मिनिषेधपरत्वेऽपि शास्त्रस्य वाक्यनिरूपणपरत्वाद्देतुपदेन धातुस्वरूपोपादानाच्च प्रतिपाद्यतावेष्टेण निषेधस्य विवक्षितमिति भावः । वाक्यप्रतिपाद्यत्वाभावः प्रमाणांतरप्रतिपन्नत्वबाधितत्वाभ्यां वाक्यस्यान्यपरत्वाद्वा स्यात् योग्यानुपलब्ध्याद्यभावादप्रतिपन्नाकारवैशिष्ट्यसद्भावाच्च बाधितप्रतिपन्नत्वासम्भवः, अन्यपरत्वं तु पूर्वपत्त्युक्तिभिरैव निरस्तम्, अतो हेतुर्न सम्भवतीत्यभिप्रायेण हेत्वाकाङ्क्षां दर्शयति—

श्रू० कुत ? ईक्षतेः सच्छब्दवाच्यसम्बन्धिव्यापारविशेषाभिधायिन ईक्षतेर्धातोः श्रवणात् ॥

टी० “कुत” इति, हेतोरसिद्धिमन्यथासिद्धिञ्च व्युदसितं व्याचष्टे— “सच्छब्दवाच्ये”ति, सच्छब्दवाच्यसम्बन्धीति व्यधिकरणासिद्धिव्युदासः, प्रकृतं सदेव हि तदैवतेति तच्छब्देन परामृश्यते इति भावः । व्यापारविशेष-शब्देनाभिधायि-शब्देन चान्यथासिद्धिव्युदासः, न हि चेतनाचेतनसाधारणं कार्यैर्मुमुक्षुमात्रमीवतिधात्वभिधेयम्, अपि तु चेतनरूपकर्त्रसाधारणोऽव्यापारविशेषः, न च मुख्ये सम्भवति उपचारो युक्त इति भावः । “इक्षितौ धातुनिर्देशे वक्तव्या”विति प्रक्रियया ईक्षति-शब्देन धातुपादानं नार्थापादानन्तु या सतीवतेरिति हि वक्तव्यम्, स्यात् अनेन च शब्दस्य विवक्षितार्थे स्वारस्यं सूचितमित्यभिप्रायेणाह “धाते”रिति, श्रवणादित्यज्ञानासिद्धिपरिहारः श्रूयमाणादीक्षतेरिति सूत्रविवक्षितं, तत्फलितं तु षष्ठा निष्कृष्य व्याख्यातम्, ईक्षति-शब्देनेतन्मूलकमिति । वेदान्तदीपे व्याख्यातम् अर्थस्वारस्याय, अत्र तु-शब्दस्वारस्येन व्याख्यातं । ननु तत्तेज एव तत्ता आप एव तेति वाक्यद्वयगतमेतन्मूलकमचित्सम्बन्धितया प्रतीयते, सेयं देवतेति तेतयेत्यत्रापि ईक्षन्मचिद्रूपमेवाचितं देवता-शब्दस्य हन्ताहमिमास्मिन्ने

देवता इत्यासन्नवाक्यस्य देवताशब्दविरूपार्थात्वायोगात्, प्रथमेक्षणं च सेय-
मिति तच्छब्दपरामृष्टसत्सम्बन्धित्वादचिद्वत्तमेवेत्याकाङ्क्षयामाह-

मू० “तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेये”ति, ईक्षणक्रियायोगश्चाचेतने
प्रधाने न सम्भवति, अत ईदृशेक्षणक्षमश्चेतनविशेष एव
सर्वज्ञः सर्वशक्तिः पुरुषोत्तमः संच्छब्दाभिधेयः, तथा च
सर्वेष्वपि सृष्टिप्रकरणेष्वेक्षापूर्विकैव सृष्टिः प्रतीयते ।

टी० “तदैक्षते”ति, चरप्रवाक्यानुरोधेनोपक्रमस्वारस्यभङ्गो न युक्त
इतीदन्तावदीक्षणं मुख्यमिति भावः । धात्वर्थानां क्रियात्वादचेतनस्य च
क्रियायोगसम्भवाच्चानुपपत्तिरित्यत्राह “ईक्षणक्रिये”ति, अयं क्रियाविशेषो
न सम्भवतीत्यर्थः । ततः किं? मित्यत्राह “अत”इति, अतः-अचेतनस्या-
सम्भावितत्वेनेक्षणस्य त्वत्यप्ते विरुद्धत्वादित्यर्थः । “ईदृशेक्षणक्षम” इति
अनेनाचिद्व्यावृत्तिरुक्ता, ईदृश-शब्देन चेतनविशेष-शब्देन चेतणस्वभावफ-
लिताच्चेतनमात्रादपि व्यावृत्तिरुक्ता, यच्चेतनमात्रेऽपि न सम्भवति तत्क-
थमचेतने सम्भवतीति भावः । तदैक्षतेति सिद्धं गुणमाह “सर्वज्ञ” इति,
बहु स्यामिति फलितमर्थमाह “सर्वशक्ति”रिति, चिदचिद्व्यावृत्तैकलिङ्गब-
लसिद्धं सदेवेति सामान्यश्रुतेः पर्यवसानस्य त्वं दर्शयति “पुरुषोत्तम” इति सेयं
देवतेति देवता-शब्देऽपीक्षणविशेषसामर्थ्याच्छागपशुन्यायेन चानुश्रुतीतः
प्रकरणान्तरोक्तदेवताविशेषविषय इति भावः । सद्विद्यावाक्यस्योक्तार्थपर-
त्वमनेकश्रुत्यन्तरस्वारस्येनोपपादयति “तथा चे”ति नात्र विषयवाध्यतया
श्रुत्यन्तरोपादानं सर्वेष्वपि सर्वेष्वपि इति अनेन प्राचुर्यमभिप्रेतम्, ईक्ष-
णस्य गौणत्वाश्रयणेऽनेकश्रुतिस्वारस्यभङ्ग प्रसङ्गः इति भावः ।

मू० “स ऐक्षत लोकानुसृजा” इति, “स इमान् लोकान-
सृत्” “स इक्ष्वाक्रे” “स प्राणमसृजते”त्यादिषु । ननु च
कार्थानुगुणेनैव कारणेन भवितव्यम् सत्यं, सर्वकार्यानु-
गुण एव सर्वज्ञः सर्वशक्तिः सत्यसङ्कल्पः पुरुषोत्तमः

सूक्ष्मचिदचिद्वस्तुशरीरकः, यथाह “पराऽस्य शक्तिर्विवि-
धैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” “यः सर्वज्ञः
सर्ववित् यस्य ज्ञानमयन्तपः” “यस्याव्यक्तं शरीरं यस्या-
क्षरं शरीरं यस्य मृदुः शरीरम् एष सर्वभूतान्तरात्माऽपह-
तपाप्मेत्यादि ।

टी० प्रतीयते-इति प्रतीतिस्तावदविगीतेति भावः । एवं स्वपक्षसा-
धकमुक्त्वा पूर्वपक्षयुक्तिं परिहर्तुं चाद्यमुपतिपत्ति “ननु चे”ति, कार्यकार-
णयोः सालक्षण्यन्तावदङ्गीकार्यं मृत्तत्कार्यादिषु दर्शनात्, तच्च सालक्षण्यं
ब्रह्मणस्त्रिगुणात्मकत्वादियोगेन वा जगतस्तद्विधुरत्वेन वा निर्वान्तरम् ?
आद्ये शब्दान्तरेण प्रधानाङ्गीकारः, द्वितीये सुबहुःखमोहान्वयाद्युपलम्भ-
विरोध इति भावः । परिहरति “सत्य”मिति, अद्वैताङ्गीकारे सत्य-शब्दः
कार्यानुगण्यमङ्गीकृतं न तु प्रधानमिति सर्वेति प्रधानस्यैव हि सर्वकार्या-
ननुगुणत्वं कार्यानुप्रविष्टमिदमेतया तस्य कारणत्वोपपत्तिकारणविरहा-
दिति भावः । कार्यानुगुणनिमित्तापादानभावमिद्वयं “सर्वज्ञः सर्वशक्ति”-
रिति पदद्वयं, तदुपभयफलितमाह “सत्यसङ्कल्प” इति, सर्वशक्तित्वा-
सङ्कोचाच्च तस्य सङ्कल्पप्रतिबन्धसम्भावनेति भावः । विकारादीनां सद्भा-
वरक्त्यसिद्ध्यर्थं सूक्ष्मेत्यादिपदम्, उक्ताकारविरहे कारणत्वायोगात् तद्वत्त्वे
श्रुतिवध्न्यानि दर्शयति “पराऽस्ये”ति, चिदचित्ताः शरीरत्वं कथं शरीरत्वे
च तदुतः कर्मवश्यत्वादिदोषः स्या ? इत्यत्राह-

सू० तदे-“तच्च विलक्षणत्वा”दित्यादिषु प्रतिपादयिष्यते, अत्र
सृष्टिवाक्यानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्यानीत्युच्यते, वस्तु-
विरोधस्तत्रैव परिहरिष्यते, यत्तुक्तं प्रतिज्ञादृष्टान्तयोगा-
दनुमानरूपमेवेदं वाक्यमिति तदसत्, हेत्वनुपादानात्,
येनाश्रुतं श्रुतमित्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानेप्रतिपिपादयिष्यते

टी० 'तदेतदि'ति, न विनतणत्वादित्यादिसूत्रैरेषां सूत्राणां पौन-
 रक्त्यमाशङ्क्याह "अत्र सृष्टी"ति, वस्तुविरोधः-अर्थसामर्थ्यविरोधः, अत्र
 वाक्यतर्कगार्थनिष्कर्षस्तत्र त्वाभिमानिकस्याप्याभासनिवन्धनबाह्यतर्कवि-
 मर्शतविरासमुखेनार्थनिष्कर्ष इति भिदेत्यर्थः । एवं सत्त्वादिमयस्येदं-शब्द-
 वाच्यस्य कारणत्वन्तदुत्तमक्रमेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं च परिहृतं
 भवति । अथ परोक्तं हेत्वन्तरमनुव्रदति "यत्नू"क्तमिति । तस्यानुपपत्तत्वं
 माह "तदसदि"ति, कथमित्यत्राह "हेत्वनुपादाना"दिति वक्तुनुमान-
 विवक्षाऽस्ति चेत् तत्र प्रधानावयवो हेतुत्वश्लोपादेयः तदभावात् तद्वि-
 वक्षेति भावः । प्रतिज्ञादृष्टान्ताभ्यां हेत्वात्तेपोऽप्ययुक्त इत्याह "येनाश्रुत"-
 मिति, अनन्यथासिद्धं ह्यात्तेपकं सर्वप्रमाणसाधारणत्वान्प्रतिज्ञाऽन्यथासि-
 द्धेति सिद्धं कृत्वा दृष्टान्तस्य हेत्वात्तेपकत्वायोग उच्यते न केवलं व्याप्ति-
 प्रदर्शनायैव दृष्टान्तापन्यासः, अपि त्वसम्भवव्यावृत्तिप्रदर्शनार्थमपि सम्भव-
 तीत्यन्यथासिद्धत्वात् स नात्तेपक इत्यर्थः ।

मू० सर्वात्मना तदसम्भवं मन्वानस्य तत्सम्भवमात्रप्रदर्शनाय
 हिदृष्टान्तेपादानम्, ईक्षत्यादिश्रवणादेव ह्यनुमानगन्धा-
 भावोऽवगतः । अथ स्यान्न चेतनगतं मुख्यमीक्षणमिहोच्यते,
 अपि तु प्रधानगतं गौणमीक्षणम् "तत्तेज ऐक्षत" "ता
 आप ऐक्षन्ते"ति गौणेक्षणसाहचर्येयात् ।

टी० "सर्वात्मना तदसम्भव"मिति, एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं धर्मे-
 क्यादेकाकारान्वयाद्वा वस्त्वन्तरव्यतिरेकाद्वा सम्भवति घटपटादिषु त्रिध-
 ऽपि तत्र सम्भवति घटपटादिषु धर्मैक्यस्यान्वयेनान्यस्माद् व्यतिरेकेण वा
 समानाकारयोगस्य चाभावादिति भावः । अस्तु दृष्टान्तस्यानुमानाङ्गत्वं सम्भ-
 वप्रदर्शनार्थत्वे च साधारण्यं तथा सत्यस्मन्मतेऽपि सम्भवः पाक्षिकः स्यादि-
 त्यत्राह "ईक्षत्यादी"ति । आदि-शब्देन वक्ष्यमाणहेतवो विवक्षिताः प्रति-
 ज्ञादृष्टान्तयोः साधारण्येनानुमानत्वं शङ्कितम्, ईक्षणादिसाधारणहेतुसद्भा-
 वावाच्छङ्काऽपि निरस्तेत्यभिप्रायेणोक्तमनुमानगन्धाभाव इति । उत्तरसूत्र-

मवतारयितुमीक्षणस्य गौणत्वं शङ्कते “अथ स्यादिति” । चेतनगतं-चेत-
नत्वानुगुणम्, इहेति प्रकरणमालोचनीयमिति भावः । प्रधानगतम्-अचे-
तनत्वानुगुणमित्यर्थः प्रथमेक्षणस्य तेजःप्रभृतिकार्याचिद्वृत्तत्वायोगात् प्रधा-
नशब्देहेतुमाह “तत्तेज” इति, प्रायदर्शनाय वाक्यद्वयमुपात्तम्, अन्यप्रा-
यन्यायोऽपि बाधकाभावे, जीवतीति भावः । सैष देवतैस्ततेति देव-
ता-शब्दोऽप्यनेनैव न्यायेन इमास्तिस्त्रा-देवता इतिवदचिद्विषयत्वैचि-
त्वाच्च गौणत्वबाधक इति भावः । गौणप्रयोगं दर्शयति-

सू० भवति चाचेतनेष्वपि चेतनधर्मापचारः, यथा दृष्टिप्रतीक्षा-
श्रृङ्खलायः, वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्षति, अतो गौणमीक्षण-
मितीमाभाशङ्कामनुभाष्य परिहरति

सू० गौणश्चेन्नात्म-शब्दात् ॥ ६० ॥

यदुक्तं गौणेक्षणसाहचर्यात्सतोऽपीक्षणव्यपदेशः सर्ग-
नियतपूर्वावस्थाभिप्रायो गौण इति, तन्न “एतदात्म्यमिदं
सर्वं” “तत्सत्यं स आत्मे”ति ।

टी० “भवति चे”ति, ईक्षणतुल्ययोगतेमहर्षादिधर्मान्तरसंग्रहाय
चेतनधर्म-शब्दः, लोके शास्त्रे च प्रयोगद्वयं दर्शितं, गौणत्व निगमयन्नुक्तश-
ङ्कापरिहाराय सूत्रस्यावतीर्णत्वमाह “अत” इति, शङ्काया उत्सूत्रत्वाभा-
वादानुभाषेत्युक्तं, सू० गौणश्चेन्नात्म-शब्दात्, केन गुणयोगेन गौणत्व-
मिति शङ्कां परिहरन्सूत्रं योजयति “यदुक्तमिति”, पुलिङ्गगौणशब्दविशेष्यः
प्रकृते ईक्षतिरित्यभिप्रायेणोक्तमीक्षणव्यपदेश इति, गौण ईक्षतिर्नैत्युक्ते विशे-
ष्यप्रतिषेधशङ्काश्रुदासाययत्तच्छब्दाभ्यां विशेषणनिषेधपरत्वेन व्याख्यातम् ।
यद्वैणत्वमुक्तं तत्रेत्यर्थः, संगति गौणोऽर्थः सर्गप्रागवस्था तत्र नियतपूर्व-
कत्वलक्षण कार्यानुस्यूय गुणयोग इत्यर्थः । आत्म-शब्दादिति सूत्रपदेना-
विशेषेण एतदात्म्यं स आत्मेति वाक्यद्वयगत आत्म-शब्दो विवक्षितः,
इत्यभिप्रायेण वाक्यद्वयमुपात्तम् ।

मू० सच्छब्दप्रतिपादितस्यात्म-शब्देन व्यपदेशात्, एतदुक्तमभवति “एतदात्ममिदं सर्वं स आत्मेति चेतनाचेतनात्मकप्रपञ्चोद्देशेन सत आत्मेत्यात्मोपदेशोऽयं नाचेतने प्रधाने सङ्गच्छत इति, अतस्तेजोबन्धानामपि परमात्मैवात्मेति,

टी० सच्छब्दप्रतिपादितस्येति ऐतदात्म्यमित्यत्रैतच्छब्दस्य स आत्मैत्यत्र स इति पदस्य च प्रकृतपरामर्शित्वादिति भावः । आत्म-शब्दोऽपि मृदात्मको घटः, घटस्य मृदात्मेतिवत्स्वरूपानतिरिक्तार्थः स्यादित्यत्राह “एतदुक्तमि”ति, चेतनाचेतनप्रपञ्चोद्देशेनेति, इदं सर्वमिति सर्वशब्दासङ्कोचस्य स्वतःप्राप्तत्वात्सन्मूलाः सर्वाः प्रजा इति पूर्ववाक्यैकार्थ्यात् इदं सर्वमसृजत् मच्च त्यच्चा भवत् विज्ञानं नाविज्ञानं चेति श्रुत्यन्तरैकार्थ्याच्च सर्व-शब्दश्चिदचिदात्मकजगद्गोचर इति भावः । नाचेतन इति न हि अचेतनस्य चेतनेन स्वरूपैक्यं सम्भवतीत्यर्थः । एवं गौणोत्तणसाहचर्यमभ्युपगम्य दूषणमुक्तम्-अथ यदुक्तं तदेव नास्तीत्यत्राह “अत” इति, अतः-चिदचिदात्मकप्रपञ्चस्यात्मत्वादित्यर्थः । किमर्थमीतणोपदेशरहितस्याचस्योपादनम् ? उच्यते इतणोपदेशविरहनिबन्धनाब्रह्मात्मकत्वशङ्कानिराकरणार्थम् । अन्यथा सर्वस्य कार्यजातस्य ब्रह्मात्मकत्वानवगमादिदं सदिष्टं सामानाधिकरण्यायोग्यत्वेनैकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं न घटते, अतस्तदुपादानेन प्रतिजाभिद्वौपयिकमनुप्रवेशश्रुतिसिद्धम् अत्रस्य ब्रह्मात्मकत्वमिहानुषङ्गिकं दर्शितं, न हि किञ्चिदप्यतदात्मकमित्यपि-शब्दाभिप्रायः अतदात्मकत्वेन त्वदभिमतानामपीति वा यदाश्रयतया प्रथममीत्तणं मुख्यं स एवेत्येवकाराभिप्रायः-

मू० तेजःप्रभृतियोऽपि शब्दाः परमात्मन एव वाचकाः, तथा हि “हन्ताऽहमिमास्ति स्त्रो देवता अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी”ति परमात्मानुप्रवेशादेव तेजःप्रभृतीनां वस्तुत्वं तत्तन्नामभाक्त्वं चेति “तत्तज ऐक्षत” “ता आय ऐक्षन्ते”त्यपि मुख्य एवेक्षणव्यपदेशः । (शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,
काव्यप्रकाशस्य
परिवृत्तिव्याख्यानम्,
काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रचूडामणिश्रीमङ्गोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 664. Vol. X.)

तत्र

विरुद्धा अविरुद्धा वा यं तिरोधातुमत्तमाः ।

आनन्दाङ्गुरकन्दोसौ भावः स्याधिपदास्पदम् ॥

इति सामान्यलक्षणम् अवस्थितिश्चेष्टां सक्तूत्रन्यायेन, फेनबुद्बुद-
न्यायेन तु व्यभिचारिणामित्यनयोर्भेदः विशेषलक्षणान्युक्तानि अष्टा-
वेव चेत् स्यायिनोऽतो न्यूनाधिकसंख्याशङ्का रसे निरस्तेति ॥

यद्यपि विभावानुभावप्रतिपाद्य व्यञ्जनकत्वपुरस्कारेण व्यभि-
चारिभेदापदशनेन कश्चिद्व्यायस्तथापि व्यङ्ग्यभावविवेचनाय निर्वेदस्य
स्यायित्वव्यवस्थापनाय च व्यभिचारिभेदानाह-

निर्वेद, ग्लानि, शङ्काख्या, स्तथाऽसूया, मद, श्रमाः, ।

आलस्यं चैवं, दैन्यं च, चिन्ता, मोहः, स्मृति, धृतिः, ॥ ३१ ॥

ब्रीडा, चपलता, हर्ष, आवेगो, जडता तथा, ।

गर्वो, विषाद, औसुक्यं, निद्रा, उपस्मार एव च, ॥ ३२ ॥

स्वप्नो, विबोधो, समर्पश्चा, प्यवहित्य, मथोग्रताः ।

मति, र्याधि, स्तथोक्ताद, स्तथा मरणमेव च, ॥ ३३ ॥

चासथैव, वितर्कश्च, विज्ञेया व्यभिचारिणः ।

चयस्त्रिंशदमी भावाः समाख्यातास्तु नामतः ॥ ३४ ॥

नामत एव समाख्याता न तु लक्षणतः तल्लक्षणानामन्येरेव
सप्रपञ्चं दर्शितत्वात् नद्वया-

तत्त्वज्ञानापदीर्घादेर्निर्वेदः स्वाजमाननम् ।

तत्र चिन्ताश्रुनिश्वासवैषम्याच्छासदीनताः ॥

“चित्तस्य खेदो (निर्वेदस्तत्त्वज्ञानोदयादिभिः) रिति केचित् (१)

रत्यायासकलाभ्यासादग्लानिर्निष्प्राणतिष्ठ या ।

तस्यां वैषम्यक्रमानुत्साहकार्यादयो मताः ॥ (२)

अनर्थप्रतिभा शुद्धा पराक्रियास्त्वदुर्नयात् ।

वैषम्यक्रमवैमुख्यपार्श्वलोकास्यशोषकृत् ॥ (३)

परोत्कर्षोऽत्तमाऽसूया गर्वदौर्जन्यमन्युजा ।

दोषोद्घोषभूविभेदाऽवज्ञाक्रोधेङ्गितादयः ॥ (४)

सम्मोहानन्दसम्भेदः स्खलदङ्गवचोगतिः ।

मधुपानादिजो ज्ञेयो मद्रो विविधभावकृत् ॥

उत्तमसत्त्वः प्रहसति, गायति तदृच्च मध्यमप्रकृतिः, ।

परुषवचनोभिधायी शक्ते रोदित्यधमसत्त्वः ॥ (५)

श्रमः खेदोऽध्वरत्यादेः श्वासनिद्राभरादिकृत् ।

श्रमग्लान्यार्विभेदं तु चक्रं कारणकार्यता ॥

श्रमस्यातिशयावस्यामथ वा ग्लानिमूर्चिरे ।

“बलस्यापचयो ग्लानिराधियाधिप्रकर्षभूः” । इत्येके (६)

आलस्यं श्रमगर्भादेर्जैह्यं जृम्भक्रियादिकृत् । (७)

दौर्गत्यादेरनोजः स्याद्दैन्यं कार्याऽमृजादिमत् ॥ (८)

“ध्यानं चिन्ता हितानाप्तेः शून्यताश्वासतापकृत् ।

प्रयत्नपूर्विकान्तेष्वस्मृतिश्चिन्तेति केचन ॥ (९)

मोहो विचिन्ता भीतिदुःखवेगानुचिन्तनैः ।

पूर्णज्ञानपतनधमणादर्शनादिकृत् ॥ (१०)

सदृशज्ञानचिन्ताद्यैः संस्काराज्जायते स्मृतिः ।

भूममुल्लासकरजवादनादिस्तदुद्भवः ॥ (११)

अभाष्यार्थस्य सम्प्राप्तौ सहापर्याप्तता धृतिः ।

सौहित्यवदनोल्लाससहासप्रतिभादिकृत् ॥ (१२)

दुराचारादिभिर्व्रीडा धार्याभावोभिधीयते ।

वस्त्राङ्गुरीयकस्पर्शभूरेखाधोमुखादिकृत् ॥

“चेतानमोलनं व्रीडा न्यङ्गरागस्तवादिभिः”—इति केचित् । (१३)

मात्सर्यद्वेषरागादेश्चापलं त्वनर्वास्थितिः ।

“आत्मप्रकाशनपरा चेष्टा चपलतोच्यते”—इति केचित् ॥

तत्र भत्संनपाह्वयस्वच्छन्दाचरणादयः । (१४)

मनःप्रसादो लाभादेर्हृषीऽश्रुस्वेदगद्गदाः । (१५)

अवेगो रागविद्रावरसादेः सधम्मो मतः ।

तत्र विस्मरणं स्तम्भः स्वेदः कम्पः स्खलनमिति ॥ (१६)

अप्रतिपत्तिर्जडता म्यादिष्टानिष्टदर्शनश्रुतिभिः ।

अनिमिषनयनानरीक्षणतूष्णीभावादयस्तत्र ॥

क्रियास्वप्नाटवं जाड्यञ्चिन्तात्कण्ठाभयादिभिः—इत्येके । (१७)

गर्वोभिजनलावण्यधनैश्वर्यादिभिर्मदः ।

सत्रिलासाङ्गव्रीताऽविनयावज्ञादिकृत् सः ॥ (१८)

प्राञ्जकार्याऽसिद्धादेर्विज्ञादः सत्यसंतपः ॥

निश्वासेच्छासहृताप^(क)सहायान्वेषणादयः ॥ (१९)

कालाक्षमत्वमैत्सुक्यं रम्येच्छार्तिसंभ्रमैः ॥

तत्रोच्छ्वासत्वाश्वासहृतापस्येदविभ्रमाः । (२०)

निद्रा व्यापारवैमुख्यमिन्द्रियाणां श्रमादिभिः ॥

तत्र जृम्भाङ्गभङ्गातिमीलनोक्तासनादयः । (२१)

आधि^(क)श्चात्यन्तदुःखादेरपस्मारस्तथाविधः ॥

मनःक्षयस्त्वपस्मारो यहावेशादिसम्भवः—इति के चित् ।

विरोधिभावात्पुंवस्य प्रस्मृतिर्विस्मृतिर्भवेत् ।

ध्यानजाड्यप्रमोहाऽऽधिपरितापादिकृत् सा ॥ (२२) *

स्वप्नो निद्रामुपेतस्य विषयानुभवस्तु यः^(ख) ,

कोपावेगभयग्लानिसुखदुःखादिकारकः ॥ (२३)

निद्रापगमहेतुभ्यः प्रबोधश्चेतनागमः ।

जृम्भाङ्गभङ्गनयनमीलनाङ्गावलोककृत् ॥ (२४)

अधिज्ञेपावमानादेरमर्षाऽभिनिविष्टता ॥

तत्र स्वेदशिरःकम्पनेत्ररागाङ्गविक्रियाः । (२५)

लज्जाद्वैर्विक्रियागोपोऽवचित्थ्याऽऽत्मन्यऽविक्रिया ॥

व्यापारान्तरसङ्गित्ववदनानमनादयः । (२६)

द्विष्टे ऽपराधदौर्मुख्यचौर्यैश्चण्डत्वमुग्रता ॥

अत्र स्वेदशिरःकम्पताडनातर्जनादयः । (२७)

भ्रान्तिर्चैदोपदेशाभ्यां शास्त्रादेस्तत्त्वधीर्मतिः ॥

स्मेरता धृतिसंतोषौ बहुमानस्तथात्मनि । (२८)

व्याधयः सन्निपाताद्यास्तेषामन्यत्र विस्तरः ॥

प्रस्वेदकम्पतापाद्या अनुभावतयोदिताः । (२९)

उत्कण्ठाहर्षशोकादेरुन्मादृशित्तविप्लवः^(ग) ॥

(क) आधिश्चेत्येव त्रिष्यप्यस्ते ।

* “निद्रापस्मार एव चे”ति सूत्रे ‘निद्रा विस्मृति रेव चे’त्येवंरूपः क्वचित्पाठो भवति. तमनुरुध्य विस्मृतिं लक्षयति—विरोधीतीति विभाव्यताम् ।

(ख) स इत्यन्यत्रास्ते. तच्चात्तरान्वयि दृष्टव्यम् ।

(ग) विक्रय इति तु नातिसमञ्जसः पाठः ।

तस्मिन्वस्थानरुदितगीतहासाऽऽसितादयः^(क) ॥ (३०)

जीवस्योद्गमनारम्भो मरणं परिकीर्तितम् ॥

सम्मोहेन्द्रियपंग्लानिगात्रविक्षेपणादिकृत् । (३१)

अत्र च मरणस्थाने के चित्करुणां पठन्ति सा च परदुःखप्रहा-
णेच्छारूपत्वाच्चित्तवैकल्यमयाच्छोकावातिरिच्यत इति तद्गणनमत्रानुचि-
तमित्युक्ते अन्ये तु तस्या दयावीरस्यायित्वमित्युच्यते तद्गणनानौचित्य-
मित्याहुः न चान्यत्र सञ्चारित्वाद् गणनं फलवदिति वाच्यं, स्यायन्तर-
साधारणत्वात् तेषां हि क्वचन सञ्चारिणः तदुक्तम्—

शृङ्गारवीरयोर्होसो वीरे क्रोधस्तथा मतः ।

शान्ते जुगुप्सा कथिता व्यभिचारितया पुनः ॥

इत्याद्यन्यत्समुच्चये स्वयं भावितबुद्धिभिः । इति-

गर्जितादेर्मनःतोभस्तासोऽत्रोत्कम्पितोदयः । (३२)

ऊर्ध्वो वितर्कः सन्देहे भूशिरोङ्गलिनर्तकः ॥ (३३)

निर्वेदस्यामङ्गलप्रायस्य पश्चाद्विदेश्यत्वेऽपि प्राङ्निर्देशो मुख्यत्वप्र-
काशनेन स्यायित्वप्रतिपादनाय ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ तेन

निर्वेदस्यायिभावोऽस्ति^(ख) शान्तोऽपि नवमो रसः ।

तत्प्रकृतिकत्वात् यथा—

• अहो वा हारे वा, कुसुमशयने वा दृष्टि वा,

• मणौ वा लोष्टे वा, बलवति रिपौ वा सुहृदि वा, ।

• तृणे वा स्त्रेणे वा, मम समदृशो यान्तु दिवसाः

क्व चित्युण्येऽण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः ॥

स्त्रैण स्त्रीसमूहः वाशब्दाभ्यां द्वयोर्द्वयोस्तुल्यता द्योत्यते अत्र
वदन्ति—शान्तो नाम रसस्तावदनुभवसिद्धतया दुरपह्वः न चास्य
स्यायी निर्वेदो युज्यते, तस्य विषयेष्वलं प्रत्ययरूपत्वाद्वात्मात्रमाननरूप-

(क) 'हासाभिधादय' इत्येकत्राऽन्यत्र च 'हासाऽसितादय' इत्याऽऽस्तेऽपरं, काथ-
ञ्चित्कत्वादेनयोः "० हासाऽसिता ०" इत्येवातिष्ठपम् ।

(ख) 'निर्वेदस्यायिभावाख्यः'—इति प्रदीपेषूपलब्धावप्यस्याऽलक्षणतया प्रक-
शोपलब्धं '० भावोऽस्ति' त्युपन्यस्यामः ।

त्वाद्वा शान्तेश्च निखिलविषयपरिहारजनितात्मविश्रमानन्दप्रादुर्भावम-
यत्त्वानुभवात् तदुक्तं—

यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम् ।

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाहंतः षोडशो कलाम् ॥

इति अत एव “सर्ववृत्तिविरामो ऽस्य स्थायी”ति निरस्तम्, अभा-
वस्य स्थायित्वायोगात् तस्माच्छ्रमो ऽस्य स्थायी निर्वृतादयस्तु व्यभिचा-
रिणः स च “शमो निरोहावस्थायामानन्दः स्वात्मविश्रमा”दिति ॥

रसवद् भावोप्यलक्ष्यक्रमेषु पठितः, स किंरूपः, रत्यादीनां रस-
रूपत्वाद् व्यभिचारिणां रसाङ्गतानियमेन प्राधान्याभावात्, सात्त्विका-
नामव्यङ्ग्यत्वादित्यत आह—

रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथाञ्जितः ॥ ३५ ॥

भावः प्राक्तः—

रतिरिति स्थायिभावोपलक्षणम्. देवादिविषयेत्यपि, अप्राप्तरसाव-
स्थत्वोपलक्षणम्. (क) तेन देवादिविषया सर्वा, कान्तादिविषयाप्यपुष्टा
रतिर्ह्रासादयश्चाप्राप्तरसावस्थाः, प्राधान्येन व्यञ्जितो व्यभिचारी च भाव-
इत्यवधातव्यम्. यदुक्तं—

रत्यादिभ्रैरिरङ्गः स्याद्देवादिविषयो ऽथ वा ।

अन्याङ्गभावभावा स्यात् तदा स्यायिशब्दभाक् ॥

इति तदेतदाह वृत्तिकारः—“कान्तादिविषया तु व्यक्ता शृङ्गारः” ।
तत्र देवविषया रतिर्यथा—

कण्ठकोणविनिविष्टमीश ते कालकूटमपि मे महामृतम् ।

अप्युपात्तममृतं भवद्वपुर्भेदवृत्ति यदि मे न रोचते ॥

मुनिविषया यथा—

हरत्यघं सम्प्रति, हेतुरेष्यतः शुभस्य, पूर्वाचरितैः कृतं शुभैः ।

शरीरभाजां भवद्वीयदर्शनं व्यनक्ति कालत्रितयेपि योग्यताम् ॥

(क) “देवादिविषयेत्यपि, अप्राप्तरसावस्थत्वोपलक्षण”मित्येतावद्गङ्गावरपुस्तके
नास्ते, तथापि देवाक्षरपुस्तकयोस्सत्त्वाच्चाचित्याच्च संप्रत्यतिष्ठिषाम्भ्राम् ।

एवम् अप्राप्तपरिपोषा पुत्रादिविषया रतिः स्थाय्यन्तरं चादुष्टमु-
दाहार्यम् । व्यभिचारी प्राधान्येन व्यञ्जितो यथा—

जाने कोपपराङ्मुखी प्रियतमा स्वप्ने ऽद्य दृष्टा मया
मा मा संस्पृश पाणिनेति हृदती गन्तुं प्रवृत्ता पुरः ।
नो यावत्परिरिध्य^(क) चाटुकशतैराशवासयामि प्रियां
भातस्तावदहं शठेन विधिना निद्रादरिद्राकृतः ॥

अत्र विधिं प्रत्यसूयां प्राधान्येन प्रतीयते ।

—तदाभासा अनौचित्यप्रवर्त्तिताः ।

तदाभासा, रसाभासाभावाभासाश्चेत्यर्थः । अनौचित्येन प्रकर्षविरो-
धिना रूपेणेत्यर्थः । तच्चैकाग्रयत्वे तिर्यगादिविषयायां, बहुविषयत्वे व्यभि-
चारिणामाभासाङ्गतायां वा द्रष्टव्यम् । एकविषया रतिरेव नेति तु प्रलापः,
“वन्दाकृत्य नृप द्विषामि”त्यादावुदाहरिष्यमाणत्वात् । रसाभासो यथा—

स्तुमः क वामात्ति ! लणमपि विना यं न रमसे,
विलेभे कः प्राणान् रणमखमुखे यं मृगयसे ।
सुलग्ने को जातः शशिमुखि ! यमालिङ्गसि बला-
त्तपःश्रीः कस्येषा मदननगरि ! ध्यायसि तु यम् ॥

अत्र बहुषु व्यापारोपादानेन बहुविषया रतिर्व्यञ्ज्यते । नन्वत्र
व्यापारस्य बहुविषयत्वमसिद्धम्, एकत्रापि तादृशव्यापारसम्भवात् । यत्तु
“अनेककर्मपदोपादानमनेकविषयत्वं क्रियाणां प्रकटयति । एकविषयत्वाभि-
प्राये त्वेकमेव कर्मपदमुपाददीते”ति, तत्तुच्छम्, स्तुमो विलेभइत्यादीनां-
भिन्नेवाक्यस्यानामेकविभक्त्यन्तपदोपस्थापितेनानन्वये तदन्वयिनोऽभिच-
स्यापि कं क इत्यादिपदैरुपस्थापने, भिन्नकर्मपदैरेवोपस्थापनार्हणात् । अत्र
ब्रूमः—तुशब्देन व्यवच्छेदार्थेन व्यापारस्यानेकविषयत्वं लभ्यते, एवमेकत्र
भेदाभिप्राये ऽवगते ऽन्यत्रापि तथैवावगम्यते । बहुपदमनेकपरं वा ।
भावाभासो यथा—

राकासुधाकरमुखी तरलायताक्षी
 सा स्मेरयौवनतरङ्गितविभ्रमास्या ।
 तत्किं करोमि विदधे कथमत्र^(क) मैत्रीं
 तत्स्वीकृत्यितिकरे क इवा^(ख)भ्युपायः ॥

अत्र रतिर्व्यभिचारिभूता चिन्ता ऽनौचित्यप्रवर्तिता, नायिकाया-
 अननुरक्ततया रतिरनुत्कृष्टत्वेन तद्व्यभिचारिणोपि तथात्वात्- एवमन्ये-
 प्युदाहार्याः ।

“भावशान्त्यादिरक्रम” इत्यत्र भावशान्त्यादिपदप्रतिपाद्यमाह-
 भावस्य शान्तिः, रुदयः, संधिः, शबलता तथा ॥ ३६ ॥

सधिरैककालमेव तुल्यकृतयोरास्वादः- शबलता तु कालभेदेन
 निरन्तरतया पूर्वपूर्वापमार्द्विनाम्- न च भावस्य शबलतायाः शान्त्युदया-
 भ्यामविशेषः, शान्तिरुदयस्य वा एकैकस्यास्वादे तद्वेदद्वयोपगमात् । तत्र
 भावस्य शान्तिर्यथा-

तस्याः सान्द्रविलेपनस्तनतटप्रश्लेषमुद्राङ्कितं-
 किं वत्तश्चरणानतिव्यतिकरव्याजेन गोपाय्यते ।
 इत्युक्ते क तदित्युदीर्य सहसा तत्संप्रमार्ष्टुं मया
 सा ऽऽश्लिष्टा रभसेन तत्सुखवशात्तस्याऽपि तद्विस्मृतम् ॥

अत्र कोपस्य शान्तावेव चमत्कारविश्रामः । उदयो यथा-
 एकस्मिन् शयने विपत्तरमणीनामयहे मुग्धया
 सद्यो मान^(ग)परिग्रहलपितया चाटूनि कुर्वन्वपि ।
 आवेगादवधीरितः प्रियतमस्तूष्णींस्थितस्तत्तणा-
 न्मा भूत्सुप्त इवेत्यमन्दबलितयीवं पुनर्वीक्षितः ॥

अत्रौत्सुक्यस्योदयः । संधिर्यथा-

(क) ०मि कथमत्र तनोमि-इत्यन्यत्र ।

(ख) ०क इहाभ्यु-इति क्वचित् ।

(ग) ०सद्यः कोपेति क्वाचित्कपाठस्तु नातिशयलक्षणः ।

उत्सिक्तस्य तपःपराक्रमनिर्धरभ्यागमादेकतः

सत्सङ्गप्रियता च वीररभसोत्फालश्च मां कर्षतः ।

वैदेहीपरिरम्भ एष च मुहुश्चेतन्यमामीलय-

चाऽऽनन्दी हारचन्दनेन्दुशिशिरस्पर्शा रणद्वयन्यतः ॥

अत्र पूर्वोद्धृतं सम्भ्रमात्मक आवेग, उत्तराद्धृतं हर्षः. अनयोस्तुल्य-
कालमेव स्वादः । शबलता यथा—

क्वाऽकार्यं शशलक्ष्मणः क्व च कुलं, भूयोपि दृश्येत सा,

दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो, कोपेपि कान्तं मुखम्, ।

किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः, स्वप्नेपि सा दुर्लभा, (क)

चेतः ! स्वास्थ्यमुपैहि, कः खलु युवा धन्यो ऽधरं धास्यति ॥

अत्र, क्वाकार्यमित्यादौ वितर्कः, भूयोपीत्यात्सुक्यं, दोषाणामिति
मतिः, कोपेपीति स्मृतिः, किं वक्ष्यन्तीति शङ्का, स्वप्नेपीति दैन्यं, चेतः स्वास्थ्य-
मिति धृतिः, कः खल्विति चिन्ता, स्फुटं पूर्वपूर्वोपमर्देन प्रतीयमाना
शबलता चमत्कारभूमिः. ननु भावस्य शान्त्यादिवर्तित्यतिरपि प्रकारः
सम्भवत्येव, तत्कथं नोक्त इति चेच, भावोक्त्यैव तदुक्तं, भावस्थितेर्भावा-
भिन्नत्वात् ॥ ३५ ॥ ३६ ॥

ननु व्यभिचारिस्थले नियमतो मुख्यस्य रसस्यावस्थानं, तत्कथं-
भावोद्वाहरणमेतत्, कथं वा भावध्वनित्वं, रसाङ्गत्वेन तेषां गुणीभावा-
दित्यत्र आह—

मुख्ये रसेऽपि तेऽङ्गित्वं प्राप्नुवन्ति कदा चन ।

ते, भावशान्त्यादयः. कदा चन, यदा त एवाङ्गित्वेन विवक्ष्यन्ते,
विवह्ननप्रवृत्तराजानुगम्यमानभृत्यवत् ॥ * ॥

एवमसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यभेदं विचार्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यप्रभेदानां ह—

अनुत्त्वानाभसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्थितिस्तु यः ॥ ३७ ॥

शब्दार्थाभयशक्त्युत्पत्तिस्त्रिधा स कथितो ध्वनिः ।

(क) अधियो लेख्येव साऽन्यादृशीति क्वाप्युपलभ्यते. परम्, “स्वप्नेपीति दैन्यं” मि-
तिप्रदीपानुरीकृतं तत् ।

घण्टायां हन्यमानायां मुख्यशब्दानन्तरं यथा सोदीयानपरोऽनु-
रणरूपः शब्दः प्रतीयते तद्वत्संलक्ष्यक्रमा व्यङ्ग्यस्थितिर्यत्र सः शब्दश्चार्थ-
श्चोभयं चेतिद्वन्द्वः तेन शब्दशक्तिमूलव्यङ्ग्यः, अर्थशक्तिमूलव्यङ्ग्यः, उभय-
शक्तिमूलव्यङ्ग्यश्चेति त्रिधेत्यर्थः शब्दशक्तिमूलत्वं चैतदेव, यत्तेनैव शब्देन
तदर्थप्रतीतिर्न तु पर्यायान्तरेणापि एतद्वैपरीत्यं चार्थशक्तिमूलत्वं नत्व-
भिधया तत्प्रतीतिरिति एतेनाभिधाया यत्र न नियमनं, तत्रैष भेदा-
द्रष्टव्यः तन्नियमने तु नाभिधामूलत्वं, किन्तु व्यञ्जनमूलत्वमेव “भद्रा-
त्मन” इतिवद्वेदि”ति यत्केन चिदुक्तं, तच्चादेयम्, “भद्रात्मन” इत्यादे-
रप्येतद्वेदत्वनेष्टत्वात् अन्यथा तस्य सर्वभेदबहिर्भावापत्तेः किञ्च,
प्रथमोदाहरणे प्राकरणिकाप्राकरणिकयोरितिव्याख्यानेन, द्वितीये भवानि-
त्यनेन, तृतीये असीत्यनेन प्रकरणस्याभिधानियामकस्य स्पष्टत्वात्तेषा-
मुदाहरणत्वं विरुद्धेन तस्माद्वयोक्तमेव न्याय्यम् । तेषुमध्ये-

अलङ्कारोऽथ वस्त्वैव शब्दाद्यत्रावभासते ॥ ३८ ॥

प्रधानत्वेन स ज्ञेयः शब्दशक्त्युद्भवो द्विधा ।

शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्ग्यो द्विधा, अलङ्कृतस्यानलङ्कृतवस्तुमा-
त्रस्य वा प्राधान्येन प्रकृशादित्यर्थः । तत्राद्यो यथा-

उल्लास्य कालकरवालमहाम्बुवाहं देवेन येन जरठोर्जितगर्जितेन ।

निर्वापितः सकल एव रणे रिपूणां धाराजलैस्त्रिजगति ज्वलितः प्रतीपः ॥

कालो वैरिसंहर्ता यः करवालः, स एव महदम्बु धाराजलं वह-
तीति महाम्बुवाहः यद्वा, मह उत्सवः, स एवाम्बु तद्वाहः गर्जितं
सिंहनादः अत्र ‘करवालमुल्लास्यै’तावन्मात्रे वक्तव्ये यदेतादृशशब्द-
प्रयोगस्तस्याऽसम्बद्धार्यकता मा प्रसज्यतामित्यप्राकरणिकैर्गिन्द्रवारिवा-
हंदिभिः प्राकरणिकानां राजकरवालादीनामुपमानोपमेयभावे कवेस्तात्पर्य-
मित्युपमालङ्कारोव्यङ्ग्यः स च शब्दशक्तिमूलः, पर्यायान्तरेण भूपादिना
तदथापस्थितौ तदप्रतीतेः एवमप्येष्टम् एवमलङ्कारान्तराण्यपि यथा-

तिग्मरुचिरप्रतापो विधुरनिशाकृद्भिः । मधुरलीलः ।

मतिमानतत्त्ववृत्तिः^(क) प्रतिपदपत्तायणीर्विभाति भवान् ॥

अत्र तिग्मरुचिः, अप्रताप एवं क्रमेण एकैकपदस्य द्विपदत्वे विरोधाभासः पदाभेदेऽपि विरोधाभासो यथा—

अमितः समितः प्राप्तेरुत्कर्षैर्हर्षदः प्रभो ! ।

अहितः सहितः साधुयशोभिरसतामसि ॥

ननु विरोधस्य किं सर्वत्र व्यङ्ग्यत्वमेव नेत्युच्यते तत्किमती-
सीमा? अपिशब्दादेर्विरोधव्यञ्जकस्य भावे वाच्यत्वं, तदभावे व्यङ्ग्यत्व-
मिति ।

निरुपादानसम्भारमभित्तावेव तन्वते ।

जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने ॥

चित्रं नानाकार,मालेख्यं च कला चन्द्रस्य षोडशो भागः, कौशलं
च अत्रोपादानैर्भित्तावालेख्यकारिभ्यः कलावद्गुणः शूलिनो व्यतिरेको-
व्यङ्ग्यः तस्य चित्रकलाशब्दयोः परिवृत्त्यसहत्वेन शब्दशक्तिमूलता-
ननूदाहृतेषूपमादीनां प्राधान्यं, न वा आद्ये कुतस्तेषामलङ्कारत्वमन्या-
नलङ्कारात् द्वितीये कुतो ऽस्य काव्यस्य ध्वनित्वं, व्यङ्ग्यस्याप्राधान्या-
दिति चेन्न पूर्वमयमलङ्कार आसीदित्येतावता ऽलङ्कारव्यपदेशात् यथा
ब्राह्मणपूर्वबौद्धसंन्यासिनि ब्राह्मणव्यपदेशः नन्वेवं व्यपदेशसमर्थने-
ष्यलङ्कारध्वनित्वं न समर्थितमिति चेन्न अलङ्कारपदेन तद्व्याप्यताया वि-
वक्षितत्वात् नचैवं रसादिध्वनावष्यलङ्कारध्वनित्वप्रसङ्गः, संलक्ष्यक्रम-
स्यैव तादृशस्य तथाभिप्रेतत्वात् वस्तुतस्तु, प्राधान्याऽप्राधान्ये व्यङ्ग्यस्य
वाच्यापेक्षयैव, न तु रसापेक्षयापि, तदपेक्षया सर्वत्र गुणीभावात् तथा
चोपमादीनां रसाङ्गतया ऽलङ्कारत्वं, वाच्यापेक्षया प्राधान्यं चेति न दोष-
लेशावकाशः । वस्तुमात्रं यथा—

पंथिअ ! थ पत्थ सत्थरमत्थिमणं पत्थरत्थले गामे ।

उणअपओहरं पेक्खिअ उण जइ वससि ता वंससु ॥

अत्र यदुपभोगतमोसि तदाऽऽस्वेति व्यज्यते. तच्च पञ्चाहरेति-
शब्दशक्तिमलमिति. तथा—

शनिरशनिश्च तमुच्चैर्निहन्ति कुप्यसि नरेन्द्र यस्मै त्वम् ।

यस्य (क) प्रसीदसि पुनः स भात्युदारो ऽनुदारश्च ॥

अत्र प्रथमाद्वे 'शनिरशनिश्चे'त्यनेन 'विरुद्धावपि त्वदनुवर्तनार्थप्रेक-
कायं कुरुत' इति वस्तु ध्वन्यते, न तु विरोधालङ्कारः, शनिरशनिरित्यनयोः
सामानाधिकरण्याभावात्, विरोधस्य च तत्रैव विश्रान्तेः. द्वितीयाद्वे तु
नोदाहरणम्, तत्र चशब्दस्य अप्यर्थत्वे विरोधस्य वाच्यत्वात्, समुच्चय-
माध्वार्थत्वे तु विरोधस्यैव व्यङ्ग्यत्वादिति ॥ * ॥

अर्थशक्तिमलानुरणनरूपव्यङ्ग्यं विभजते—

अर्थशक्त्युद्भवोऽप्यर्था व्यञ्जकः सम्भवी स्वतः, ॥ ३९ ॥

प्राढोक्तिमात्रात्सिद्धो वा कवे, स्तेनोन्मितस्य वा, ।

वस्तु वा ऽलङ्कृतिर्वति षड्भेदो ऽसौ व्यनक्ति यत् ॥ ४० ॥

षस्त्वलङ्कारमथ वा, तेनाऽसौ (ख) द्वादशात्मकः ।

स्वतः सम्भवी, न केवलं भणितिनिष्पन्नशरीरोऽपि तु बहिरप्यौ-
चित्येन सम्भाव्यमानः. प्रौढोक्तिमात्रसिद्धः, बहिरसत्रपि वक्तृप्रतिभामा-
त्रेण तथानिर्मितः. अयमर्थः—व्यञ्जकोर्थस्त्रिधा स्वतःसम्भवी, कवि-
प्रौढोक्तिमात्रसिद्धः, कविनिबद्धनायकादिवक्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धश्च. स
त्रिविधोऽपि वस्तुमात्रमलङ्कृतिर्वति षड्विधा व्यञ्जकः. यण्णां व्यङ्ग्यमपि
प्रत्येकं वस्तु वा ऽलङ्कृतिर्वति द्वादश भेदा भवन्ति । तत्र स्वतःसम्भ-
वित्यर्थं भेदचतुष्टये वस्तुना वस्तुनो व्यक्त्यर्थः—

अलससिरमणी (ग) धुत्ताण अगिमो पुत्ति! धणसमिद्धिमञ्जो ।

इअ जीपण (घ) णअङ्गी पप्फुल्लविलोअणा जाअ ॥ (१)

(क) यत्र, यस्मिन्, यस्मै— इति पाठास्तत्र तत्र ।

(ख) तेनायमिति पुस्तकान्तरे प्रकाशेषु च ।

(ग) सिरामणि इतीतरत्र ।

(घ) भणिण्य—इति पुस्तकान्तरम् ।

‘अलंसत्वेनान्यत्रगन्तुमनिच्छु, धूर्तत्वेन रतेष्वनादृतगुणो, धनस-
मृद्धिमयतया कृपणः सुखी चेति निर्धार्य यत्प्रफुल्लनयनत्वं वस्तु, तेना-
‘ऽन्यासामनाकर्षणीय इति ममैवापभोग्य’ इति वस्तु व्यज्यते । वस्तुना
ऽलङ्कारस्य यथा—

धन्याऽसि या कथयसि प्रियसङ्गमे ऽपि

विसृज्यचाटुकशतानि रतान्तरेषु ।

नीर्वरे प्रति प्रणिहिते तु करे प्रियेण

सख्यः! शपामि यदि किञ्चिदपि स्मरामि ॥ (२)

अत्र वाच्येन वस्तुना ‘त्वमधन्या, अहं तु धन्ये’ इति स्वस्य व्यति-
रेकालङ्कारो व्यज्यते. ननु व्यञ्जको धन्यासीतित्वन्यदार्थस्य व्यतिरेका-
लङ्कार एव. तत्कथं वस्तुव्यञ्जकोदाहरणमेतदिति चेन्न, सम्बोध्य व्य-
तिरेकस्तावन्न वाच्यः, आत्मानं कथनाभावस्याऽशाब्दत्वात्. व्यङ्ग्यस्तु
यद्यपि भवत्येव, तथापि तमनपेक्षैव वाच्येन वस्तुमात्रेण यथाक्तव्यति-
रेकव्यञ्जनादिति । अलङ्कारेण वस्तुनो यथा—

दर्पान्धगन्धगजकुम्भकपाटकूट-

मंक्रान्तिनिघ्नघनशणितशोणशोचिः ।

वीरैर्व्यलोकि युधि कोपकषायकान्तिः

कालीकटाक्ष इव यस्य करे कृपाणः ॥ (३)

अत्र कालीकटाक्ष इव कृपाणो व्यतीकीन्युपमा, न पुनरुत्प्रेता,
सम्भावनाविरहात्. तथा च ‘सकलपुत्रयः क्षणात्करिष्यते’ इति वस्तु
प्रकाश्यते । अलङ्कारेणालङ्कारेयथा—

गाढकान्तदशनक्षतव्यथासंक्रुटादरिवधूजनस्य यः ।

आष्टविद्रुमदलान्यमोचयन्निर्देशन्युधि रूपा निजाधरम् ॥ (४)

अत्र निजाधरदशनवैरिवधूजनोऽष्टदशनव्यथामोचनयोः कारणका-
र्ययोः पौर्वापराभावलक्षणया ऽतिशयोक्त्या ऽलङ्कारेण दशनसमकालमेव
शत्रवो व्यापादिता इति “समुच्चयो ऽसौ स त्वऽन्यो युगपद्वा गुणक्रिये”
त्युक्तलक्षणः समुच्चयालङ्कारो द्योत्यते. एष एव च ‘तुल्यकालं योगि-

ते'ति व्युत्पत्त्या तुल्ययोगितेति कैश्चिदुच्यते. 'मम त्वया ऽप्यन्यस्य तति-
निश्चर्त्ततामि'ति नृपबुद्धेरुत्प्रेतणादुत्प्रेता ऽप्यत्र व्यङ्ग्या । एषु व्यञ्जको-
ऽर्थः स्वतःसम्भवी ॥ * ॥

कविप्रौढाक्तिसिद्धे व्यञ्जकैरे भेदचतुष्टये वस्तुना वस्तुनो व्यक्ति-
यथा—

कैलासस्य प्रथमशिखरे वेणुसंमूर्च्छनाभिः

श्रुता कीर्त्तिं विबुधरमणीगीयमानां यदीयाम् ।

सस्तापाङ्गाः सरसबिसिनीकाण्डसंजातशङ्का-

दिङ्मातङ्गाः श्रवणपुलिने हस्तमावर्त्तयन्ति ॥ (५)

अत्र यद्यपि बिसिनीकाण्डसंजातशङ्का इति भ्रान्तिमान् ससन्दे-
हो वाऽलङ्कारो व्यञ्जक इति वस्तुमात्रव्यञ्जकत्वादाहरणमयुक्तम्,
तथापि तद्भाननैरपेक्षेणापि 'किञ्चिच्छ्रुतं कर्णे प्रविशती'त्येतावतापि
वस्तुमात्रेण 'येषामप्यर्थाधिगमो नास्ति तेषामप्येवं श्वेत्यमूर्तत्वादिवुद्धि-
जननेन त्वकीर्त्तिश्चमत्कारोती'ति व्यक्तिसम्भवाद्वस्तुमात्रादाहरणमुक्तम्.
अत्र च कीर्त्तिश्रवणानन्तरं कर्णे हस्तावर्त्तनं हस्तिनो न स्वतःसम्भवि,
किन्तु कविसम्प्रदायात् कविना वर्णितमिति कविप्रौढाक्तिसिद्धत्वम्. एव-
मप्यपि द्रष्टव्यम् । अत्रैव वस्तुना अलङ्कारस्य यथा—

केसेषु बलामोडिअ तेण समरम्मि जअसिरी गहिआ ।

जह कन्दराह बिहुरा तस्य दिठं कण्ठआम्म सठविआ ॥ (६)

अत्र 'तेन तथा समरे केशेषु जघश्रीर्गृहीता, यथा तस्यारयः कन्द-
राभिः कण्ठे स्थापिता' इति वस्तुना 'एकत्रैव संयामे विजयदर्शनात्तस्यारयः
पलाय्य गुहासु तिष्ठन्ती'ति काव्यलिङ्गं, 'न पलाय्य गतास्तद्वैरिणा, ऽपि तु
ततः पराभव सम्भाव्य कन्दरा एव न तांस्त्यजन्ती'त्यपहृतितश्च व्यज्यते.
यत्तु 'केशयहावलोकनोद्दीपितमदना इव कन्दरास्तद्विधुरान्कण्ठे गृह्णन्ती-
त्युत्प्रेता व्यज्यत' इति, तद्वेदेवं, यदि पूर्वं कन्दरादीनां नायिकात्वाद्वा-
रोपः स्यात्, अन्यथा केशग्रहणस्य मदनोद्दीपकत्वायोगात्, तदभ्युपगमे
च न वस्तुमात्रस्य व्यञ्जकत्वं, किन्तु समासोक्तेरलङ्कारस्यापि । अत्रैवा-
लङ्कारेण वस्तुनो यथा—

गाढालिङ्गणरहसुज्जगमि ददए लहु, समोसरइ ।

मणिसिणीं माणो पीलणभीरुव्व हिअआहि ॥ (७)

अत्र पीडनभीरुरित्युत्प्रेतया ऽलंकारेण 'प्रत्यालिङ्गनादि तत्र जृम्भत' इति वस्तु ध्वन्यते । अत्रैवालङ्कारेणालङ्कारस्य यथा—

जा ठेरं ब हसन्ती कइवअणं बुरुहबट्टविणिवेमा ।

दावेइ भुवणमंडलमणं बिअ जअइ सा वाणी ॥ (८)

अत्र 'जाठेरं ब हसन्ती'त्युत्प्रेतालङ्कारेण 'चमत्कारैककारणं नवं नवंजगदम्बुजासना निर्मिमीत' इति वाण्या ब्रह्मणो व्यतिरेकः प्रकाशयते- यद्यप्युत्प्रेतां विनापि व्यतिरेकोयं प्रकाशते नियतिकृतनियमेत्यादिवत्, तथापि न स्फुटो भवतीति- यद्वा तावन्मात्रस्य व्यञ्जकत्वेप्युत्प्रेताव्यञ्जकत्वं न विहन्यत इति ॥ * ॥

निबट्टवक्तृप्रौढोक्तिमात्रसिद्धव्यञ्जकार्थस्य ध्वनेर्भेदवस्तुष्ये वस्तुना वस्तुनो व्यक्तियथा—

जे लङ्कागिरिमेहलासु खलिआ सभोअखिणोर्ड-

फारफुल्लफणावलीकवलणे पत्ता दरिद्रुत्तणं ।

ते-एहिं मलआणिला विरहिणीणीसाससम्पक्किणा

जादा भक्ति सिमुत्तणेबि बहला तारुणपुण्णा बिअ ॥ (९)

अत्र यथोक्तेन वस्तुना निश्वासेन 'प्राप्तैश्वर्या वायवः किं किं न कुर्वन्ती'ति वस्तु व्यज्यते- 'तारुणपुण्णाबिअ'त्यस्य व्यक्तावनुपयोगात्- नचैवमस्याऽप्रयोजकत्वमुक्तिविशेषपरिपोषकत्वात्- निश्वाससम्पर्कस्य बहुलत्वहेतोरुपादानात् काव्यलिङ्गस्यैव व्यञ्जकतेति चेत्, तस्य हेतुत्वा-ऽविषयतापि तथाव्यक्तेः । तत्रैव वस्तुना ऽलङ्कारस्य यथा—

सहि विरइऊणमाणस्स मऊक धीरत्तणेण आसासं ।

पियदंसणविहलंखलवणम्मि सहसत्ति तेण आसरिअं ॥ (१०)

अत्र 'प्रियदर्शनविह्वलत्वक्षणे धीरत्वेनापसृतमि'तिवस्तुना 'ऽकृतैपि

प्रार्थने सा प्रसवे'ति विभावना, 'नूनं प्रियदर्शनसौभाग्यबलं धैर्येण सोढुं न शक्यत' इत्युत्प्रेता च व्यज्यते । अत्रैवालङ्कारेण वस्तुनो यथा-

उल्लाल्लकराश्चक्रवर्णहिं तुअ लोअणेसु मह दिखं ।

रत्तंसुअं पसाओ कोबेण पुणो इमे ण अक्कमिण ॥ (११)

अत्र 'किमिति कुपिते लोचने वहसी'ति प्रश्नोचयनादुत्तरालङ्कारेण "कोबेण पुणोइमेणअक्कमिआ" इत्यपहृत्यलङ्कारसहितेन 'न केवलमाद्रंस्तानि गोपयसि, किन्तु तेषामहं प्रसादपात्रमपि जाते'ति वस्तु व्यज्यते । अत्रैवालङ्कारेणालङ्कारस्य यथा-

महिलासहस्रभरिण तुअ हिअए सुहअ सा अमाअन्ती ।

दिअहं अणणकम्मा अङ्गं तणुअं बि तणएइ ॥ (१२)

अत्र 'महिलासहस्रभरितत्वात्तव हृदि म्यानं न लभ्यते, ततोऽङ्गं तन्वपि तनयती'ति हेत्वलङ्काराभ्यां 'तनोस्तनूकरणेपि तव हृदये न वर्तत'-इति विगेषोक्तिः अत्र कविनिबद्धा सखी वक्त्री ॥ एवमर्थशक्त्युद्भवस्य द्वादश भेदाः ॥

शब्दार्थाभयभूरेकः-

यथा-

अतन्द्रचन्द्राभरेणा समुद्रीपितमनमया ।

तारकातरला श्यामा सानन्दं न करोति कम् ॥

अत्र श्यामारूपकामिनीविशेषरजन्योरूपमा व्यङ्ग्या सा चातन्द्र-चन्द्रेत्यादेः परिश्रुत्यसहतया समुद्रीपितेत्यादेस्तत्सहतयोभयस्यापि व्यञ्जकत्वेन शब्दार्थाभयशक्तिमूला ॥

-भेदा अष्टादशाऽस्य तत् ॥ ४१ ॥

अस्य ध्वने, नैतु शब्दार्थाभयभुवः ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥

(शेषमर्थे)

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशनन्दविरचिता ।

१. अदृष्टद्वयमानन्दमात्मानं ज्योतिरव्ययम् ।

विनिश्चित्य श्रुतेः साक्षाद्युक्तिस्तथाऽभिधीयते ॥ १ ॥

तथादो मङ्गलं तत्त्वाऽनुस्मरणरूपं सूचयन्नभिधेयप्रयोजने साक्षात्प्रतिपाद्य कर्तव्यं प्रतिजानीते अदृष्टेत्यादिना । आत्मानमुक्त-विशेषणचतुष्टयविशिष्टं श्रुतितोऽपरोक्षीकृत्य तत्रैकविशेषणचतुष्टयविशिष्टं आत्मनि युक्तिः श्रुत्यनुयाहकस्तर्कोऽभिधीयते इत्यन्वयः ।

२ नन्वात्मसाक्षात्कारे श्रुत्यपेक्षेव नास्ति देहादेरेवात्मत्वात् तस्य च लौकिकप्रत्यक्षादिसिद्धत्वादिति चेत् न ।

1. Having directly through Śruti (revealed word of the Veda) ascertained the Self, whose second is unknown, which is bliss and light and is imperishable, now the method of argument with regard to the Self is expounded....I

In the opening words 'whose second is unknown' &c., the author intends a benediction, which recalls Brahman to mind, and having directly shown the subject matter (sc. argument as applied to the Self) and the motive of the work (sc. the attainment of Bliss which is Brahman), he premises his task. Having gained through Śruti an immediate knowledge (intuition) of the Self as characterised in the above fourfold manner, the author now declares the argumentative method as applied to the Self thus characterised,—which method is confirmatory of Śruti. This is the connection in thought of verse I.

2. The following objection may be raised :—Śruti is certainly

Heretical objection : Revelation is a not necessary to bring about intuition of the Self; for the body is superfluous.

and sense-organs are the Self, and the existence of this Self is

आत्मा नित्योऽथवाऽनित्यो भेदस्त्वाद्ये स्फुटो मतः ।

अन्त्ये कृतस्य हानिः स्यादकृताभ्यागमस्तथा ॥ २ ॥

आत्मनो नित्यत्वात् जगद्वैचित्र्यस्याऽदृष्टहेतुकत्वात् अन्यथा वैचित्र्यानुपपत्तेः अदृष्टस्य च पूर्वजन्मसम्बन्धित्वेन तदाश्रयस्यात्मनोऽनादित्वादनादिभावस्य च नित्यत्वनियमात् अन्यथा कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गात् देहादेश्च विकारजातस्याऽनित्यत्वकृतकत्वकृपवत्वजडत्वपरिच्छिन्नत्वादिभिरनात्मत्वनिश्चयात् तस्य च नित्यस्यात्मनोऽविनाशी वा अरेऽयमात्माऽनुच्छिन्तिधर्मेत्यादिश्रुतिसिद्धस्यापरोक्षीकरणे द्वारान्तराभावदस्त्येव श्रुत्यपेक्षा इत्यभिप्रेत्यो-

proved by sense-perception and inference. This objection must be met with a negative:—

The Self is either eternal or non-eternal. If the former, the difference (between the Self and the body) is clear, (for no one

Met: The Self is not the body or sense-organs, for it is eternal: It is eternal, because the inequalities of this world demand an eternal Self; or the world becomes irrational: Intuition of the eternal Self can be gained through Revelation alone.

believes that the body is eternal).

If the latter, then the previous actions (of the individual) would be lost (i. e. their effects could

not be completely worked out); and, (in the present life, the individual would have to bear) the consequences of actions (that he had) never performed...II

Because the Self is eternal: since the manifold conditions of this world have their cause in *adrishṭa* (sc. the unseen retributive power of actions), for the manifold nature of this world is inexplicable on any other assumption (than that of *adrishṭa* as its cause), and since *adrishṭa* relates to previous births, the Self as the locus of *adrishṭa* must be without beginning, and also without end, in accordance with the restrictive rule that a positive entity (sc. not a mere negation) which has had no beginning is without end.

क्षमव्ययमिति । न विद्यते व्ययो विनाशो धर्मतः स्वरूपतोऽव्यय-
वतो वा यस्य स तथा । निरवयवनिर्दुर्मकः कूटस्थनित्यः परिपूर्णः
इत्यर्थः ।

३. नन्वात्मनि प्रमाणमस्ति न वा । न चेत्तस्याऽसत्त्वापत्तिः
न हि प्रमाणविरहणो नरशङ्कादेः सत्त्वं पश्यामः । आद्ये तत्किं
लौकिकं वेदो वा । नाद्यः तस्य निर्दुर्मकत्वात् इन्द्रियाणां च रूपा-
दिमत्पराग्वस्तुविषयत्वेन तज्ज्ञाप्रहेतोरनिश्चयेनानुमानाविषयत्वात्

If the Self were not eternal, it would follow that the retri-
butive effect of actions could not be wrought out and the conse-
quences of actions would accrue to an individual who had not per-
formed them. And the body, sense-organs &c. which are an
aggregate of products, are proved not to be the Self, because they
are non-eternal, are products, are possessed of form, are unintel-
ligent, are conditioned, and so forth.

And since there is no other means than Śruti of gaining
intuition of the eternal Self, which is declared in such passages

Bṛhad: Up: IV, 5, 14, as 'Verily that Self is imperish-
able, and of an indestructible nature,' Śruti is certainly necessary.
With this view the word *imperishable* was used (of the Self in
verse I.),—that is to say—there is no destruction of the Self
either as regards attributes or essential nature or parts i. e. the
Self is without parts and attributes, and is in its own nature un-
changed (kūṭastha), eternal, absolute.

3. An objection is brought forward in the form of a question:

Objection: No evidence, natural or supernatural, for the Self. Is there any evidence for the

Self or not? If not, then it
follows that the Self does not exist, for we are not conscious of
the existence of the horns of a man or like imaginary objects, to
which no source of evidence is applicable. If any evidence exists,
is it sensible or supersensible (sc. Veda)? Not sensible. For the
Self (as declared above) is without attributes (and only that which

प्रत्यक्षाद्यविषयत्वेन लौकिकवाक्याऽविषयत्वात् तदन्यविषयत्वस्य सम्भावयितुमशक्यत्वात् । द्वितीयेपि वेदजन्यज्ञानभास्यत्वं वा प्रकारान्तरेण भासमानस्य वैदिकज्ञाननिवर्त्याऽज्ञानविषयत्वं वा । आद्ये वेदजन्यज्ञानभास्यत्वेन घटादिष्वज्जडत्वादनात्मत्वापत्तिः । द्वितीये किं तत्प्रकारान्तरं स्वयं मानान्तरं वा । चरमे दोषस्योक्तत्वाद् आद्यः परिशिष्यते तच्च न सम्भवति स्वयंप्रकाशमानस्याज्ञानविषयत्वानुपपत्तेः । न हि स्वयंप्रकाशमानस्वरूपे मध्यन्दिनवर्तिन्यादित्येतमः सम्भावयितुमपि शक्यम् ।

possesses attributes can be known through the senses). And since the sense-organs can make known only external objects possessing form &c., there is no means of gaining a perceptual knowledge of the logical reason* (middle term) as being invariably attended by the Self (or major term here), and (in the absence of this knowledge, the induction or universal major premise of the syllogism cannot be formed), therefore the Self cannot be proved through a process of inference. Nor can the Self be known through what is technically termed **verbal evidence*, since it is not an object of perception or inference; nor possibly even through the other sources of knowledge (technically termed **presumptive evidence* and evidence from **non-perception of an object*; for both these are, in the first instance, dependent on sense-perception which, as shown above, is inapplicable to the Self).

Secondly, if the evidence is supersensible, it may be asked, Is the Self made known (lit. illumined) by the knowledge gained through Veda; or, while shining forth through some other means, is it made an object of (*i. e.* invested by) Nescience, which is destroyed by knowledge gained through Veda? On the first alternative it follows that the self loses its self-hood (*sc.* character of Brahman, Intelligence), for it must be unintelligent, like earthen

* cf. Vedāntaparibhāṣā : Pandit Journal. New Series: Vol. v. 620 et seq : vi. 91. vii 318, 318.

४ अथ केचिदुन्धमोक्षादिव्यवस्थामाश्रित्य श्रुतिसिद्धमप्यद्वैतं सङ्कोचयन्त आत्मनेऽज्ञानविषयत्वमसहमानाः प्रत्यवतिष्ठन्ते ।

जीवाश्रया ब्रह्मपदा ह्यविद्या तत्त्वविन्मता ।

तद्विरुद्धमिदं वाक्यमात्मा त्वज्ञानगोचरः ॥ ३ ॥

नन्वात्मशब्देन जीवः कथ्यते स चाऽज्ञानस्याश्रयो न तु विषयः विषयत्वं तु ब्रह्मण एव । स च जीवोऽनेकोऽन्यथा व्यवस्थानुपपत्तिः । यस्य तु श्रवणादभ्यासपाटवेन ब्रह्मात्मावबोधस्तस्य pots &c., (which require illumination by Brahman before they can become objects for our consciousness), in that it has to be illumined by the knowledge gained through Veda. Adopting the other alternative, what are the other means? Does the Self know itself? Or is it known through some other evidence? The faultiness of the latter assumption having been exposed above, the former remains to be dealt with and is inadmissible: for a self-luminous Self cannot be invested by Nescience, no more than it is possible to think of darkness as existing in the self luminous sun at noon.

4. Against this, some thinkers, keeping in view the demands of bondage and emancipation, narrow Vedantic monism (by teaching that Brahman and jīva or personal sentiency are distinct, and that there is a plurality of jīvas), and not tolerating the opinion that the Self (or jīva) is an object for i. e. is invested by Nescience, urge the following:—

Knowers of the truth maintain that Nescience has jīva as its locus and Brahman as its object. Opposed to this is the declaration that the Self (jīva) is an object for Nescience...III

Certainly jīva is intended by the word Self. It is the locus of Nescience. And the jīvas are many, otherwise the transmigratory order of things could not be accounted for. Thus, he who has attained the knowledge that his Self is Brahman, through

मोक्षस्तदितरस्य बन्ध इति । अत एवाज्ञानान्यनेकानि कल्पन्ते । अन्यथाऽज्ञानस्यैकत्वं एकज्ञानेनाऽज्ञानतत्कार्यस्य कृत्स्नस्य निवृत्तेः प्रत्यक्षादिसिद्धस्य जगतेऽननुभवप्रसङ्गः । नचेतावता कालेन कस्यापि ज्ञानं न जातमिति साम्प्रतं प्राचीनानां सम्यक् साङ्गोपाङ्गसाधनानुष्ठातृणां व्यासवसिष्ठादीनामपि ज्ञानानुत्पत्ताविदानींतनानां ज्ञानोत्पत्तेः सम्भावयितुमप्यशक्यत्वेन श्रवणाद्यप्रवृत्तावनिर्माद्यप्रसङ्गात् ।

५ ननु व्यवस्थानुरोधेनाऽज्ञानभेदकल्पनावत् प्रत्यक्षादिप्रमाणानुरोधेन सत्यमेव द्वैतं किं न स्यादिति चेत् तत्र वक्तव्यम् ।

proficient practice in the means prescribed in the Veda termed * *hearing, pondering and deep meditation*, is emancipated ; and he who is without this knowledge is in the bondage of the transmigratory world.

For the same reason Nescience also must be conceived of as a plurality. For if Nescience were a unity, then as soon as one single soul had gained the knowledge (described above) there would be an end to Nescience and all its products, whence it would follow that the world whose existence is given in perception &c. would no longer be an object of consciousness (to other souls). Nor can it be justly argued that up to the present time no one has gained such knowledge. For if such knowledge was not attained by ancient sages like Vyāsa and Vasishṭha, who practised all the means, principal and subordinate, for its attainment, its realisation by men of the present day cannot be imagined even to be possible ; hence the latter would not turn to 'hearing' and the other prescribed means, and it would therefore follow that for them there could be no emancipation.

5. Here a question may be asked :—Why should not the

Why not hold the world to be real as dual order of things be considered given in experience ?
ed real, in accordance with the

प्रत्यक्षादिप्रमाणानां प्रमात्वं परतो यदि ।

अनवस्था स्फुटा तत्र स्वतस्त्वे दोषसंशयः ॥ ४ ॥

किमिदं प्रत्यक्षादेः प्रामाण्यं व्यवहारसमर्थार्थविषयत्वं वा सर्वथाऽबाधितार्थविषयत्वं वा । आद्ये कल्पितार्थत्वेनाप्यविरोधः । अन्त्ये तत्किं स्वतः परतो वा । नाद्यः प्रत्यक्षादेः सम्भावितदोषत्वेन स्वप्रामाण्यं प्रति दोषाऽभावयाहकप्रमाणान्तरसापेक्षत्वेन स्वतस्त्वाभावात् । नापरः 'गृहीतप्रामाण्यस्य प्रामाण्यनिश्चायकत्वेऽनवस्थानात् । अगृहीतप्रामाण्यस्य तथात्वे प्रामाण्यनिश्चयस्य वेयर्थ्यात्

data of perception and the other sources of knowledge, just as Nescience was assumed above to be a plurality to accord with the transmigratory order of the world ? The reply is as follows :—

If the trustworthiness of perception and the other sources of

Because experience cannot vouch for its own truth ; nor is there any voucher for it :— Besides Revelation declares the unreality of the world.

knowledge is proved by some further evidence, then clearly a *regressus in infinitum* results. If

the trustworthiness is self-proved, it is vitiated by the doubt that (often) arises with regard to the knowledge supplied by perception &c. — IV.

What is this trustworthiness of perception &c. ? Does it consist in the things known being such as admit of practical treatment in daily life ; or such as can never be proved 'unreal' ? If the former, there is no opposition between your view and our own in that (we hold) then the objects of perception &c. to be falsely surmised (unreal) objects.

If the latter, then it may be asked,—Is this trustworthiness self-proved or proved through some further evidence ? Not self-proved, for perception, inference &c. being liable to error demand in support of their trustworthiness, some further evidence which shall testify to their freedom from defect. Nor does their trustworthiness depend on any further evidence ; for a *regressus in infinitum* results, in the voucher for the trustworthiness of the first cognition is a second whose trustworthiness has been

प्रथमेनेव विषयनिश्चयात् । किंच नेह नानास्ति किंचन मायां तु प्रकृतिं विद्यादिति च प्रतिपन्नेपाधे । * निषिद्ध्यमानत्वमायाप्रकृति-
त्वाभ्यां कृत्स्नस्य जगते मिथ्यात्वप्रदर्शनेन तद्विषयस्य प्रत्यक्षादेर-
ग्रामाण्यस्य श्रुत्येव दर्शितत्वात् । तस्माद्भवस्थानुरोधेन इन्द्रो
मायाभिः पुरुरूप ईयते इति मायाभिरिति बहुवचनानुरोधेन च
जीवाश्रयाणि ब्रह्मविषयाण्यनेकान्यज्ञानानांति तत्कथमात्मनोऽज्ञा-
नविषयत्वं विकल्पतिमिति सङ्क्षेपः ।

vouchee for (by a third cognition). And if the voucher of the first cognition is one whose trustworthiness is itself unvouched for, then the ascertainment of the trustworthiness of the first cognition is a useless proceeding; for certitude as to the object may as well be gained solely through the first cognition.

Moreover, by the declaration of the unreality of the whole

Bṛihad: Up: IV. 4-19.

world, in such passages as 'There is in it (Brahman) no diversity'

Śvetāś: Up: IV, 10.

and 'know that the material cause of the world is Māyā,—

(in the first passage) by means of the negation (of duality) with regard to (Brahman, which is) the substrate of the erroneously surmised (world), and (in the second passage) by means of the qualification that the material cause of the world is Māyā (unreal)—Śruti also declares the untrustworthiness of perception, inference &c. which make known the world.

Hence out of a regard both for the transmigratory order of things and for the plural form of the word Māyā in the text,

Rig Veda, IV, 47, 18.

'Indra of many forms goes along

by his magic powers,' it must be maintained that Nescience is a plurality, residing in the jīvas and investing Brahman. The Self or jīva cannot therefore be supposed to be an object for i. e. invested by Nescience. This is a summary of the views (of § 4).

A. V.

* A Vedaantic technicality, usually explained by प्रतिपन्नस्य आरोपितस्य जगत्
उपाधिरधिष्ठानं ब्रह्म ।

ओं नमो भगवते मोमांसाद्वयगुरुवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 630, VOL. X.)

निनयनस्य प्रतिपत्तिकर्म- सू० उत्पत्त्यसंयोगात्प्रणीतानामाज्य-
ताऽधिकरणम् । द्विभागः स्यात् ॥ ५ ॥

दर्शपूर्णमासयोः अपः प्रणयतीति प्रयोजनासंयुक्ता प्रणीता उत्पाद्य
तत्र श्रूयते “प्रणीताभिर्हवींषि संयौती”ति तथा “ऽन्तर्बहिः प्रणीता निनयति”
इति, तत्र सन्देहः किमासां संयवनविनयनं चाभयं प्रयोजकमुभयार्थाः
प्रणीताः? उत संयवनार्था? एवतदेव प्रयोजकं निनयनं प्रतिपत्तिरिति
“तत्रोत्पत्तावसंयोगात्कैमर्थाभिलाषिणीः । स्वीकुर्वते उभे तस्मादुभ-
यार्थास्तदुच्यते हविःसंयवने तासां गुणभावस्तृतीयया । द्वितीयया निन-
यनं प्रतिपत्तिर्विधीयते । उत्पत्तावसंयुक्तानामपि प्रयोजनेन प्रणीतानां कै-
मर्थाभिलाषिणीतां तृतीयया संयवनार्थत्वं गम्यते, निनयनन्तु द्वितीया-
श्रुत्या तासामेव प्रतिपत्त्यर्थमप्रयोजकम् ॥ ५ ॥

दण्डदानस्यार्थकर्मताऽधि- सू० प्रासनवन्मैत्रावरुणाय दण्डप्रदानं
करणम् । कृतार्थत्वात् ॥ ६ ॥

दीक्षितस्य दण्डप्रदानं विधाय पुनराश्वातं क्रीते सोमे मैत्रावरु-
णाय दण्डं प्रयच्छतीति किं मैत्रावरुणाय दण्डप्रदानं दण्डस्य प्रयोजक-
मर्थकमे? उत प्रतिपत्तिकर्माप्रयोजकं? इति, तत्र “द्वितीयाश्रुतिसंयोगात्कृ-
तार्थत्वाच्च धारणे । मैत्रावरुणहस्तेऽस्य प्रक्षेपः प्रतिपादनम् ॥ दीक्षितधारणे
कृतार्थादण्डः प्रतिपत्त्यपेक्षः द्वितीयया च तत्प्राधान्यं गम्यते न” दानस्य,
अतो मैत्रावरुणहस्ते प्रतिप्यते उच्यते—“चतुर्थ्यां सम्प्रदानत्वं प्रशास्तरु-

गम्यते । कर्मणा यमभिप्रैति सम्प्रदानं तदुच्यते । तेन दीयमानेन दण्डे-
नाभिप्रेयमाणत्वान्मैत्रावरुणस्य तत्प्रधानं दानम् । उपयुक्तस्य संस्कारादुप-
र्याक्तव्यसंस्क्रिया गरीयसी प्रशास्तुश्च दृष्टं तेन प्रयोजनम् स्थित्वा हि
प्रेषानुवचने कुर्वत आलम्बनम्भवत् दृष्टार्थ एव दण्ड इति मैत्रावरुणार्थे
दण्डदानं प्रयोजकं दण्डस्येत्यग्नीषोमीयविकारे निरूढपक्षे असत्यपि
दीक्षिते मैत्रावरुणार्थेन दण्डोपादानसिद्धिः ॥ ६ ॥

पूर्वाधिकारोऽग्रे आशङ्कानि-
रासः । तथाप्राप्तनस्य प्राप्तप-
त्तिकर्मताधिकरणम् ।

सू० उत्पत्तौ येन संयुक्तं तत्तदर्थं श्रुतिः
हेतत्वात्तस्यार्थान्तरगमने शेषत्वान्प्रति-
पत्तिः स्यात् ॥ ७ ॥

“कृष्णविषाणया कण्डूयत” इति विधाय श्रूयते “चात्वाले कृष्ण-
विषाणां प्राप्यतीति तत्र संशयः किं चात्वाले प्रासनमर्थकर्म? उत प्रतिप-
त्ति? रिति तत्र न द्रव्यस्य कृतार्थस्य संस्कारेण प्रयोजनम् । प्रतिपत्तिरति-
नेय-
मिडास्विष्टकृदादि च । चात्वाले प्रासनमिडाभक्षणं स्विष्टकृदित्येवमादि
यत्किञ्चित्कृतकरणद्रव्याश्रयं कर्म तत्सर्वमर्थकर्म निर्वृत्तेऽर्थे संस्कारेण प्रयो-
जनाभावात्, उच्यते-कृतार्थमपि तु द्रव्यमाकीर्णकरमित्यतः । प्रतिपत्तिमपे-
क्ष्येत तद्विधानमतोवरम्” अपेक्षिततया प्रतिपत्तिविधौ निश्चिते तद्वलादेव
तल्लोपे निर्वृत्तमपि प्रयोजनं विद्यत इति कल्प्यते ॥ ७ ॥

अवभृथगमनस्य प्रतिपत्ति-
कर्मताधिकरणम् ।

सू० सौमिके च कृतार्थत्वात् ॥ ८ ॥

“वारुणेनैककपालेनावभृथमभ्यवयन्तीति” विधाय पुनराभायते
यत्किञ्चित्सोमलिप्तं तेनावभृथं यन्तीति किमवभृथसाधनं सोमलिप्त-
मुत्तावभृथदेशे नयनमस्य प्रतिपत्ति? रिति तत्रावभृथ-शब्देन श्रुत्या कर्म-
भिधीयते । तत्साधनतया सोमलिप्तमुक्तं तृतीयया “देशेऽवभृथ-शब्दस्य
प्रकृता लक्षणा भवेत् । सोमलिप्तं हविषद्वेन चोच्यते ऽवभृथं प्रति” उच्यते-
उत्पत्तिवाक्यविहितपुरोडाशाशरोधतः हविषद्वेन तु सम्बन्धुं सोमलिप्तच

शक्नुयात्” यन्तीत्यनेन सोमलिप्रावभृथयोः सम्बन्धविधौ सति अत्यन्त-
वाक्यं स्यात् उद्दिश्य सोमलिपन्तु पानमात्रं विधीयते । धात्वर्थेऽवभृथपदं
तं देशं लक्षयिष्यति” अवभृथदेशं गच्छन्तः सोमलिपान्यादाय गच्छेयुः
तानि तद्देशे प्रक्षेप्तव्यानीत्यर्थः ॥ ८ ॥

कर्तृदेशकालविधानां नियमा- सू० कर्तृदेशकालानामचोदनं प्रयोगे
यन्ताधिकरणम् । नित्यसमवायात् ॥ ९ ॥

दशपूर्णमासयोश्चत्वार ऋत्विजः समे यजेत पौर्णमास्यां पौर्ण-
मास्या यजेत व्रीहिभिर्यजेत सोमेन यजेतेत्यादि यत्किञ्चित्कारकश्रवणं
तत्सर्वमुदाहृत्य विचार्यते किमनुवादमात्रं मुन विधिः इति तत्र सर्व-
क्रियाविधेरिव कारकं प्राप्यते पुनः । ततस्तत्र विधातव्यमप्राप्तं ह्यर्थवान्
विधिः । विषमादिनिवृत्त्यर्थं समादिश्रवणं यदि । परिसंख्या प्रसज्येत
नातोऽन्यास्ति विधेर्विधा । समादिस्वरूपं विषमादिनिवृत्तिर्जा विधीयेत
स्वरूपन्तावच विधातव्यं प्राप्त्वात्, विषमादिनिवृत्तिविधौ परिसंख्या-
प्रसज्येत सा च त्रिदोषा, न च प्रकारान्तरे विधिरूपं लभामहे, येनैते परि-
संख्यादोषमनासाद्यैव विधित्वं लभेरन्, तस्मादनुवादः । नैवं “नियमेन
न हि प्राप्तिः समादीनां क्रियाविधेः । समे वा विषमे वापि सोमेना-
न्येन वा यजिः । प्राप्नोति तेन सोमादेः प्राप्तिर्न स्यादपि क्वचित् ।
यस्मिन्त्यक्ते न सोमादेः प्राप्तिस्तत्र विधिर्भवेत् । नैषामतोऽनुवादत्वम्परि-
संख्या च नासजेत् । अप्राप्तिः पक्षसद्भावाच्चियमाद्यो विधिः स्थितः ॥ ९ ॥

द्रव्यगुणविधानस्य निय- सू० तथा द्रव्येषु गुणश्रुतिरुत्पत्तिसंयो-
मायताधिकरणम् । गात् ॥ १० ॥

“श्वेतम्पशुमालभेत शुक्लानां व्रीहीणाञ्च ह”मित्यादौ गुणानाममू-
र्त्तानां क्रियासाधनभावासम्भवाच्च तादर्थ्येन नियमः सम्भवति द्रव्योपादाना-
नुषङ्गप्राप्तानामनुवादमात्रं गुणश्रवणं शुक्लानाञ्च हमित्यादौ चापरो विशेषः
शुक्लस्य चरुविशेषणत्वात् शब्दतोऽपि न क्रियासम्बन्धा गम्यते इति अस-
त्यापि साक्षात्क्रयान्वये द्रव्यद्वारेण तदुपपत्तेः, शुक्लविशिष्टचरोः क्रिया-
र्थत्वादत्रापि नियमविधिः ॥ १० ॥

अत्रघातादि संस्कारविधानस्य नियमार्थताधिकरणम् ।

सू० संस्कारे च तत्प्रधानत्वात् ॥ ११ ॥

ग्रीहीनवहन्तीति नावघातस्य यागार्थतया श्रवणं देशादिवत्, न च चरुर्वाद्वाशिष्टं द्रव्यं क्रियासम्बन्धि श्रूयत इति तण्डुलादितत्क्रियानुवादात्तन्मन्त्रमित्यधिकाशङ्का उत्तरम् यद्यपि न श्रवणमस्ति तथाऽपि प्रकरणवशात् प्रधानसाधनं लक्षयित्वा तत्र विनियुक्तस्यावघातादेः प्रधानाङ्गत्वमस्त्येवेति तत्प्रयुक्तिरविहितेति ॥ ११ ॥

• यागस्वरूपनिरूपणाधिकरणम् ।

सू० यजतिचोदनाद्रव्यदेवताक्रियं समुदाये कृतार्थत्वात् ॥ १२ ॥

होमस्वरूपनिरूपणाधिकरणम् ।

सू० तदुक्ते श्रवणाज्जुहोतिरासेचनाधिकः स्यात् ॥ १३ ॥

यागाङ्गभूतानां देशादीनां नियमविधौ स्थिते तत्प्रसङ्गाद्यागादिलक्षणं क्रियते, देवतोद्देशेन स्वद्रव्यपरित्यागो यागः स एव प्रक्षेपाधिको होमः स्वीयस्य परकीयत्वापादनं दानमिति, आचार्यस्तु लोकसिद्धपदार्थव्यवहारिण्यां मीमांसायां तल्लक्षणमनुचितमिति यागाद्यनुष्ठानप्रकारकथनमिति व्याख्यातवान् । यो देवतामुदिश्य द्रव्यमन्यजतिं तेन यमाचोदनार्थः सम्पादितो भवति, प्रक्षेपन्तर्वाधिकं कुर्वता होमविध्यर्थ इति, एवञ्च चोदनायहोममर्थवद्भवति न लक्षणपरत्वे प्रदेशान्तरे त्विदं सूत्रमन्यथा व्याख्यातम् आचार्येण पूवं दर्शादिवागानुवादेन देशादयो नियम्यन्त इत्युक्तं, तत्रयमाशङ्का कथं नु दर्शादेर्भागत्यं, न ह्युत्पत्तिचोदनास्वाग्नेयादिषु यजिः श्रूयत इति तत्रेदमुच्यते द्रव्यदेवताक्रियं श्रूयमाणे यजतिचोदनेति मन्त्रव्यं तदविनाभावात्सम्येत्येकस्यार्थः, इतरस्य तु यजत्यभिहिते कर्मणि पुनर्जुहोतिश्रवणं चतुरवसं जुहोतीति तत्कथमुपपादनीयं यागहोमयोर्भेदादत आह आसेचनाधिकः स्यात्प्रक्षेपमात्रं तत्राप्राप्तं चतुरवसं संस्कारार्थं विधीयते, यागांशस्तु प्राप्तानुवाद इत्यत्राज्जस्य सूत्रयोर्भवति ॥ १३ ॥

बर्हिषन्नातिथ्यादिसाधार- सू० विधेः कर्मापवर्गत्वादर्थान्तरे वि-
याधिकरणम् । धिप्रदेशः स्यात् ॥ १४ ॥

यदातिथ्यायां बर्हिस्तदुपमदामिति किमिदमाच्छिद्य विधानं ? मुत
निरिष्टिकोपदेशः ? अथवा धर्मातिदेशः ? अथवा बर्हिःसाधारणविधिः ? रिति,
“इत्थस्य गौर्हंपित्याय तत आच्छिद्य दीयताम् ॥ ईदृशचनसारूप्यादा-
च्छिद्य विधिरिष्यते ? एवञ्चाच्छिद्यमानस्य बर्हिषः स्यादनर्थकः । आतिथ्यायां
विधिस्तस्माच्चिरिष्टिकविधिर्वैरम् । शिष्टाचारविरोधात् नैतदप्युपपद्यते । त-
स्माद्बर्हिःसाधारणविधिः स्यात् । हि यादृशम् । अश्वबालादिभिर्बर्हिस्तादृगे-
वोपसत्स्वपि । बर्हिःशब्देन धर्माणां लक्षणैव भवेदतः । साधारण्यविधित्वा-
यांस्तत्र दोषो न कश्चन । आतिथ्यार्थमुपादेयं यद्बर्हिस्तत्र केवलम् । तद-
र्थत्वेन सङ्ग्राह्यन्तदेवोपसदामपि । बर्हिर्धर्मोश्च तद्द्वारा तद्वत्सर्वाङ्गमा-
ययुः ॥ १४ ॥

इति शास्त्रदीपिकायां चतुर्थस्याध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पाद आरभ्यते ॥

द्रव्यसंस्कारकर्मणां क्रत्वर्थः सू० द्रव्यसंस्कारकर्मसु परार्थत्वात्फल-
ताधिकरणम् । अतिरर्थवादः स्यात् ॥ १ ॥

“यस्य पर्यमयी जुहूर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोती”त्यत्र संशयः
किं पर्यमयीत्वं क्रत्वर्थः ? मुत पुरुषार्थमाहोस्विदुभयार्थः ? मिति, तत्र फल-
श्रवणात् पुरुषार्थत्वम् यद्यपि चैवंजातीयकस्य फलविधिश्चमौदुष्वराधि-
करणे निराकृतं, तथाऽपि विहितस्य पर्यत्वस्य फलापेक्षायां क्रतुप्रयोगवच-
नात्सर्वविहितमपापश्लोकश्रवणमेव रात्रिसत्रप्रतिष्ठावद्विपरिणामेन फलमा-
श्रयितुं युक्तम् । अथवा साधनांशमात्रमौदुष्वराधिकरणे विचारितं विधिर-
हितस्य भवतीत्येतावन्मात्रस्य साधनप्रतिपादकत्वञ्च सम्भवतीति विध्यु-
न्मीलनायैवार्थवादत्वमूज्जं पशूनाप्नोति न स पापं श्लोकं शृणोतीत्यादौ-

श्रयितश्रम । इह तदुपेत्याभ्युपेत्य वा साध्यांशो विचार्यते, तत्रैवंजातीय-
कमपि फलप्रतिपादकं लोके दर्शनात्, अतः पुरुषार्थमित्येकः पक्षः क्रत्वर्थ-
• जुहूद्वेष्टेन विधीयमानं भवतु क्रत्वर्थे फलसंयोगात्तदर्थमपि स्यात् दध्यादिव-
दित्यपरः । सिद्धान्तस्तु युक्तं दध्नः संयोगएवत्वादुभयार्थत्वम् । इह त्वेक-
वाक्यं तदुभयपरत्वे भिद्येत तच्च तावदुभयार्थं, न च शृणोतीति-वर्त्तमा-
नापदेशात्साध्यत्वं शक्यं प्रतिपत्तुं न च विपरिणामेन फलपरत्वम्, यथा-
स्थितस्वरूपहानप्रसङ्गात्, पर्णतायाञ्च जुहूपस्थितक्रत्वर्थत्वेन निराकाङ्क्ष-
त्वादयुक्तं शब्दस्वरूपस्य बाधनम्, न च पर्णत्वस्य फलं प्रति विधीयमा-
नस्याश्रयः प्रकृताऽस्ति तत्र वाक्येनैवाश्रये दीयमाने वाक्यभेदः, तस्माद-
पापश्लोकश्रवणस्य अर्थवादत्वात्क्रत्वर्थमेव पर्णमयीत्वम् ॥

नैमित्तिकानां वार्हद्विराटो- सू० नैमित्तिके विकारत्वात्क्रतुप्रधान-
नामनित्यार्थत्वाधिकरणम् । मन्यन्ते ॥ २ ॥

अपः प्रणयतीति प्रकृत्य श्रूयते “मृन्मयेन प्रतिष्ठाकामस्य प्रणये”-
दिति, तथा “वार्हद्विर ब्राह्मणस्य ब्रह्म साम कुर्या”दिति तत्र संशयः
यदेतत्काम्यं मृन्मयचैमित्तिकञ्च वार्हद्विन्तदेव नित्यार्थं उत अन्यदुपादेय-
मिति तत्र नित्येऽपि प्रयोगे प्रणयनब्रह्मसामादेः साधनापेक्षत्वादश्रुत-
साधनान्तरकल्पनाद्वरङ्कामनिमित्तयोरपि श्रुतस्य मृन्मयादेः सचिहितस्य
नित्यार्थेऽप्युपादानम्, वारणाभीवर्त्तादिनित्यविधिमदृष्ट्वा पूर्वं पक्षः,
भवन्ति हि ईदृशान्यप्यधिकरणानि ऐन्द्रवायवे तु वचनात्प्रतिकर्मभक्तः
स्यादित्यादीनि नित्यविधिर्वा नास्तीति कृत्वा चिन्त्यते । अथ वारणो
यज्ञावचर इति अभीवर्त्ता ब्रह्मसामेति च सामान्यविधिरयम् मृन्मयं
वार्हद्विरञ्च विशेषतः प्रणयने द्वादशाहे चातस्तदेव नित्यार्थेऽपि सचि-
धिविशेषाद् युक्तमिति मन्यते ॥ “ब्राह्मणेन निमित्तेन वार्हद्विरमिति
श्रुतम्, “मृन्मयञ्च प्रतिष्ठायाचित्यं स्यातामतो न तेन ह्यन्यत्र श्रुतं सचि-
हितमपि अन्येन सम्बन्धुमर्हति साधनाकाङ्क्षा च नित्यस्यार्थादित्तेन सामा-

न्याविहितेन वा निवर्त्तते न तु नैमित्तिकेन सचिधिमात्रस्य सम्बन्धकारणत्वाभावात् । निमित्तश्रुतिविरोधाच्च, सति असति च निमित्ते क्रियमाणस्य कीदृशं नैमित्तिकत्वम्, तस्मादन्यचित्प्रायः ॥

दध्नादेर्नित्यनैमित्तिकोभ-
यार्थताऽधिकरणम् संयोगप-
त्तयन्यायः ।

सू० एकस्य तूभयत्वे संयोगपृथक्त्वम् ॥ ३ ॥

अग्निहोत्रे “दध्नेन्द्रियकामस्य जुहुया”दिति श्रूयते तत्र किङ्कामार्थमेव दधि नित्येऽपि स्यात् ? उत ततोऽन्यन् नित्यमिति संशये “पूर्वाधिकरणन्यायात्काम्यत्वेन श्रुतं हविः । न नित्यार्थमुपादयमतोऽन्यन् नित्यमिष्यते ॥ नन्वत्र दध्येत्र नित्यार्थं श्रूयते “दध्ना जुहोती”ति नैवमेतस्य वाक्यस्य कामवाक्यैकवाक्यता । गम्यते ऽतो न नित्यार्थं पृथग्दधि विधीयते । दध्नेन्द्रियं कुर्यादित्युक्ते किमाश्रितेनेत्यपेत्यते, होमसंयुक्तस्य च दध्नः फलापेक्षा तयोरेवमाकाङ्क्षावशादेकवाक्यता यदध्नेन्द्रियं कुर्यात्तद्वोमाश्रितेन यच्च दध्ना जुहोति तदिन्द्रियार्थमिति, तस्माच्चित्ये दध्यविधानात्काम्यमेव तत्स्यात्, मैवम्, “द्व्योरेकस्य वाकाङ्क्षा भवेदादि ततस्तयोः । प्रकल्प्यतैकवाक्यत्वं निराकाङ्क्षन्तिहोभयम् । कामवाक्यन्तावद्विपरिवृत्तिलब्धहोमाश्रयं नाश्रयसम्बन्धकरं प्रमाणमपेतते दधिस्वरूपमपि लोकसिद्धं नोऽव्यष्टादिषट् लौकिकम्, अतो न तदर्थमन्यापेतम्, दध्नाऽपि फलवद्दोमसंयुक्तस्य न फलान्तरापेक्षा तस्मात्पृथक्संयोगादुभयार्थेन्दधि स्यात् ॥

पयोव्रतादीनां क्रतुधर्मता- सू० द्रव्याणान्तु क्रियार्थानां संस्कारः
धिकरणम् । क्रतुधर्मः स्यात् ॥ ४ ॥

ज्योतिष्टोमे पयोव्रतं ब्राह्मणस्येत्यादि श्रूयते तत्पुरुषार्थे क्रत्वर्थमिति संशये पुरुषसंयोगात् व्रतस्य पुरुषप्रीत्यर्थतया लब्धफलस्य जञ्जभ्यमानमत्र वचनन्यायासम्भवात् पयोर्नियमस्यापि व्रतसंयुक्तस्य तत्फलनिराकाङ्क्षत्वात् न प्रकरणग्रहणमिति पुरुषार्थत्वम् । उच्यते “नियमन्त्वन्तरेणापि पुरुषप्रीतिदर्शनान् । नियमस्य फलङ्कल्यं तच्च प्रकरणात्क्रतौः । कल्पनीये हि फले प्रकृतक्रतुफलसिद्धिरेव तदधिकृतसंस्कारद्वारेण पयोनिग्रहस्य फलं युक्तमाश्रयितुमिति क्रत्वर्थता ॥

विश्वजितादीनां सकल-
त्वाधिकरणम् ।

रू० चोदनायां फलाश्रुतेः कर्ममात्रं विधी-
येत न ह्यशब्दं प्रतीयते ॥ ५ ॥

विश्वजिता यजेतेत्यादिषु अश्रुतफलासु चोदनासु फलमस्ति नेति
संशयः, “नास्त्येव फलमेतस्याञ्चोदनायां फलाश्रुतेः । शब्दगम्यमदृष्टं हि
फलन्तेन विना कथं प्रत्येतुं शक्यते तच्चेदध्याहारेण कल्प्यते ॥ परिपूर्ण-
मिदं वाक्यं नाध्याहारमपेक्षते” । ननु यागेन कुर्यादित्युक्ते किङ्कुर्यादित्य-
पेक्षणादध्याहारोऽवकल्प्यते, सत्यं, यदि यागेन कुर्यादित्युच्येत यागङ्कु-
र्यादिति तूक्ते परिपूर्णत्वाच्चाध्याहारापेक्षा, फलश्रवणे हि सति विधानु-
गुण्यात् समानपदोपासधात्वर्थानतिक्रमेण वाक्यसमर्पितं फलभाष्यत्वेन
भावनाऽवलम्ब्यते तदभावे तु धात्वर्थभाष्यत्वङ्को निवारयेत् । “तथा च
सति सम्पूर्णं वाक्यचाध्याहृतितमम् । नन्वेवं यागकर्तव्यतायामुच्यमा-
नायां न कश्चित्प्रवर्तते सत्यङ्किन्दोषो विधानार्थक्ये तदपि भवतु निष्फ-
लस्य कर्तव्यवचनमप्रमाणं स्यादित्येवमस्तु हेमोऽयं पन्था गच्छतु भवा-
नित्याद्वानाप्रवाक्यवत्कङ्कुर्मः, न च कर्तव्यताबलादेव फलमुपकल्पयितुम्
शक्यम् तदात्वे दुःखदर्शनात्प्रत्यक्षविरोधादापत्त्या च फलं न कृतमात्रवि-
नष्टेन यागेन शक्यते कर्तुं, न चापूर्वद्वारेण सम्भवति तदभावात्, श्रुते हि फले
शङ्क्याहिकतया धात्वर्थस्य तस्माधनत्वं शब्देन प्रतिपादिते तदुलाददृ-
ष्टमम्यपूर्वं कल्प्यते यागैक्रियामात्रपर्यवसिते तु शब्दे कथमपूर्वसिद्धिस्तद-
भावे च कथङ्कालान्तरभाविफलकल्पनम् ? तदितरेतराश्रयं भवति फला-
धीनमपूर्वं तदधीनं च फलमिति, असत्यपि भाष्यापेक्षणे कस्य यागः क-
र्तव्यः ? इति नियोज्यपेक्षणात्फलकामस्याध्याहार इति चेत् नाध्याहार-
मन्तरेणापि तत्लाभात्, यथा निषेधाधिकारेषु अप्रवृत्तस्य निवर्तनासम्भ-
वाच्चप्रथावच्छेदकतयोपयुक्तापि प्रवृत्तिरेव विशेषणमिति तद्विशिष्टस्य
नियोज्यत्वावगमात् न प्रयुक्तिलाघवमाश्रित्य फलकामोऽध्याह्रियते, तथा
प्रवृत्त्युपदेशेऽपि अशक्तस्याजीवतश्च तदसम्भवात् शक्तो जीवैश्चाधिकारी
लब्ध इति किमध्याहारेण ? तस्मान्निष्फलमेवेदङ्कुर्मिति प्राप्ते उच्यते
“विधियुक्ता क्रिया नैव धात्वर्थभाष्यमृच्छति । भाष्येन च विन्नु वाक्यं नैव

तत्परिपूर्यते । वाक्यसम्पूर्णायातः फलमध्याहरिष्यते । असत्यपि फलश्रवणे
चेतनप्रवर्तनात्मकविध्यविस्तृता भावना धात्वर्थे तावच्च कथञ्चिद् भाव्यम-
ङ्गीकरोतीति तदतिरिक्तभाष्यापेक्षणादतल्लाभादपरिपूर्णे वाक्यफलप्र-
दाध्याहारमपेक्षते, तच्च लौकिकमपि वेदवाक्यैकदेशतयाऽध्याहृतं वैदि-
कमेव भवति किमुत यदा वैदिकमेवान्यत्र स्थितमध्याह्रियते, कथमुन-
र्व्यपेतस्यानुषङ्गाभ्युपगमः, नायमनुषङ्गः किन्त्वध्याहारः, स च यत्र क्वचिदपि
व्यवस्थितस्याविस्तृत्तः तेनाश्रुतफलानामप्यध्याहृतफलान्वयात् सर्वेषाङ्गम-
शामत्र फलवत्त्वमवस्थितम् ॥

विश्वजिदादीनामेकफल-
ताऽधिकरणम् ।

सू० तत्सर्वार्थमनादेशात् ॥ ६ ॥

स्थिते फलार्थत्वे किं सर्वफलार्थं ? मुत्तैकार्थं ? मिति विशेषानिर्दे-
शात्सर्वार्थत्वे प्राप्ते ऽभिधीयते “येनैवैकेन तद्वाक्यं साकाङ्क्षम्यरिपूरितम् ॥
तेनैवतत्रिराकाङ्क्षमिति नानेककल्पनम् ॥

विश्वजिदादीनां स्वर्गफल-
ताऽधिकरणम् ।

सू० स स्वर्गः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशि-
ष्टत्वात् ॥ ७ ॥

एकफलमित्युक्तम् । किन्तदेकमिति न ज्ञायते ? । अतः पुनरपि
सर्वार्थत्वमप्रामाण्यं वाऽनध्यवसायात् प्राप्नोति, तदुच्यते “स्वर्गाऽनतिशय-
प्रीतिरूपो दुःखविवर्जितः । भूयांसोऽभिलषन्त्येनमल्पे त्वल्पसुखत्रराः ॥” सति
सम्भवे शास्त्रस्य भूयोविषयत्वव्याप्यमविशेषप्रवृत्तस्यातिसङ्कोचपरिहारा-
त्स्वर्गश्च दुःखासंयुक्तनिरतिशयसुखात्मकः सर्वेषामभिमतः पश्वादिसुखन्तु
दुःखानुषक्तमल्पञ्च केचिदेव प्रार्थयन्ते । प्रत्यवायपरिहारस्तु सर्वाभिलषि-
तोऽपि प्रत्यवायापेक्षया कियताऽपि विलम्बेन हृदयमागच्छति । ततस्तु
सुकारज्ञानं सुखमेव परम्फलम्, तच्चानतिशयत्वेन स्वर्गात्मकमिति स्थितम् ॥

‘रात्रिसन्ध्यायः । रात्रिस-
न्ध्यायार्थादिकफलकत्वाधिकर-
णम् ।

सू० क्रतौ फलार्थवाद्मङ्गवत्कार्ष्ण-
जिनिः ॥ ८ ॥

“प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीरुपयन्ती”ति श्रुतम् ॥ रात्रि-
शब्देन ज्योतिर्गौरित्यादिवाक्योत्पादितानि सौत्यानि कर्माण्युच्यन्ते तद्विदं

रात्रिसत्रं स्वर्गार्थं ? मुत प्रतिष्ठार्थं ? मिति संशयः, तदर्थञ्च प्रतिप्रतिष्ठन्तीति किमयम्फलविधिः ? इतार्थवादः ? इति “अपापश्लोकवत्तत्र वर्त्तमानापदेशः । फलविध्यसमर्थत्वात्तद्विशेषार्थवादता ॥ १ ॥ अनादिष्टफलत्वेन तस्मात्स्वर्गफलार्थता । निर्देशात्तु प्रतिष्ठैव फलत्वेनात्र गम्यते ॥ लुहूवचैव कर्मैतच्चिराकाङ्क्षफलं प्रति । कल्पनीयं फलं तत्र विना सोऽध्याहृतेर्वैरम् ॥ स्वर्गस्याध्याहारे तत्स्वरूपान्तस्य च श्रुतकर्मसम्बन्धः फलत्वञ्च कल्प्यते प्रतिष्ठायास्तु स्वरूपमेकवाक्यत्वञ्च कृष्णफलत्वसिद्ध्यर्थं संततया विपरिणाममात्रं लघीयः, उपयन्तीत्यपि वर्त्तमानापदेशो विधिरूपेण विपरिणम्यते । यच्छब्दश्च व्यवहितान्वयः, तदयमर्थः ये प्रतितिष्ठान्ति त एता रात्रीरुपेयुरिति, एवं हि धर्ममात्रकल्पनाल्लाघवमितरथा तु सम्बन्धस्यैवार्थवादत्वात्सकल एव विध्युदेशोऽप्रतिपन्नफलविशिष्टः कल्पनीयः, स्वर्गकामा एता रात्रीरुपेयुरिति कल्पितोऽप्यसौ प्रतिष्ठार्थवादो न सुखं सङ्गच्छते । यस्मात्प्रतितिष्ठन्ति तस्मात्स्वर्गकामा उपेयुरिति किङ्केन सङ्गच्छते । ततश्च यदप्यध्याहारः स्यात्तथाऽप्यर्थवादसङ्गत्यर्थम् प्रतिष्ठैवाध्याहृत्येति प्रतिष्ठार्थता ॥

काम्यानां यथोक्तकाम्यफलक-
त्वाधिकरणम् ।

सू० काम्ये कर्मणि नित्यः स्वर्गो
यथा यज्ञाङ्गे क्रत्वर्थः ॥ ८ ॥

यत्र स्वर्गादन्यत्फलं श्रुतं “सौर्यचरन्निर्वपेद् ब्रह्मवर्चसकाम” इति तत्किं स्वर्गार्थश्रुतफलार्थं च ? उत श्रुतफलार्थमेवे ? ति संशयः, तत्र “विधिः सामान्यरूपेण सर्वेषां हि प्रवर्त्तकः । स्वर्गश्चाध्यर्थितः सर्वैरिति तादर्थ्यनिश्चयः” ॥ कतिपयाभिलाषितब्रह्मवर्चसाद्व्यर्थत्वे विधेरविशेषतः सर्वपुरुषान् प्रति प्रवर्त्तकत्वमवगतम्भाभ्येत सर्वाभिलाषितस्वर्गाद्व्यर्थत्वे तु तदनुग्रहः स्यादिति स्वर्गार्थता, ब्रह्मवर्चसादिश्रवणं त्वन्वाचयत्वेन व्याख्येयम्, काण्डाहरण इव शाकाहरणम् । सौर्येण स्वर्गं कुर्यात् ब्रह्मवर्चसमपि भवतीति एवञ्च विधित एव स्वर्गार्थत्वेन परार्थत्वाद्वात्रिसत्रे फलश्रवणमर्थवादः पर्यामयीत्यायादिति पूर्वाधिकरणामप्यातिप्तम् । अत्रोच्यते । “अविशेषप्र-

तीतिर्या पदम्भजेण जायते । पदात्तरैकवाक्यत्वात् विशेषे स्याप्यते हि सा ।
ब्रह्मवर्चसकामादिविषयोऽयमतो विधिः । स्याच्चेदन्वाचयस्तस्य भवेद-
न्योन्यसंश्रयः । स्वर्गार्थत्वे हि निश्चिते स्यादन्वाचयः तच्चिश्चये च सति
फलान्तरापेक्षायां स्वर्गकल्पना । तस्माद् ब्रह्मवर्चसाद्येव फलम् ॥

दर्शपूर्णमासादीनां सर्व-
कामार्थताऽधिकरणम् ।

सू० सार्वकाम्यमङ्गकामैः प्रकरणात् ॥ १० ॥

सर्वेभ्यः कामेभ्यो दर्शपूर्णमासाविति किमयमनुवादो ? विधि ? रिति
संशये विधिभावनयोरश्रवणात्तदभावे च साध्यसाधनसम्बन्धायोगात् वा-
जपेययूपयोरिव गोदोहनादिगुणकामैः पश्वादिभिर्दर्शपूर्णमासयोः सम्ब-
न्धसद्भावात् तदपेक्षोऽयमनुवादो दर्शपूर्णमासस्तुत्यर्थ इति प्राप्ते ब्रूमः ।
“षष्ठीसम्बन्धमात्रेऽपि वर्त्तमाना न दुष्यति । तादर्थ्यञ्च चतुर्थ्यस्तच्च
प्राप्तञ्च केनचित् । स्यात्प्रधानफलार्थत्वमङ्गानान्तदनुग्रहात् । न त्वङ्गफल-
शेषत्वं प्रधानस्य कथञ्चन । सर्वकामार्थता तस्मादप्राप्तेह विधीयते ।
कर्त्तव्याविति बाह्यार्थे विधिभावनयोः पदम् । उत्पत्तिचोदनाभ्यो वा प्रसिद्धे
विधिभावने । आश्रित्य फलसम्बन्धमात्रमत्रोपदिश्यते’ यत् दर्शपूर्णमासा
कर्त्तव्यौ तत्सर्वकामार्थेनेति । तस्मात्फलविधिः ॥

दर्शपूर्णमासादीनां प्रतिफलं
पृथगनुष्ठानाधिकरणम् । एष
एव योगसिद्ध्यधिकरणन्यायः ।

सू० तच्च सर्वे ऽविशेषात् ॥ ११ ॥

किमेकस्मिन्नेव प्रयोगे सर्वे कामा भवन्ति ? उत प्रयोगभेदेन ? ति
संशये । “सर्वे युगपदेव स्युर्निमित्तस्याविशेषतः । यादृङ्निमित्तमेकस्य तादृगे-
वापरस्य हि । कामनावशात् विशेषो यदेव यदा काम्यते तदेव तदा ना-
न्यदिति चेत् न, अनङ्गत्वात् न हि कामना कर्मणः फलस्य वाऽङ्गं येन तद-
भावे फलानुत्पत्तिः स्यात् । ननूपादेयभूतस्य कर्त्तुर्विशेषणभूता कामना
कर्माङ्गमेव न कामिन उपादानम् । उद्दिश्य हि कामिनं कर्मापदिश्यत इति
षष्ठे वक्ष्यते । अत एव लिङ्गस्याविषयता । योऽपि कर्मण्यनुपादेयस्याऽपि
कामिनोऽपूर्वे प्रति गुणभूतत्वात् कामनाऽपि नियोगसिद्धावङ्गमिति वदति
तस्याऽपि लिङ्गविषयता दुर्वारैव । अत्रापरो विशेषः यत्फलकामो न

श्रूयते फलान्येव चतुर्थ्यन्तेन निर्दिश्य तादर्थ्येन कर्म विधीयते । कामो-
पबन्धस्तु फलत्वमूचनार्थः न स्वयन्तन्त्रम्, अपि च ये युगपत्काम्यन्ते तेषा-
मर्निवार्यैव युगपदुत्पत्तिः स्यात् । तस्माद्युगपत्स्युरेवं प्राप्ते ब्रूमः “कामो-
द्देशेन कर्मैव साधनत्वेन चोद्यते । तेषां चाद्विश्यमानानां साहित्यञ्च
विवक्षितम् ॥ एकैकस्यैव कामस्य निरपेक्षस्य साधनम् । कर्मदं चोद्यते
तच्च सापेक्षत्वे विरुध्यते ॥ यादृशं हि कारणं यादृशस्य कार्यस्य निरपे-
क्षस्य निष्पादकम् । तदेकमेव युगपज्जनयति यथा मृत्पिण्डो युगप-
देकमेव घटमुत्पादयति नानेकङ्कामनावशाच्च विशेषः, विधिर्हि चेतनप्रव-
र्त्तनात्मकः समीहितस्यैव फलत्वमुपकल्पयति न पश्वादिवस्वरूपस्य । यद्यपि
युगपत्कामनात्तेष्वपि कर्मणो युगपदसमर्थत्वात् यदुद्दिश्य यदा प्रयुज्यते
तदा तदेव भवति नान्यत् । यथा ह्येकफलानि कर्माणि फलस्य स्वर्गस्य
पशोर्वा साधनत्वेन चोदितानि यदेकमेव तथाविधं फलं जनयन्ति नाने-
कम् । इतरथा सङ्गदेव यावदिष्टफलं सिद्धमिति न काम्यमेकङ्कर्म पुनः
प्रयुज्येत, इष्यते च पुनः प्रयोगः तथेहाप्येकमेव युगपत्फलम्, न च साहि-
त्येनैवात्र कामानां फलत्वचैकैकस्येति वाच्यं । साहित्यस्याविवक्षितत्वा-
दित्युक्तम् अतः पर्यायेण कामः ॥

सू० योगसिद्धिर्वाऽर्थस्योत्पत्त्यसंयोगित्वत्
समानमधिकरणम् ।

॥ १२ ॥

इदानीमैहिकामुष्मिकत्वं फलानाञ्चिन्त्यते । स्वर्गः सर्वदाऽऽमुष्मिक
एव वृष्टिरभिचारो वैश्वानरफलञ्च पुत्रगतब्रह्मवर्जसाद्यैहिकमेव काम-
नावशात्, पश्चादयस्तु चिन्त्यन्ते किमामुष्मिका? एव उतानियताः?, तत्र
“प्रतिग्रहादिकं दृष्टं पश्वादेः कारणान्तरम् । देहारम्भकतैवातश्चित्रादेः
फलहेतुता । पश्वादिवस्वरूपस्य प्रतिग्रहाद्युपायान्तरदर्शनाददृष्टानपेक्षत्वाद्-
देहस्य तु मातापितृसंयोगमात्रेणानुत्पत्तेः कारणान्तरानपेक्षणात् विशिष्ट-
फलोपभोगार्हशरीरारम्भकत्वमेव चित्रादेः पश्वादिहेतुत्वमित्यामुष्मिका-
ण्येव पश्वादानीति प्राप्तेऽभिधीयते “साध्यत्वमेव पश्वादेः शब्देन प्रति-
पाद्यते । अमुत्र वेह वेत्येवचास्तिऽशब्दो नियामकः । देहारम्भमुखत्वञ्च

फलानामप्रमाणकम् । विपाकः कर्मणां येषाम्प्राग् देहविनिपाततः । प्रात्य-
स्तानीह भुज्यन्ते । ततोऽन्यानि भवान्तरे ॥ दैवम्युहकारश्च पश्वादेः
कारणद्वयम्, तदुक्तम्भाष्यकारेण, तच्चैव हि कारणं शब्दश्चेति तस्माद-
नियमः ॥

सौ० समवाये चोदनासंयोगस्यार्थव-
द्व्यङ्गताऽधिकरणम् । त्वात् ॥ १३ ॥

“वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवनेन यजेते”ति ‘किमङ्गप्रयोजनसम्बन्धा-
यं वाजपेयाङ्गत्वेन बृहस्पतिसवस्य ? उत कालार्थः ? संयोगोवाजपेयोत्तर-
कालत्वं बृहस्पतिसवस्योपदिश्यत इति संशये । “उभयोर्वाजपेयस्य बृहस्प-
तिसवस्य च । प्रज्ञातफलयेनैवमिथोऽगाङ्गित्वसम्भवः । न च कर्मान्तरं युक्तं
लक्षणा हि तथा भवेत् । त्वाप्रत्ययेन कालस्तु श्रुत्यैवाक्तो न लक्षणा ।
प्रसिद्धस्य” तावद्बृहस्पतिसवस्य पुरोध्यादिफलार्थत्वाच्च वाजपेयाङ्गत्वम्,
तदुर्मकर्मन्तरविधौ तु बृहस्पतिसव-शब्दो धर्मलक्षणार्थः स्यात्, काल-
विधौ तु तस्य त्वार्थत्वात् न काचित्लक्षणा । तस्मात्प्रसिद्धस्य बृहस्पति-
सवस्य वाजपेयपूर्वकत्वं विधीयत इति प्राप्ते ब्रूमः “वाजपेयश्रुतेरेव स्याद-
त्यन्तपरार्थता । तत्प्रक्रिया च बाध्येत न च दूरगतं प्रति । कालः शक्य
उपादातुङ्गाले कर्म हि चोदयते । काले च चोदयमानं सत्कर्मोपपरि-
वर्तनात् । प्रसिद्धात्कर्मणो भिन्नमनिज्ञातप्रयोजनम् ॥ वाजपेयाङ्गभावेन
वाक्येनैव विधीयते । वाजपेयप्रयोगं यथोक्तनिर्वृत्य न तावत्येव कृती स्यात्
इदमपरमङ्गलस्य पश्चात्कर्तव्यमिति । एवञ्च वाजपेये किञ्चिद्विधा-
नात्तच्छब्दानुग्रहोऽन्यथा त्वसावत्यन्तपरार्थः स्यात्कालोपलक्षणार्थत्वात्
वाजपेयप्रकरणञ्च बाध्येत, स्थिते च कर्मन्तरत्वे धर्मलक्षणाऽपि मासानि-
होत्रवददोषः ॥

वैमधादेः पौर्णमास्याद्व्यङ्ग-
ताऽधिकरणम् ।

सू० उभयार्थमिति चेत् ॥ १४ ॥

“संस्थाप्य पौर्णमासीं वैमृधमनुनिर्वपती”ति किम्पौर्णमास्याः वैमृ-
धस्य चाङ्गप्रयोजनसम्बन्धः पौर्णमास्यङ्गं वैमृधः ? उत कालार्थः संयोगः ?

तस्मिन्काले क्रियमाणः प्रकरणादुभयोर्दशपूर्णमासयोरङ्गमिति संशये । संस्थासंयोगात्संस्थितस्य पुनरङ्गासम्भवात् । नाङ्गप्रयोजनसम्बन्धः, कालार्थस्तु संयोगः प्रकरणाविशेषादुभयार्थमिति प्राप्ते उच्यते “पौर्णमास्या हि संयुक्ता वाक्येनानेन वमृधः । तस्य प्रकरणत्रेष्टे तद्व्यसंयुक्तगोचरम् । यत्तु संस्थितायां नाङ्गं सम्भवतीति तदुभयाङ्गत्वेऽपि तुल्यम्, न चामावास्याङ्गमेवेदमिति युक्तं प्रकरणाविशेषादिति त्वयैवोक्तम् । अतो यद्वांशपौर्णमासिकन्तन्त्रद्वयोः साधारणं विहितं तद्व्युक्तां पौर्णमासीं समाप्य पुनः रिदमङ्गद्वयमिति वाक्यार्थः, तथा च वाक्यशेषः “वैमृधः पूर्णमासे नु निर्व्याप्यो भवति तेन पूर्णमासः सेन्द्राभवती”ति इन्द्राभावेन पौर्णमास्या वैगुण्यमाशङ्क्य तत्समाधानार्थतान्दर्शयन्पौर्णमास्यङ्गत्वन्दर्शयति ॥

अनुयाजादीनामानी-
मारुताहं कालताधिकरणम् ।

सू० अनुत्पत्तौ तु कालः स्यात्प्रयो-
जनेन सम्बन्धात् ॥ १५ ॥

आग्निमारुतादङ्गमनुयाजैश्चरन्तीत्यत्रापि कालार्थत्वेन संयोग-
स्यात्यन्तपारार्थ्ये स्यात् इत्यङ्गप्रयोजनसम्बन्धं मन्वानस्योत्तरम् आग्निमारु-
तस्य सोमार्थत्वेनोपदिष्टस्य अनुयाजानाञ्च पश्चर्यतया अतिदिष्टानां
विपरिवर्तमानत्वाच्च कर्माङ्गत्वम् । तेषान्तु निर्जातप्रयोजनानामङ्गाङ्गित्वापे-
क्षाभावात् कालार्थः संयोगः ॥

सोमादीनां दशपूर्णमासो-
त्तरकालताधिकरणम् ।

सू० उत्पत्तिकालविशये कालः स्याद्वा-
क्यस्य तत्प्रधानत्वात् ॥ १६ ॥

व्यातिष्ठामे श्रूयते “दशपूर्णमासाभ्यामिष्ट्वा सोमेन यजेते”ति ।
तत्र दशपूर्णमास-शब्दस्यात्यन्तपारार्थपरिहारायाङ्गप्रयोजनसम्बन्धः एव
प्राप्यः, नैवम् ॥ “दशोपलक्षिते काले सोमयागे विधीयते । स च प्रकृत
एवेति न कर्मान्तरसम्भवः । दशोत्तरकालमनुपादेयं प्रत्युपादीयमानो
ऽपि सोमः “सच्चिद्यौ त्वविभागादि”ति न्यायात् न कर्मान्तरम् । प्रकृत-
श्चासौ फलार्थत्वाच्च दशाङ्गतां प्रतिपद्यते । अतो न तावत्सोमस्य
दशाङ्गत्वम् । नापि दशादेः सोमाङ्गत्वम् अविधीयमानत्वात्, न ह्यवि-

धीयमानमङ्गमवर्तते । न चात्र दर्शपूर्णमासौ विधीयेते विधायकाभावात्, दर्शान्तरकाले हि सोमस्य विधिः न दर्शस्य, न चाकृतयोर्दर्शपूर्णमासयोस्तदुत्तरकाले सोमः शक्यते कर्तुमिति, अर्थोक्तयोरपि विधिः स्यात् विध्यन्तरविहितयोस्तु तयोर्लोभाच्चानुपपत्तिः । तदुत्तरकाले तु सोमश्चाद्यमानोऽपि सन्निधौ कर्मान्तरमित्युक्तम् । तस्मात्सोमस्यायं कालविधिः ॥

(शेषमग्रे)

खण्डनखण्डखाद्यम् ॥

(Continued from page 648. VOL. X.)

टी० ॥ ननु दोषान्तराद्वावने चेत्प्रतिज्ञाहनिशङ्का तदा तदनुद्वावनमेवास्तु तत्राह-। ^a“अथे”ति । वादिना दूषितं स्वहेतुं यदि समेत प्रतिवादी तदा सत्यतिपक्षतैव न स्याद्वीनबलत्वादिति समकरणार्थं वाद्यनुमाने दोषमुद्वावयेदेवेत्यर्थः ॥ ^b“वथे”ति । उद्वावनानुद्वावनपक्षयोः पराजयधौ अथे दोषान्तराद्वावनस्यासमात्रफलकत्वमिति मौनमेव श्रेय इत्यर्थः ॥ ^c“का गतिरिति”ति । अतिव्याप्तिर्दुष्परिहरेत्यर्थः ननु यस्य विशेषो न गृह्यत इति वाच्ये यत्संबन्धितया न गृह्यत इति सम्बन्धो मास्तु यस्येति षष्ठ्यन्तस्य विशेष इत्यनेनैवाच्ययः स्यादित्याह-। ^d“अथे”ति ॥ ^e“उक्तस्तावदि”ति । यत्र वादिना प्रतिवादिना वा विद्यमान एव विशेषो ^f“व्याप्तिरिति”ति । यदि विरुद्धार्थहेत्वोभङ्गाभङ्गसाधारण्यं क्वचिदपि भवेत्तदा तद्वावर्तनाय विशेषपदं सार्थकं स्यात्तत्वेवमित्यर्थः ।

मू० * “अथोच्यते व्याप्तिपक्षधर्मेताभङ्गाभङ्गरूपप्रकृतहेत्वपेक्ष- विशेषवत्तयानुद्वाव्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपर्ययः स प्रकृतः सत्प्रतिपक्ष? *—इति तदपि नोपपन्नं, ^gयदि परस्त्वदीयोयं प्रतिहेतुरित्यं भग्नव्याप्तिक इत्येदाभिप्रेतं

ननु महेतुतोयं विशेष इत्यपि ब्रूते आभासान्तरत्वव्य-
त्यादनादेव प्रतिहेतोः सत्प्रतिपक्षताभङ्गात् तदापीत्य
सत्प्रतिपक्षता न निवर्तते 'तथा सति च प्रतीयमानासि-
द्धादिनापि सत्प्रतिपक्षीकरणमिति साधु व्युत्पादितं
“सर्वानुमानानुकूलं स्यात् ॥

टी० ॥ ननु विशेषवत्त्वेनान्यतरस्य ग्रहणमस्तु तदुद्भावनमपि न
नियतं तथाचोक्तविशेषवत्तयानुद्भाव्यमानेन बोधितसाध्यविपर्ययत्वं लक्षण-
मस्ति^(१)ति शङ्कते-। ^a “अथे”ति । यत्र व्याप्तिभङ्गमुद्भावयति मदीयहेत्व-
पेक्षया तत्र हेत्वपेक्षया तत्र हेतौ विशेषोयमित्यनेन प्रकारेण नोद्भावयति तत्र
सत्प्रतिपक्षता तावचास्ति विशेषवत्तयानुद्भावनाल्लक्षणं तत्रापि गतमित्य-
तिव्याप्तिरिति परिहरति-। ^b “यदी”ति । नन्वस्तु तत्रापि सत्प्रतिप-
क्षता को दोष इत्यत आह-। ^c “तथा सती”ति । सोपहासमाह-। “स-
र्वानुमाने”ति । दृष्टदोषेणापि सत्प्रतिपक्षकरणे सकलानुमानोच्छेदः स्या-
दित्यर्थः ।

मू० “किञ्च कस्मिन्काले तथानुद्भाव्यमानत्वमपेक्षितं यदि
यदा प्रतिहेतूद्भावेन परहेतुं दूषयति प्रतिवादी तस्मिन्
काले नुद्भावनं तदा पश्चादुक्तेऽपि प्रतिहेतुदोषे पूर्वकाला-
नुद्भावेन ^b प्रतीकारो न कश्चिदिति सर्वहेत्वाभासैः सत्
प्रतिपक्षीकरणमदुष्टमिति ^c गतमनुमानकथया * ^d अथ
प्रतिवादिनाभिहिते यदा पुनर्वादिवचनांऽवसरः ? *—तदा-
नुद्भावनमिष्टं ^e तर्हि तत्कथमग्रे प्रत्यनुमानवादिनावधार-
णीयमयमत्र विशेषदोषं नोद्भावयिष्यतीति ॥ (शेषमग्रे)

(१) निरुक्तस्थले च स्यापनावादिना व्याप्तिभङ्ग उद्भावित एव अतो नाति-
व्याप्तिरिति भावः ।

॥ श्रीः ॥
साहित्यशास्त्रम्,
काव्यप्रकाशस्य
परिवृत्तिव्याख्यानम्,
काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रचूडामणिश्रीमद्भोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 32. Vol. XI.)

ननु रसभावदीनां बहुत्वादष्टादशत्वमनुपपन्नमतं आह—
रसादीनामनन्तत्वाद्भेद एको हि गण्यते ।

कथमनन्तत्वम् ? इत्यम्—नव रसाः तत्र शृङ्गारस्य द्वौ भेदौ संयोगो-
विप्रलम्भश्च तत्र संयोगस्यापि परस्परालिङ्गनादयो बहवो भेदाः विप्रल-
म्भस्याभिलाषादय उक्ताः तयोरपि विभावानुभावव्यभिचारिवैचित्र्यम्-
तत्रापि नायकयोस्तत्तममध्यमाध्रमप्रकृतिकत्वम् तत्रापि देशकालावस्था-
भेद इत्येकस्यैव रसस्यानन्त्यं का गणना सर्वेषाम् कुतस्तर्ह्येकत्वेन गण-
नम् ? असंलत्यक्रमत्वरूपमेकं सामान्यमाश्रित्य ॥

वाक्ये ह्युक्तं—

शब्दाद्योभयशक्तिमूलो ध्वनिर्वाक्य एव ननु नायं नियमः, शिशु-
पालवधे दूतौक्तौ प्रबन्धेपि तद्वर्णनादिति चेन्न तत्रोभयशक्तिमूलत्वेपि
ध्वनित्वाभावात् तुल्यग्राधान्याद् “ब्राह्मणातिक्रमत्याग” इतिवत् अन्य-
त्राप्येवं सम्भाव्यत इति चेत् सम्भाव्यतां ननु क्वापि निखीयते येन
तदादाय विभागः स्यादिति ॥

—पदेप्यन्ये—

अन्ये सप्तदश ध्वनिभेदौ वाक्ये पदेपि ननु पदस्य व्यञ्जकत्वे-
किमायातं वाक्यरूपस्य काव्यस्य ध्वनित्वे कथं वा पदमात्रस्य व्यञ्ज-

कत्वे वाक्यस्यैव समस्तस्य चारुतेति चेत्, उच्यते, पदप्रकाश्यत्वं न पद-
मात्रस्य व्यञ्जकतया, किन्तु तस्य प्राधान्येन. अविवक्षितवाच्ये पदमात्रस्य
व्यञ्जकत्वेऽपि यद्वाक्यवृत्तिशब्दास्यार्थस्य वा कस्याप्यतिशयितार्थव्यञ्ज-
कत्वं तद्वाक्यस्यैव ध्वनित्वमित्युपगमाच्च कश्चिद्वेषः. एकदेशस्थितेन च
तादृशपदेन समस्तमेव वाक्यं चारुतामुपगच्छतीति कामिनीर्वैकरवयव-
स्येन भूषणेन. तदुक्तं ध्वनिकृता-

एकावयवसंस्थेन भूषणेनेव कामिनी ।

पदव्यङ्ग्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती ॥

इति । तत्र वाक्यव्यङ्ग्यमुदाहृतं, पदव्यङ्ग्यमुदाह्रियते. तत्रा-
ऽविवक्षितवाच्यभेदयोरर्थान्तरसंक्रमितवाच्यं यथा-

यस्य मित्राणि मित्राणि, शत्रवः शत्रवस्तथा, ।

अनुकम्पया ऽनुकम्प्यश्च, स जातः स च जीवति ॥

अत्र द्वितीयो मित्रशब्द आश्वस्तत्वे, शत्रुशब्दो निर्यन्त्रणत्वे,
अनुकम्प्यशब्दः स्नेहपात्रत्वे संक्रमितवाच्यः. नायकस्य दृढप्रकृतित्वं
व्यङ्ग्यम्. ननु “त्वामस्मि वच्मी”तिवाक्यप्रकाशे पूर्वमुदाहृतं, तस्मा-
दस्य पदप्रकाश्यस्य को भेद इति चेत्, अनवबोधात्. तद्वि प्रत्येकपद-
व्यङ्ग्यमिव समस्तवाक्यव्यङ्ग्यं ‘तस्मादत्र सर्वथा सावधानेन भाव्य’-
मित्येवंरूपं यत्तत्परम्. इदं तु केवलमित्रादिपदव्यङ्ग्याभिप्रायमिति ।
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं यथा-

खलवधहारा दीप्सन्ति दाहणा लहन्ति तहन्ति धीराणां ।

हिंसाश्रवणस्सबहुमन्त्रा गन्तुं व्यवसाया विमुक्तंति ॥

अत्र विमोहेनाऽप्रवृत्तिलङ्घ्यते. न च तत्र वाच्यस्य कथमपि
प्रवेशः. दृष्टकार्यकारित्वं च व्यङ्ग्यम्. यद्यपि व्यवसाये विमोहाभावा-
नान्वयायोग्य इति कुतो लक्षणा, तथापि धीराणामधीरेभ्यो वैलक्ष्यं-
प्रतिपाद्यम्. नच तल्लक्षणां विना सम्भवति. अधीरव्यवसायेऽपि विमो-
हाभावादित्यवश्यं लक्षणा स्वीकार्या । अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यं यथा-

लावण्यं तदसौ कान्तिस्तद्रूपं, स वचःक्रमः, ।

तदा सुधास्पदमभू, दधुना तु ज्वरो महान् ॥

अवयवस्य संस्थानसौष्ठवं रूपं, मययविनस्तु तदेव लावण्यम्-
कान्तिरुज्ज्वलता- अत्र विप्रलम्भार्थं वाक्येऽनुभवेः क्रमोचरमर्थं प्रकाशयतां
तत्पदानां प्राधान्यम्- एवमप्येऽपि । न केवलं सर्वनामपदानामेव रसा-
दिव्यञ्जकता, किन्त्वन्येषामपि यथा-

मुग्धे ! मुग्धतयैव नेतुमखिलः कालः किमारभ्यते,

मानं धन्स्व, धृतिं बधान, अजुतां दूरे कुरु प्रेयसि !, ।

सख्यैवं प्रतिबोधिता प्रतिषचस्तामाह भीतानना

नीचैः शंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वरः श्रोष्यति ॥

अत्र भीताननेतिपदं नीचैः शंसनविधानस्य युक्ततां प्रकाशयत्या-
धान्येन रागातिशयं व्यञ्जयति । भावादीनां तु वाक्येऽपि न तादृशं
चक्ष्वम्, पदप्रकाशयत्वे सुतराम्- अतस्तत्प्रभेदा नोदाह्रियन्ते ॥

लस्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनिभेदेषु शब्दशक्तिमूलालङ्कारव्यक्तिर्यथा-

रुधिरविसरप्रसाधितकरालकरवालरुधिरभुजपरिधः ।

भट्टितिभुक्तुटिविटङ्कितललाटपट्टे विभासि नृप भीम^(क) ॥

अत्र भीमेति भीषणीयार्थेन नृपसम्बोधनविशेषणेन^(ख) भीमसेना-
पमा व्यज्यते । अत्रैव वस्तुनो व्यक्तिर्यथा-

• भुक्तिमुक्तिरुदेकान्तसमादेशनतत्परः ।

• कस्य नानन्दनिस्यन्दं विदधाति सदागमः ॥

(क) विभाति नृपभीमः-इत्यनेकत्र प्रकाशपुस्तकपुलभ्यते, लभ्यते चेद्दार्ष्ट्य-
पुस्तकद्वये- इति बहुनिरुद्धत्वेऽप्यस्य 'विभासि नृप भीम !'-इत्येव न्याय्यत्वात् प्रतिष्ठा-
प्यते ।

(ख) विभातीतिमतोरेकत्र गौड़क्षरीये "अत्र भीमेति भीषणीयार्थेन नृपसम्बो-
धनविशेषणेने"ति वसन्ते, अन्यत्र तु "अत्र भीमेति भीषणीयार्थेन नृपविशेषणेने"ति ।
तत्र तावत्पूर्वत्र व्याघातः स्पुट एव- उत्तरत्र तु नृपेत्वत्र विभक्त्यप्रवणा, नृपभीम इति
कर्मधारयोपगमे भीमेत्यस्य प्राङ्गि गतापाता, त्कर्थाच्चित्तदुपपानेऽपि सार्वत्रिकेण "भीमे-
ती"त्यनेन विसंवादा, भीमपदार्थस्य प्रधानायातत्वेन स्वारस्यत्रिलोपाच्छापकाल्पितः
स केनचित्पण्डितदेशीयेनेति "नृपसम्बोधनविशेषणेने"त्येव न्याय्यम् ।

का चित्सङ्केतदायिनमेवं मुख्यया वृत्त्या शंसति. अत्र सदागम-
पदेन स्तुतिर्व्यज्यते. उभयोश्चैतयोः शब्दप्राधान्यं परिवृत्त्यऽसहत्वात् ॥
अर्थशक्त्युद्गेषु स्वतःसम्भवित्यर्थं व्यञ्जके वस्तुना वस्तुनो व्यक्तियथा-

सायं ज्ञानमुपासितं, मलयजेनाङ्गं समालेपितं,
यातोऽस्ताचलमौलिमम्बरमणि, विस्मयमन्दा गतिः, ।
आश्चर्यं तव सौकुमार्यं, मभितः क्लान्तासि येनाधुना,
नेत्रद्वन्द्वममीलनव्यतिकरं शक्नोति ते नासितुम् ॥

अत्र, 'तव सौकुमार्यमाश्चर्यं, येनाधुना क्लान्तासीति वस्तुना
'कृतपरपुरुषपरिचया ज्ञाताऽसीति वस्तु अधुनापदप्राधान्येन व्यज्यते ।
वस्तुनालङ्कितेर्यथा-

तदप्राप्तिमहादुःखविलीनाऽशेषपातका ।

तच्चिन्ताविपुलाऽऽह्लादवीणपुण्यवया तथा ॥

चिन्तयन्ती जगत्सूतिं परब्रह्मस्वरूपिणम् ।

निरुक्तासतया मुक्तिं गता ऽन्या गोपकन्यका ॥ युगमकम्.

अत्र जन्मसहसैरूपभोग्यानि दुष्कृतसुकृतयोः फलानि विधायोदुःख-
चिन्ताह्लादाभ्यां कयाप्यनुभूतानीत्युक्तम्. एवं च दुष्कृतसुकृतराशितादा-
त्म्यनाध्यवसितौ भगवद्विधायोदुःखचिन्ताह्लादौ प्रतीयते. इति निगीर्या-
ध्यवसानरूपातिशयोक्तिद्वयमशेषव्यपदाभ्यां द्योत्यते । अलङ्कारेण वस्तु-
नो यथा-

क्षणदा ऽसावक्षणदा, वनमवनं, आसनमव्यसनम् ।

बत वीर! तव द्विषतां पराङ्मुखे त्वयि पराङ्मुखं सर्वम् ॥

अत्र 'पराङ्मुखे त्वयि पराङ्मुखं सर्वं'मित्यर्थान्तरन्यासेन 'विधि-
रपि त्वामनुवर्तते' इति वस्तु सर्वपदप्राधान्येन व्यज्यते. ननु नायमर्थो-
न्तरन्यासः, वनं रक्षकमित्यादौर्ध्वस्यार्थस्यानुपपादकत्वादिति चेन्न, शब्द-
शक्त्या व्यङ्ग्यस्य क्षणदा क्षणदाभिन्नति विरोधस्योपपादकत्वेन तथा-
त्वात् । अलङ्कारेणालङ्कारस्य यथा-

तुम्ह वल्लहस्स गोसम्मि आसि अहरो मिलाणकमलदलो ।

इत्थ णववहुआ सोउण कुणइ वअणं महीसमुहं ॥

अत्र 'ऽधरो स्नानकमलदल'मिति रूपकेणालङ्कारेण 'त्वया ऽप्ये मुहुर्मुहुश्चुम्बनं कृतं, तेन तस्य स्नानत्व'मिति काव्यलिङ्गं "मिलाणकमलदल"पदप्राधान्येन द्योत्यते ॥ अत्र कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरे व्यञ्जनकार्यं वस्तुना वस्तुव्यक्तिर्यथा—

रादसु चन्द्रधवलासु ललित्रमाप्फालिऊण जो चाबं ।

एकक्कतं बिअ कुणइ तिहुअणरज्जं^(क) विअंभन्तो ॥

अत्र वस्तुना 'येणामसौ स्मरो राजा, तेषु मध्ये न कश्चिदपि तदादेशपराङ्मुख इति जायद्विरूपभोगपरिनिशाऽतिवाह्यत' इति वस्तुत्रिभुवनराज्यपदेन^(ख) प्राधान्येन व्यज्यते । अखण्डाज्ञाविषयो हि राज्यमद्वयार्था न व्यञ्जनोपयोगी, प्रत्युत तत्परित्यागे ऽतिशयो गम्यते । वस्तुनाऽलङ्कृतयेथा—

निशितशरधिया ऽर्पयत्यनङ्गो दृशि सुदृशः स्वबलं वयस्यराले, ।

दिशि निपतति यत्र सा च, तत्र व्यतिकरमेत्य समुन्मिषन्त्यऽवस्थाः ॥

अत्र 'व्यतिकरमेत्यावस्थाः समुन्मिषन्ती'ति वस्तुना 'परस्परविरुद्धा अपि निर्वेदोन्मादादयोऽवस्था भवन्ती'ति विरोधालङ्कारो व्यतिकरपदेन प्राधान्येन व्यज्यते । अलङ्कारेण वस्तुनो यथा—

..वारिज्जन्ताबि उणो सन्दाबकअत्थिएण हिअएण ।

• थणहरवअस्सएण विसुदुजाई ण चलइ से हारो ॥

अत्र 'स्तनभरवयस्यत्वेन विशुद्धजातित्वाद्धारो न चलती'ति हेत्वलङ्कारेणाऽनवरतं कम्पमान एव हारो ऽस्तीति वस्तु "न चलती"ति पदेन व्यज्यते । अलङ्कारेणालङ्कारस्य यथा—

(क) कुणइ भुवणरज्जं—इति काचित्कपाठस्तु न युक्तः ।

(ख) वस्तु भुवनराज्यपदेनति कुत्रचित् पाठः, स तु न युक्तः उदाहरणे तिहुअणेत्यस्यावश्यकत्वादित्येकमात्राद्भाषयतेः ।

सो सुद्रुसामलंगो धम्मिल्लो कलिचललिचण्णिचदेहो ।

तीए खंडाहि बन्नं गहिअ सरो सुरअसंगरे जअइ ॥

अत्र 'सुरतसङ्गरे धम्मिल्लःस्मर' इति रूपकालङ्काराभ्यां 'तथ्य केशपाशः स्कन्धे पतितो, यथा रतिविरतावप्यनिवृत्तेच्छः कामुको ऽभू' इति विभावना स्कन्धपदप्राधान्येन अज्यते ॥

अथ कविनिबद्धवक्तृपौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरव्यञ्जकार्थध्वनिषु पदप्राधान्येन वस्तुना वस्तुनो व्यक्तियथा—

णवपुण्णिणमामिअंअस्स सुहअ को तुं सि भणसु मइ सच्चं ।

का साहगसप्रभा पओसरअणिब्ब तुह अज्ज ॥

अत्र यथोक्तेन वस्तुना 'ऽन्यस्यामपि प्रथममनुरक्तस्त्वमभून् तत'- इति वस्तु 'णवपुण्णिणमामिअंअस्स, पओसरअणी' पदप्राधान्येन द्योत्यते. अत्र परे रजनीवेत्युपमानैरपेत्येक कथं व्यञ्जकत्वमिति चिन्त्यम् । अत्रव वस्तुना ऽलङ्कारस्य यथा—

सहि णवणिहुवणसमरम्मि अंअवालीसहीए णिविडाए ।

हारो णिवारिओ ङ्खिअ उच्चरंता तदो कहं रमिअ ॥

अत्र निधुवनसमर इतिरूपकस्य व्यञ्जनायामप्रयोजकतया वाच्येन वस्तुमात्रेण 'हारच्छेदानन्तरं प्रैठाङ्गनारताद्विलक्षणं नवोढायास्ते रतमभू- तत्कथय कीदृगिति व्यतिरेकालङ्कारः कहम्यदप्रकाश्यः । अलङ्कारेण वस्तुनो यथा—

पविसन्ती घग्घारं विवलिअवअणा पलोइऊण पहं ।

खंधा घेतूण घइं हा हा णट्ठाति रुअसि सहि किंति ॥

अत्र 'नष्ट इति रोद्विपी'ति हेत्वलङ्कारेण 'सङ्केतनिकेतनं गच्छतं- कामुकं दृष्ट्वा यदि गन्तुमिच्छसि, तदपरं घटं गृहीत्वा गच्छे'ति वस्तु किंतिपदप्राधान्येन प्रकाश्यते. यथा वा—

विहलंखलं तुमं सहि दिट्ठण कुइण^(क) तरणलतरदिट्ठिं ।

घारफंसमिसेण अ अण्णा गरुओति पाडिअ विहिण्णो ॥

अत्र 'नदीकूले लतागहने कृतसङ्केतमप्राप्तं गृहप्रवेशसमये पश्चा-
दागतं कामुकं दृष्ट्वा पुनर्नदीगमनाय बुद्धिपूर्वं द्वारस्पर्शव्याजेन त्वया
घटः स्फोटित इति मयावगतं, तत्समाश्वासं विधाय समीहितसिद्धये व्रज्य-
ऽहं तव श्वश्रूनि कटे सर्वं समर्थयिष्ये' इति वस्तु द्वारस्पर्शमिद्रेणेत्यपहृत्या
'वारपुंसमिसेणे' तिपदेन क्रोत्पते । अलङ्कारेणालङ्कारस्य यथा-

जोह्लाद मधुरसेण अ विणिणताहणउच्छुग्रमणा सा ।

बुढ्ठाबि. णावेढेब्ब परवहुआ अहह हरद तुह हिअ अ ॥

अत्र 'परवधूत्वेन सा तव हृदयं हरती'ति काव्यलिङ्गालङ्कारेणा-
'ऽस्मानुक्त्वा वृद्धां परवधूमाभिलषसीति त्वदाचरितं वक्तुं न शक्यत-
इत्यातेपालङ्कारः प्राधान्येन परवधूपदक्रोत्पतेः प्रकाश्यते ॥ शब्दार्थोभय-
शक्तिमूलस्तु पदप्रकाश्यो न भवति, तत्र वाच्यस्यैव प्राधान्यात् ॥ एवं
पञ्चत्रिंशद्वेदाः ॥

—प्रबन्धेऽप्यर्थशक्तिभूः ॥ ४२ ॥

अर्थशक्तिमूलः पदवाक्ययोः, प्रबन्धे च. प्रबन्धश्च संघटितनाना-
वाक्यसमुदायः. स च ग्रन्थरूपस्तदन्तरप्रकरणरूपश्चेति. तत्र पदवा-
क्ययोरुदाहृतम्. प्रबन्धेऽध्रगोमायुसंवादादौ. तथाहि-

अलं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन्ऽध्रगोमायुसङ्कुले ।

कङ्कालंबहुले घोरं सर्वप्राणिभयङ्करे, ॥

नत्वेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः ।

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः, प्राणिनां गतिरीदृशी ॥

इति दिवा प्रागल्भ्यवतोऽध्रस्य मृताऽवेतकपुरुषविसर्जनपरं-
वाक्यमेलकम्.

आदित्याय स्थितो मूढाः! खेहं कुरुन साम्प्रतम्, ।

बहुविघ्ने मुहूर्त्ताय जीवेदपि कदाचन, ॥

अमुं कनकवर्णाभं बालमप्राप्तयौवनम् ।

अध्रवाक्यात्कथं मूढास्त्यजध्वमविशङ्किताः ॥

इति निशि प्रगल्भस्य गोमायोस्तद्वावर्त्तनपरं श्लोकद्वयमिति प्रबन्ध एव व्यञ्जकः प्रथते. अत्र स्वतःसम्भविना वस्तुना गमननिवर्त्तनं पदवस्तुव्यक्तिः । एवमन्येऽप्येकादश भेदा द्रष्टव्याः ॥

पदैकदेश, रचना, वर्णेष्वपि रसादयः ।

रसादयोऽलत्यक्रमाः पदैकदेशे, रचनायां, वर्णेषु, अपिशब्दात्मबन्धे. पदवाक्ययोस्तु 'पदेऽप्यन्य' इत्यनेनैव प्रतिपादिताः. पदं द्विविधं सुबन्तं-तिङन्तं च. तदैकदेशो नामधातुस्वरूपप्रकृतिभागः, प्रकृत्येकदेशः, सुप्रिङ्-स्वरूपविभक्तिभागश्चेत्, पसर्गादिरूपश्च. तत्र पदवाक्ययोर्हृदाहृतं प्राक्-पदैकदेशादिषूदाह्रियते. तत्र धातुरूपप्रकृत्यात्मकदेशे रसादिव्यक्तिर्यथा-

रदकेलिहिअणिअसणाकर^(क)किसलअरुदुणअणजुअलस्स ।

रुदुस्स तदअणअणं पव्वदपरिचुम्बिअं जअद ॥

अत्र रतिव्यक्तौ जिधातुरूपप्रकृतेः प्राधान्यम्. यतः स्यगनव्यापारसाम्येऽप्यनेत्रयोः कराभ्यां पिधानं, मस्य तु लोकोत्तरेण कर्मणेति तदेवात्कृष्टं-धन्यजीवितमिति रत्युत्कर्षप्रयोजकमनया व्यज्यते. अतएव जयतीत्युक्तं-नतु शोभत इत्यादि. एवमप्यपि प्रकृत्यादे रसादिव्यञ्जने प्राधान्यं तत्तदर्थस्य । नामरूपतदैकदेशे तद्व्यक्तिर्यथा-

प्रेयान्तोयमपाकृतः सशपथं पादानतः कान्तया

द्वित्राण्येव पदानि वासभवनाद्यावच्च यात्युन्मनाः, ।

तावत्प्रत्युत पाणिमपुटलसन्निधीनिबन्धं धृतो-

धावित्वैव कृतप्रणामक, महो प्रेम्णो विचित्रा गतिः ॥

(क) ०णिअसणकर०-इत्येवमेव त्रिषु, प्रकाशादिष्वपि च प्रायो भवति, व्याख्यायते चेत्तमेवादाहरणचन्द्रिकाप्रदीपोऽप्यीतकदाविभिः-‘रतिकेला कृतं निवसनं येन स चासौ, करकिसलयाभ्यां रुद्धं पिहितमर्थाद्वार्या नयनयुगलं यस्य तथाभूतश्चेति बहुव्रीहिवृत्तानन्तरं कर्मधारयः. ‘रतिकेला कृतं निवसनं यस्यास्तस्या अर्थात्पर्वत्याः करकिसलयाभ्यामिति चण्डीदासादिव्याख्यानं तु णिअसणकरेत्यत्र ह्रस्वश्चिचन्त्य’ इति. परमेते स्पृच्छन्तमहानुभावाश्चन्द्रस्थितं न पश्यन्ति, पश्यन्ति च प्रत्युत परस्य निरवद्यमपि चचः सावद्यमिति ।

अत्र द्वारादिपदं परिहृत्य पदोनीत्युक्तम् तेन द्वारापर्यंतं गमनेऽप्य-
सहिष्णुतयोत्कण्ठातिशयो व्यज्यते । तिङ्सुपोऽर्थः—

पथि पथि शुक्लचञ्चुचाराभाङ्कुराणां,-

दिशि दिशि पवमानो वीरुधां लासकश्च, ।

नरि नरि कर्ति व्राक् सायकान् पुष्पधन्वा,

पुरि पुरि विनिवृत्ता मानिनीमानचर्चा ॥

अत्र किरतीति तिङ्ङा किरणस्य^(क) साध्यता, तिङ्योगे साध्य-
तयैव धात्वर्थोपस्थितेः निवृत्तेति सुप्रत्ययेन निवृत्तेः सिद्धता, सुप्रयोगे
तयैव प्रकृत्यर्थप्रतीतिः तत्रापि क्तप्रत्ययेनातीतता प्रकाशयत इति किरण-
निवृत्त्योः पौर्वापर्यविपर्ययरूपातिशयोक्तिप्रकाशो रसोत्कर्षं पर्यवस्यति यत्
“लटा साध्यत्वं, क्तप्रत्ययेन भूतत्वं”मिति व्याख्यानं, तदयुक्तं, सुप्तिङ्-
भ्यांसिद्धत्वसाध्यत्वमभिधाय “तत्रापि क्तप्रत्ययेनातीतत्वं”मित्यनेन वृत्तिव्या-
ख्यानेन विरोधात् । अथ सुप्तिङ्विशेषेषु यथा—

लिखन्नास्ते भूमिं बहिरवनतः प्राणदयितो,

निराहाराः सख्यः सततरुदितोच्छूननयनाः, ।

परित्यक्तं सर्वं हसितपठितं पञ्जरशुकै,-

स्तवावस्था चेयं, विसृज कठिने! मानमधुना ॥

अत्र लिखन्तित्युक्तं, न तु लिखतीति तेन शत्रा लिखनस्या^(ख).
ऽप्राधान्यमबुद्धिपूर्वकत्वरूपम् आस्त इत्युक्तं, नत्वासीदिति तेन तथाव
स्थानस्य प्रसादपर्यन्तता तिङ्विभक्त्या व्यज्यते यद्यपि शत्रुप्रत्ययः सुपः
प्रकृतिरेव, तथापि तिङ्ङादेशिलङ्घितकृतितया तिङ्त्वैवैवोदाहृतः भूमिमि-
त्युक्तं, -नतु भूमाविति तेन ‘बुद्धिपूर्वकं भूमौ न किञ्चिल्लिख्यत’ इति सुव्वि-
भक्त्या व्यज्यते ।

गामरिग्रन्धि, ^(ग)गामे वसामि, गच्छरिट्ठं ग जायामि, ।

गच्छरिग्राणं पश्यो हरेमि जा होमि सा होमि ॥

(क) किरणस्येत्येव सर्वत्र पाठः, एतदीयसाधुत्वादिवचःरस्यन्यत्र दृष्टव्यः ।

(ख) लिखनस्येति प्रायः पुस्तकेषूपलभ्यमानत्वेऽपि लेखनस्येति न्याय्यम् ।

(ग) गामरुग्रन्धि—इति केषुचित्पाठः गामरुद्रास्मीति च तदर्थः ।

अत्र नागरिकाणामितिषष्ट्या पतिपदार्यं तादृशकलाभिज्ञतादि-
रूप उत्कर्षः प्रकाश्यते । “रमणीयः क्षत्रियकुमार आसी” इत्यत्र लङाऽनीत-
कालविहितेना विरन्तदीयहिंसायाः सुकरत्वं व्यञ्जयता प्राधान्येन धूर्ज-
टिधनुर्भङ्गजन्मा भागवत्क्रोधः प्रकृत्यते । घवनविशेषो यथा—

ताणं गुणगहणाणं ताणुक्कंठाणं तस्स पेम्मस्स ।

ताणं भण्णिआणं सुन्दर ! ईरिसिअं जाअमवसाणं ॥

अत्र ‘गुणगहणादीनां प्रेमहेतूनां नानाप्रकारकत्वेपि कार्यं प्रेमैक-
जातीयमेव, न कदाचिन्वयाभावं प्राप्तमिति बहुवचनैकवचनाभ्यां व्य-
ज्यते ।’ पुरुषव्यत्ययस्य व्यञ्जकत्वं यथा—

रे रे चञ्चललोचनाञ्जितरुचे चेतः ! प्रमुच्य स्थिर-

प्रेमाणं महिमानमेणनयनामालोक्य किं नृत्यसि, ।

त्वं मन्ये विहरिष्यसे, वत हतां मुञ्चान्तराशामिमा-

मेषा कण्ठतटे कृता खलु शिला संसारशरानिधौ ॥

अत्र ‘त्वं मन्ये, ऽहं विहरिष्यसे’ इति ‘प्रहासे च मनोपपदे
मन्यतेरुतत्र एकवच्च’ इति सूत्रेण युष्मदस्मदयोर्गोत्र उक्तप्रमध्यमयोर्विपर्यये-
ण विधानं प्रहासमभिव्यनक्ति । पूर्वनिपातादयः पदैकदेशधर्मत्वात् पदैक-
देशा एव गण्यन्ते । पूर्वनिपातस्य यथा—

येषां दोर्बलमेव, दुर्बलतया ते सम्मता, स्तेरपि

प्रायः केवलनीतिरीतिशरणैः कार्यं किमुर्वीश्वरैः, ।

ये त्माशक्त ! पुनः पराक्रमनयस्वीकारकान्तक्रमा-

स्ते स्युर्नैव भवादृशास्त्रिजगति द्वित्राः पवित्राः परम् ॥

अत्र चाटुके पराक्रमनयेत्यत्र नयस्याल्पाचरत्वेन पूर्वनिपातम-
विधाय पराक्रमस्य तथाभावो ऽभ्यर्हितत्वं द्योतयति । उपपदविभक्ति-
विशेषस्य यथा—

प्रधनाऽध्वनि वीर ! धनुर्ध्वनिभृति विधुरैरयोधि तव दिवसम् ।

दिवसेन तु नरप ! भवानयुद्ध विधिसिद्धसाधुवादपदम् ॥

अत्र वीररसात्मनि भवान् दिवसेनायुद्धेत्यपवर्गे तृतीया अपवर्गश्च

फलप्राप्तौ क्रियापरित्यागः अतो भवत्यदार्थस्य युद्गरूपक्रियायां यत्फलं विजयस्तत्प्राप्तिस्तृतीयया द्योत्यते यस्तु “युद्गविधीत्यादि क्रियाविशेषण”मिति व्याख्यातवान्, सच्छन्दोभङ्गमपि नाज्ञासीदिति । प्रत्ययरूपस्य प्रकृत्येकदेशस्य यथा—

भूयो भूयः सविधनगरीरथ्यया पर्यटन्तं-
दृष्ट्वा दृष्ट्वा भवनवलभीतुङ्गवातायनस्या ।
साक्षात्कामं नवमिव रतिमोलती माधवं य-
द्वाढेत्कण्ठालुलितललितैरङ्गकैस्ताम्यतीति ॥

अत्राङ्गकैरिति कस्वरूपतद्वितेनाल्पार्थकेनानुकम्पातिशयो द्यो-
त्यते । उपसर्गरूपस्य तदेकदेशस्य यथा—

परिच्छेदातीतः सकलवचनानामविषयः
पुनर्जन्मन्यस्मिन्ननुभवपद^(क) यो न गतवान् ।
विवेकप्रध्वंसादुपचितमहामोहगहनो^(ख) ।
विकारः कोप्यन्तर्जडयति च तापं च कुरुते ॥

अत्र प्रध्वंसादिति प्रशब्दः प्रकृत्येकदेशः प्रकर्षद्योतकः उपसर्गा-
णामवाचकत्वात् । निपातरूपपदैकदेशस्य यथा—

कृतं च गर्वाभिमुखं मनस्त्वया,
किमन्यदेवं निहताश्च नो द्विषः ।
तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदंशुमा-
न्य यावदायात्युदयाद्रिमौलिताम् ॥

अत्र चतुर्थेन मनोगर्वाभिमुखीकरणशत्रुहननयोरेककालतारूप-
समुच्चयो द्योत्यते यद्यपि चेति भिन्नमेव पदं, नत्वन्यस्यैकदेशस्तथापि
केवलस्य तस्याऽसाधुत्वात्पदैकदेशत्वापचारेणोदाहरणम् अत एवाक्तं
भोजराजनेपमाप्रकरणे “नहीवादेः सार्थकत्वेपि पृथक्पदतामनुशास्ती”-
ति एतेन तिङन्तसमभिव्याहृता उपसर्गा अपि व्याख्याताः । अथ बहूनां
यथा—

(क) अनुभवपथमित्याकरे कृचित् ।

(ख) महामोहमहिमा—इति वाकरः प्रायः ।

रामो ऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्रः प्रसिद्धिं धरा-

मस्मद्भाग्यविषयं यावदादि परं देवो न जानाति तम् ।

बन्दीवैष यशांसि गायति मरुत्स्यैकबाणावृत्ति-

श्रेणीभूतविशालतालविधरोद्गीर्णैः स्वरैः सप्तभिः ॥

अत्रासावित्यत्र सर्वनाम्नः, भुवनेष्विति न तु देशेष्विति, भुवने वेति भुवनरूपप्रातिपदिकस्य, बहुवचनस्य च, विक्रमगुणैरिति न तु गुणेन दोषैर्वेति प्रातिपदिकवचनयोर्व्यञ्जकत्वम्. किञ्चास्मद्भाग्येत्यत्र न त्वद्भाग्येति, न वा मद्भाग्येति कृतम्. तेनास्मादित्यस्य बहुवचनसिद्धतया सर्वाक्षेपकत्वम्. तथा भाग्यविषयं यादित्यन्यथासम्पत्तिमुखेनाक्तं, न त्वभाग्यादित्यभावमुखेना, त-
स्तथाविधानेनाऽभाग्यविरहेऽपि भाग्यान्येव तादृशत्वेन परिणतानीति व्यज्यते ।

तर्हिगमनि कलयति कलाप्रनुमदनधनुर्धुवोः पठ्यथे ।

अधिवसति सकलललनामौलिमियं चकितहरिणचलनयना ॥

अत्र तर्हिगमनीतीमनिचस्तरणत्वपदेन, अनुमदनधनुरित्यव्ययी-
भावस्य धनुःसमीप इत्यनेन, मौलिमधिवसतीति कर्मभूताधारस्य मौलो-
वसतीत्यनेन तुल्येऽपि वाचकत्वे ऽस्ति कश्चित्स्वरूपस्य विशेषो, यश्च-
मत्कारकारी, स एव व्यञ्जकः. तत्र त्वशब्देन प्रकृत्यर्थस्य प्रौढत्वं
व्यज्यते. इमनिचा तुतद्व्यतिरेको नवत्वम्. धनुषः समीप इत्यत्र धनुषोऽत्य-
न्तगुणीभावः. अव्ययीभावे तु पूर्वपदार्थप्राधान्येऽप्युत्तरपदार्थस्य किञ्चि-
देवाप्राधान्यम्. कर्मभूताधारस्यले तु व्याप्तिरवगम्यत इत्यवसेयम् । एव-
मन्येषामपि बोद्धव्यम्. वर्णरचनयोर्व्यञ्जकत्वं गुणस्वरूपनिरूपणे उदाह-
रिष्यते. प्रबन्धे तु नाटकादौ रसादिव्यञ्जकत्वं द्रष्टव्यम्. यत्तु “पूर्वं
प्रबन्धशब्देन संघटितावान्तरवाक्यसमूहोऽभिहितः, इदानीं तु संघटितम-
हावाक्यमित्यपौनरुक्त्य”मिति कश्चिदाह, तदज्ञानात्, पूर्वं हि अर्थशक्तिमू-
लमात्रस्य प्रबन्धविषयत्वम्, मत्र त्वसंलक्षकमव्यङ्ग्यस्येति पौनरुक्त्याभावात् ॥

भेदास्तदेकपञ्चाशत्—

तथा हि, अविश्रित्तवाच्यस्य द्वौ भेदौ. तौ च प्रत्येकं पदवाक्य-

योरिति चत्वारोभेदाः विवक्षितान्यपरवाक्येषु मध्ये उत्पत्त्यक्रमव्यङ्ग्यः पदवाक्य, तद्वेकदेश, रचना, वर्ण, प्रबन्धभेदेन षड्विधः । लत्यक्रमेषु शब्दशक्तिमूलस्य द्वौ भेदौ । तौ च प्रत्येकं पदवाक्ययोरिति तस्य चत्वारो भेदाः । अर्थशक्तिमूलस्य द्वादश भेदाः । ते च प्रत्येकं पदवाक्यप्रबन्धेष्विति षट्त्रिंशदस्य भेदाः । उभयशक्तिमूलस्तु वाक्य एवेति ॥

—तेषां चान्यान्ययोजनम् ॥ ४३ ॥

सङ्करेण चिरूपेण संसृष्ट्या चैकरूपया ।

वेदखाब्धिविचन्द्राः—(१०४०४)—

सशयेनाङ्गाङ्गिभावेनैक्यञ्जकानुपवेशेन चेति त्रिविधः सङ्करः । उक्तप्रकारत्रयं विना संयोगः संसृष्टिः । एवमेकपञ्चाशतो भेदानामेकपञ्चाशता भेदैर्योजनमिति तावता तावदुपनेन सहस्रद्वयमेकाधिका षट्शती च । संयोजनं च संसृष्ट्यादिवतुष्पकारैरिति तावतां चतुर्भिर्गुणैश्च दश सहस्राणि चतुरधिकानि चत्वारि शतानि च सम्पद्यन्ते । नवानुशाह्यानुशाहकभावेन सङ्कास्यलेऽनुशाहकस्याङ्गतया गुणीभाव इति न ध्वनिसङ्करत्वमिति वाच्यं, तत्र हि स्वतश्चमत्कारिण एव तस्य किञ्चित्परोपकारकतामात्रं नतु शेषशेषिभाव एवेति । नन्वस्त्वेकपञ्चाराद्विदेख्येकतराणां पञ्चाशता योजनं, स्वस्य तु स्वेन कथं योजनेति चेत्, व्यक्तिभेदमादाय विजातीयवत् सजातीयेनापि सङ्करादिति सूत्रकर्तुराशयः । अत्रार्वाचीनाः—गणनेयं, न युक्ता, अयिमायिमभेदस्य योजन एकैकभेदहासात् । तथाहि, अर्थान्तरसङ्कमितवाच्यस्याऽत्यन्ततिरस्कृतवाच्येन योजने यो भेदः, स एवात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्यार्थान्तरसङ्कमितवाच्येन योजनायाम् । एवमन्यत्रापि तस्मात्,

“एको राशिर्द्विधा स्याप्य एकमेकाधिकं कुरु ।

समार्धनासमो गुण्य एतत्सङ्कलितं लघु ॥

इत्युक्तदिशा द्विपञ्चाशद्वेन षड्विंशत्या एकपञ्चाशतं गुणयेत् । तथाच, “रसदसाग्निमेद्रित्य” इति (१३२६) त्रयोदश शतानि षड्विंश

त्यधिकानि जायन्ते. योगश्चतुष्प्रकार इति तेषु चतुर्भिर्गुणितेषु "वेदा-
भद्रहनेष्व" इति (५३०४) पञ्च सहस्राणि चतुरधिकं शतत्रयं संकीर्णभे-
दा इत्येष ज्ञाय इति वदन्ति. अत्र ब्रूमः—अनुभवसिद्धौ तावत्पुण्ड्र-
कादीनुरसोष्व^(क) ध्वनिष्वपि हृद्यत्वातिशयानतिशयो. तथाचार्थान्तरस-
ङ्गमितवाच्यस्य यत्रातिशय, स्तत्रात्यन्ततिरस्कृतवाच्येन तद्व्योजनं, यत्र तु
तद्वैपरीत्यं, तत्रात्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्येतरणं योजनमिति व्यपदेशः. एव-
मन्यत्राप्युक्तम्. एतदेव प्राधान्यमादाय गणना सौत्री. नन्वेवं यत्रोभयोस्तु-
ल्यमेव चारुत्वं, तस्य भेदान्तरत्वं स्यादिति, मैवम्, अपकर्षाभावस्याति-
शयपदेन विवक्षितत्वात् तत्रोभयभेदसङ्करस्वीकारात्. एतादृशे च स्यात्^(ख)
पद्यालम्बनमात्रमेव महत्त्वरूपमिति सहृदयभावमास्यायालोचनीयमिति ॥

शुद्धभेदैः सह

—शरेषुयुगखेन्दवः (१०४५५) ॥ ४४ ॥

तेषु दिङ्मात्रमुदाह्रियते ।

कृष्णपाहुणिञ्चा देअर! जाअए सुहअ! किंपि दे भणिआ ।

रुअइ पडोहरवलहीघरम्मि अणणिज्जउ वराई ॥

अत्रानुनयतेर्वाच्यानुनयः किमुपयोगलक्षणे लस्य सङ्गमित, आहो
स्विद् विवक्षित एव उपभागस्य व्यञ्जक इत्यविवक्षितवाच्यविवक्षिता-
न्यपरवाच्यधोः सन्देहसङ्करः।

सिन्धुश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लदुलाका घना.

वाताः शीकरिणः पयोदमुहृदाभानन्दकैकाः कलाः ।

कामं सन्तु दृढं कठेरहृदयो रामोऽस्मि सर्वं सहे,

वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि! धीरा भव ॥

अत्र मुख्यार्थं बाधात्प्रपदं सम्पर्कं लक्षयदतिशयं व्यनक्ति, पयोदे
वाचेतने सौहृदाभावात् सुहृत्पदमुपकारित्वं लक्षयत्तदतिशयं प्रतिपादयति,
पयोदानां मयूरनिष्ठकैकाग्रुपकारशीलत्वात्. रामपदं च सर्वसहत्वानुप-

(क) पुण्ड्रकद्रुवारसोष्वयेत्येकत्रस्थस्तु नात्यनुवृत्तार्थः ।

(ख) चाऽस्थाने—इत्यनेकस्थस्तु न प्रलयावाचोयुक्तिः ।

युक्तशक्यार्थतया सकलदुःख भाजनत्वं लभयन् सीतां विनापि जीविष्या-
मीति व्यञ्जयदेशे विप्रलम्भं व्यनक्ति तत्र लिप्तेति यपोदसुहृदामित्यनयो-
रत्यन्ततिरस्कृतवाच्ययोः सत्पष्टिः ताभ्यां सह राम इत्यर्थान्तरसंक्रमित-
वाच्यम्यानुयाज्ञानुयाहकभावेन सङ्करस्तयोरुद्दीपकत्वात् रामपदेन वैक-
व्यञ्जकानुप्रवेशेनार्थान्तरसंक्रमितवाच्यरसध्वन्याः सङ्करः रामोऽस्मीत्यनेन-
नैव लवणामूलस्य विप्रलम्भस्य च व्यञ्जनाद् विलम्बे वाक्यव्यङ्ग्येऽप्यस्य
प्राधान्यात् एवमन्यदप्युदाहार्यम् ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥

इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दकृते^(क) काव्यप्रदीपे ध्वनिभेदवि-
भागश्चतुर्थ उल्लासः ॥ ४ ॥

॥ अथ पञ्चम उल्लासः ॥

एवं ध्वनौ भेदभेदाभ्यां निर्णीति गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदानाह-
अगूढं, मपरस्याङ्गं, वाच्यसिद्ध्यङ्गं, मस्फुटं ।
सन्दिग्धतुल्यप्राधान्ये, काक्कात्तिप्तं, मसुन्दरम् ॥ ४५ ॥
व्यङ्ग्यं, मेवं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्याष्टौ भेदा मताः ।

वाच्यापेक्षया ऽचनत्कारकात्स्वित्वेन व्यङ्ग्यस्य गुणीभावः तच्च
स्वित एवासुन्दरत्वेनाऽगूढत्वादिविशेषणसप्तकेन चेत्यर्थः अगूढं चा ऽस-
हृदयैरपि द्राग्बेद्यम् तादृशं वाच्यायमानतया न तथा चमत्करोति, यथा
कामिनीकुचकलशवद्गूढम् एवमपरेष्वपि भेदेष्वनुभव एव सात्वी अपर-
स्याङ्गम् अपरस्य रसादेः स्वनैरपेक्ष्येण लब्धसिद्धिरुपकारकम् वाच्यसिद्ध्यङ्गं,
वाच्यस्य सिद्धिरिव यदधीना, न तत् अस्फुटं, सहृदयानामपि दुःखसंवे-
द्यम् सन्दिग्धतुल्यप्राधान्येदति, सन्दिग्धप्राधान्यं, तुल्यप्राधान्यं चेति द्वंद्व-
मित्यर्थः काक्कात्तिप्तं, यथा काक्का विना वाक्यार्थ एवात्मानं न लभते,
तथा प्रकाश्यम्, काक्का हठेनोपस्थापितमिति वा असुन्दरं, स्वभावादेव
वाच्यापेक्षया ऽच्चार । तेष्वगूढं यथा-

यस्याऽसुहृत्कृततिरस्कृतिरेत्य तप्र-
सूचीव्यध्व्यतिकरेण युनक्ति कर्णौ, ।
काञ्चीगुणयथनभाजनमेष सोऽस्मि,
जीवन्न सम्पत्तिं भवामि, किमावहामि ॥

अत्र जीवन्नित्यभिमतकार्याशक्तत्वे सङ्क्रमितवाच्यम् तस्य च 'मर-
णमेव श्रेय' इति व्यङ्ग्यमसहृदयैरपि वाच्यवत् प्रतीयत इति गुणीभूतं
व्यङ्ग्यम् । (१)

उविद्रकोकनदरेणुपिशङ्गिताङ्गा-
गायन्ति मञ्जु मधुषा एहदीर्घिकासु ।
एतच्चकास्ति च रवेर्नवबन्धुजीव-
पुष्पच्छदाभमुदयाचलचुम्बि विम्बम् ॥

अत्र चुम्बतेर्वक्तृप्रयोगो मुख्यार्थाऽचेतने बाधितं इति संयोगमात्रं
लक्षयतोत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वम् व्यङ्ग्यश्चास्योषःकालो वाच्यायमानतया
गुणीभूतः नन्वत्र लक्ष्यतावच्छेदकस्य संयोगत्वस्य वक्तृसंयोगेपि सत्त्वात्
कथमत्यन्ततिरस्कृतवाच्यत्वमिति चेत्, लक्ष्यतावच्छेदकस्य सत्त्वेपि वाच्य-
स्य संयोगविशेषस्य तत्र बाधात् ।

अत्रासीत्फणिपाशबन्धनविधिः, शक्त्या भवद्वेषरे
गाढं वर्त्तसि तादृक्ते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहृतः, ।
दिव्यैरिन्द्रजिदत्र लक्ष्मणशरैर्लोकान्तरं प्रापितः,
केनाप्यत्र मृगाक्षि! राक्षसपतेः कृता^(क) च कण्ठाटघ्नी ॥

अत्रानुनायकोपनायकप्रतिनायकेषु निर्दिष्टेषु चतुर्थवाक्ये ऽनु-
क्तेऽपि नायको राम एवार्थशक्त्या प्रतीयते स च केनापीत्युपादानेन
वाच्यायमानतया ऽगूढः कृतः तस्यऽप्यत्रेतिपाठे गूढतया ध्वनित्वम-
व्याहृतमेव अत्र श्लोके प्रतिवाक्यमत्रेत्युपादानं प्रत्येकमेवावुतत्वं व्यनक्ति ।
अपरस्य रसादेर्वाच्यस्य वा प्रधानस्याङ्गमलक्ष्यक्रमो, ऽनुस्वानाभलक्ष्य-
क्रमो वेति द्विविधं तत्र प्रथमे रसस्याङ्गभावेन गुणीभूतत्वं यथा-

(क) कृतास्थाने लूनेत्यत्रास्ते ।

अयं स रशनेत्कर्षो पीनस्तनविमर्द्वनः ।

नाभ्यरुजघनस्यशी नीवीविसंसनः करः ॥

अत्र भूरिश्वसश्छिन्नं हस्तमासाद्य तदुधूनां प्रलापे शृङ्गारः कर्ण-
स्याङ्गम्- निष्पन्नस्य रसस्यापराङ्गत्वाभावाद्रसपदेनात्र स्थायिभावो द्रष्ट-
व्यः । रसस्यैव भावाङ्गता यथा-

कैलासालयभाललेचनरूपा निर्वर्त्तिताऽलक्तक-

व्यक्तिः पादनखट्टुतिर्गिरिभुवः सा वः सदा त्रायताम् ।

स्पृष्टाबन्धसमृद्धयेव सुदृढं रूढा यया नेत्रयोः

कान्तिः कोकनदानुकारसरसा सद्यः समुत्सार्यते ॥

अत्र वक्तुर्देवीविषयरतिरूपभावे देवयोः शृङ्गारोऽङ्गम् । भावे
भावस्याङ्गत्वं यथा-

अत्युच्छाः परितः स्फुरन्ति गिरयः स्फारास्तथाम्भोधय-

स्तानेतानपि विभ्रती किमपि न क्लान्तासिं तुभ्यं नमः ।

आश्चर्यंण मुहुर्मुहुःस्तुतिमिति प्रस्तौमि यावद्भुव-

स्तावद्विभ्रदिमां स्मृतस्तव भुजो, वाचस्ततो मुद्रिताः ॥

अत्र भूविषयो रतिभावो राजविषयस्य रतिभावस्याङ्गम् । आभा-
सस्याङ्गत्वं यथा-

वन्दीकृत्य नृपद्विषां मृगदृशस्ताः पश्यतां प्रेयसां-

श्लिष्यन्ति प्रणमन्ति लान्ति परितश्चुम्बन्ति ते सैनिकाः ।

अस्माकं सुहृत्तैर्दृशोर्निपतितोऽस्यौचित्यवारांनिधे !

विध्वस्ता विपद्रोऽखिलास्तदिति तैः प्रत्यर्थिभिस्तूयसे ॥

अत्र प्रथमाहुः शृङ्गारोऽननुरक्तविषयतया, द्वितीयाहुः तु रतिरूपो-
भावः शत्रुविषयतया ऽऽभासः तौ च राजविषयरतिभावस्याङ्गम् । भाव-
शान्तेर्यथा-

अधिरलकरवालकम्पनैर्भुङ्कुटीतर्जनगर्जनैर्मुहुः ।

ददृशे तव वैरिणां भद्रः, स गतः क्वापि तवेक्षणे ज्ञात् ॥

(शेषमग्रे)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 10. Vol. XI.)

तद्वितश्चासर्वविभक्तिः ॥ इह यद्यपि संज्ञाविधौ प्रत्यययद्गणे तदन्तविधिप्रतिषेधस्तथापि केवलस्य तद्वितस्य संज्ञायाः प्रयोजनाभावात् 'तदन्तविधिर्विज्ञायतइत्याह । 'तद्वितान्तः शब्द इति' । अक्त् तावत्प्रातिपदिकस्य सुबन्तस्य वा विधीयते । 'अत्रयादाप्सुप' इत्याप्यत्रयाद्विहितस्य सुपो लुग् न तु परस्या, त्युच्चैसावित्यादावपि प्रसङ्गात् । तत्पुरुषे तुल्यार्थे, नाव्ययदिकृद्भ्यः, 'खित्यनव्ययस्ये'त्यत्रापि पूर्वपदस्याव्ययस्य ग्रहणं, सर्वा विभक्तिर्यस्य सम्बन्धिनी न भवति सोऽसर्वविभक्तिः, किं पुनरिदं तद्वितस्य विशेषणमाहो स्वित्तदन्तस्य, कथञ्चेदं तद्वितस्य विशेषणं कथं वा तदन्तस्य, यदि सर्वा विभक्तिर्यस्य सम्बन्धिनी न भवति कारणत्वेन यस्योत्पत्तौ सर्वा विभक्तिः कारणं न भवति, यथा 'पञ्चम्यास्तसिलि'त्यादाविति कार्यमन्यपदार्थस्तदा तद्वितस्य विशेषणं भवति तद्वितस्यैव ह्युत्पत्तिर्न तदन्तस्य, एवं विशिष्टेन तद्वितेन तदन्तविधौ तादृशतद्वितान्तो ऽव्ययमित्यर्था भवति । अथ तु सर्वा विभक्तिर्यस्य कार्यत्वेन सम्बन्धिनी न भवति यस्मात्सर्वा विभक्तिर्नात्यद्यतइति कारणमन्यपदार्थस्तदा तदन्तस्य विशेषणं भवति । नहि तद्वितमादाद्विभक्त्युत्पत्तिप्रसङ्गः । तत्र पूर्वस्मिन् पक्षे विना नानेत्यत्र न स्याद् नहि विनऽभ्यामित्यत्र प्रतिनियता का चिद्विभक्तिराश्रीयतइति सर्वविभक्त्यन्ताभ्यां विनऽभ्यावा-नाज्ञौ भवतो ऽव्ययेभ्यस्तु निःसङ्गेभ्यः सामान्यविहिताः स्वादयो विद्वन्तएवेति पक्षे येषि भवदादिप्रयोगे तसिलादयो विधीयन्त 'इतराभ्योऽपि दृश्यत' इति तेषि स भवौस्ततो भवौस्तं भवन्तं ततो भवन्तमित्यादि-सर्वविभक्त्यन्तेभ्य उत्पद्यन्तइति तत्रापि न स्या 'तस्यापत्यं' 'तत्र भव'

१ तदन्तस्य संज्ञा ज्ञायतइति पाठान्तरम् ।

२ सुप इति नास्ति २ । ३ । पुस्तकयोः ।

इत्यादौ च षष्ठादिकैकैव विभक्तिर्निमित्तं न तु सर्वस्योपगवादावतिप्रस-
ङ्गश्चेति द्वितीयं पक्षमाश्रित्याह । 'यस्मादित्यादि' । तत इत्यादौ 'प्रागिद-
शा विभक्ति' इति तसिलादीनां विभक्तित्वात्पदाद्यत्वं, कथं पुनरेतेऽसर्व-
विभक्तयो यावता यत्र च सङ्ख्या सम्भवति तत्रायमुपदेशो ऽव्ययेभ्यस्तु
निःसङ्ख्येभ्य इत्यस्मिन्यस्ते 'अव्ययादाप्सु' इति ज्ञापकाश्रयणे च सर्ववि-
भक्तयो, ऽथ सङ्ख्याकर्मादयश्च स्वादीनामर्थान्तेन सहास्यैकवाक्यतेति
यत्तस्ततो ऽविभक्तित्वमेवासत्त्वभूतार्थानामापद्यते । उच्यते । 'द्व्येकयोर्द्विव-
चनैकवचने' इत्यत्रैकस्मिन्विन्यपनीयैकवचनमिति पृथक् सूत्रं कर्तव्यं,
ततो द्विबह्वोर्द्विवचनबहुवचने इति, ततश्चैकवचनमेकस्मिन्वपि भविष्यति,
सङ्ख्याकर्माद्यभावे चाप्राप्तप्रापणार्थत्वादेकवचनमित्यस्य सूत्रस्य, द्वित्व-
बहुत्वयोस्तु प्राप्तं द्विवचनबहुवचनाभ्यां बाध्यते, ततश्चासत्त्ववचनेभ्योपि
सप्तानां विभक्तीनां सप्ताप्यैकवचनानि भवन्ति । अव्ययीभावादप्येवमेव,
तावतापि नाव्ययीभावात्तृतीयासप्तम्यो, रित्यस्योपपत्तेस्तद्विदमुच्यतएकव-
चनमुत्सर्गतः करिष्यतइति । एवं स्थिते यस्मात्सर्वा विभक्तिर्नात्यद्वयतइत्येक-
वचनेन विग्रहोऽवयवकात्स्न्यवृत्तिः सर्वशब्दो यस्य त्रिकस्य विभक्तिसंज्ञा
विहिता तच्चिरवशेषं यस्माच्चात्यद्वयते किं तु तदेकदेश एवेत्यर्थस्तदाह ।
'यस्मात् सर्वा विभक्तिरिति' । यदि तु सर्वा विभक्तय इति बहुवचनेन
विग्रह्येत ततः सर्वाचीन इतिवत् प्रकारकात्स्न्येपि सर्वशब्दसा सम्भवाद्
एकवचनमात्रेऽप्येतावपि सर्वा विभक्तयः सप्ताप्यैकवचनान्यसत्त्ववच-
नेभ्य उत्पद्यन्तइति न स्यादसर्वविभक्तित्वमिति भावः । इह 'तेनैक-
दिक्' 'तसिश्चे' त्येकस्मिन्नर्थं विधीयमानयोरप्यणतसोरण् द्वयप्रधान-
स्तसिस्तु द्वयोपसर्जनतृतीयार्थप्रधान इति तस्यासत्त्ववचनता । 'तद्वित
इति किमिति' । असंख्यविभक्तिरव्ययमित्येवास्तु मां भूत्सर्वमेव प्रकरणं ये
हि स्वरादयो ये च निपाताः ये च कृन्मेजन्ताः ये च त्कादयो यश्चा-
व्ययीभावः सर्वे ते ऽसंख्यविभक्तय इति प्रश्नः । 'एको द्वौ बहव इति' । एते-

भ्योपि सप्तस्वपि विभक्तिष्वेकमेव वचनमुत्पद्यतइति स्यादितिप्रसङ्ग इति कर्त्तव्यं तद्वितयहणं, तद्वितयहणे तस्मिंश्च कृते प्रकरणमपि कर्त्तव्यमिति भावः । विंशत्यादयस्तु कृतैकशेषा द्विवचनबहुवचनान्ता अपि भवन्तीति नासर्वविभक्तयः, एवं द्वयत्रयोभयशब्दा अयजन्ताः । एवमपि गोदयो^१र-दूरभवो ग्रामः 'अदूरभवश्चे' त्यणो 'वरणादिभ्यश्चे'ति लुपि युक्तवद्वा-वात् सर्वासु विभक्तिषु द्विवचनस्योत्पत्तेरस्त्यतिप्रसङ्गः, स्यादयं पर्यनुयोगो यदि तद्वितान्तो गोदशब्दो वयं तु 'लुब्धोगाप्रख्यानाद्' योगप्रमाणे च तदभावे दर्शनं स्यादि' त्यधीयाना नैवं पर्यनुयोज्याः, एवमपि 'सङ्ख्यायास्स-ज्ज्ञासङ्गसूत्राध्ययनेषु' सज्ज्ञायां स्वार्थउत्पाद्याः पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयो ऽत्र प्राप्नोति, पचतिरूपं पचतिकल्पमित्यादौ च एकवचनमेवात्पद्यतइति स्यादेवातिप्रसङ्गस्तस्मात्तद्वितानां पाठ एवाश्रयणीयस्तदाह । 'सिद्धं तु पाठात्तसिलादयः प्राक् पाशपः शस्त्रप्रभृतयः प्राक् समासान्तेभ्यः मान्तः कृत्वार्थस्तसिवती नानात्राविति' ॥

कृन्मेजन्तः ॥ अत्रापि पूर्ववत्तदन्तस्य सज्जेति स्थिते मेजन्तयहणं कृदन्तस्य विशेषणं कृदन्तमेजन्तमव्ययमिति, कृत एव वा कृद्यो मेजन्त-स्तदन्तमव्ययमिति, तत्राद्ये पक्षे प्रतामौ प्रतामः, लवमावष्टइति णिचि क्विपि णिलोपे ऊयेत्येधत्यूठस्विति वृद्धौ लौरत्रापि प्राप्नोति, भवति ह्ये-तत् प्रत्ययलक्षणोऽन्तं मेजन्तं च श्रूयतइतीमं दोषं दृष्ट्वा द्वितीयं पक्षमाश्रित्याह । 'कृद्य इति' । नन्वत्रापि कारयांचकार आमन्तस्य न प्राप्नोति, पूर्वत्र तु लिटः कृत्वात्सिद्धु,मत्रापि स्वरादिष्वामिति पाठात् सिद्धु,मथापि तत्र तद्वितस्य पाठः, एवमपि कृदन्तत्वादुत्पन्नानां सुपा 'माम' इति लुग्भविष्यति, लेरिति हि तत्र नानुवर्त्तते । 'स्वादुङ्कारमिति' 'स्वादुमि णमुल्' स्वादुमित्यर्थयहणात्सम्भवं कारमित्यपि भवति, स्वादु-मीति निपातनात्पूर्वपदस्य मान्तत्वं, 'येन विधिस्तदन्तस्ये'त्येव सिद्धेरपा-र्थकमन्तयहणं तत्राह । 'अन्तयहणमित्यादि' । नित्ययोगे बहुव्रीहिविज्ञा-नादौपदेशिकप्रतिपत्तिः । 'आधयइति' । आङ्पूर्वाद्वात्र 'उपसर्गे घोः

किः,' चतुर्थैकवचने 'घेडि' आधये, भवत्ययं संप्रत्येजन्तो नोपदेशे,
एवं चिकीर्षवे करोतिः सचन्ता 'त्सनाशंसभित्त उः,' कुम्भकारशब्दः कर्म-
ण्यणन्तः 'बहुवचने भल्येत,' अत्राव्ययसञ्ज्ञायामव्ययादिति लुक् स्यात्,
सचिपातपरिभाषया ऽप्येतत्सिद्धं तथा लक्षणप्रतिपदाक्तयोः प्रतिपदाक्तस्यै-
वेति, अन्तग्रहणं तु यवान्तरं द्रष्टव्यम् ॥

अव्ययीभावश्च ॥ 'लुङ्मुखस्वरोपचारा इति' । अत्र मुखस्वरोपचारी
निवर्त्यमानतया प्रयोजनं मशकार्थो धूम इतिवत् । लुक् प्रवर्त्यमानतया
उपासीति । अव्ययादिति लुक् । 'पूर्वपदप्रकृतिस्वर एवेति' । समासस्वरेणा-
न्तोदात्तत्वम् । 'उपपयः काम इति' । 'शीलिकामिभित्ताचरिण्यो णः' कर्म-
णि घञन्तेन वा बहुव्रीहिः, अत्र मुखस्वरनिवृत्तिरेव साक्षात्प्रयोजनं लुक्
तु नाव्ययीभावादतोमिति विशेषप्रतिषेधात् सिद्धेऽतः कृकमिकंसेत्यत्र
चानुत्तरपदस्यस्येति वर्तते । नन्वन्यदप्यव्ययकार्यं सम्भवति उपाग्निकमित्य-
क्तं, उपकुम्भमन्यइति मुम्प्रतिषेधः, उपकुम्भीभूत इति 'अस्य च्वा' वितीत्व-
स्योपसङ्ख्यानिकः प्रतिषेधः, उपाग्न्यधीयानेति सुबामन्त्रितइत्यस्योपसङ्ख्या-
निकः प्रतिषेधस्तत्कुतोयं कार्यनियम इत्यत आह । 'सर्वमिदमित्यादि' ।
इह चेयादिना न लोकाव्ययेत्यत्र यदुत्पति अव्ययप्रतिषेधे तोमुन्कसुनार-
प्रतिषेध इति तस्यावक्तव्यतां दर्शयति ॥

शि सर्वनामस्थानम् ॥ 'कुण्डानीति' । 'जशशमोः शिः' सर्वनाम-
स्थानइति वर्तमाने 'नपुंसकस्य भलच' इति नुम् । 'सर्वनामस्थाने चास-
म्बुद्धा' इति दीर्घा यद्यपि 'जसः शि' 'नपुंसकाच्चे' ति विहितस्य शी-
शब्दस्य शब्दरूपापेक्षया नपुंसकह्रस्वत्वे शि इति रूपं सम्भवति तथापि
लाक्षणिकत्वाच्च तस्य ग्रहणं सर्वनामस्थानप्रदेशेषु शिग्रहणे सुटो ग्रहणं न
स्यात्, शिसुटोरिति वचने नपुंसकसुटोपि ग्रहणं प्राप्नोत्यतः संज्ञा
तावत्कर्तव्या, किमर्थं तु महती. क्रियते, के चिदाहुः, सर्वं नाम तिष्ठत्य-
स्मिन्निति सर्वनामस्थानं, नाम प्रातिपदिकं सर्वशब्दो ऽवयवकार्त्स्न्यवचनः
सर्वावयवयुक्तं यत्र नाम तिष्ठतीत्यर्थस्तेनान्यत्र न्यूनं नाम तिष्ठतीत्यर्थं ।

गम्यते, किं सिद्धं भवति, उपेयुष इत्यादौ सम्प्रसारणे कृते पूर्वकृतस्येदो निवृत्तिः सिद्धा भवति, अन्यथा निवृत्तिकारणाभावात् अवतिष्ठेतेति, एवं तु कस्मिन् प्रातिपदिके किं न्यूनमिति न ज्ञायेत तस्मात्पूर्वाचार्यानुपा-
कथ्यमेषा महती संज्ञा प्रणीता ॥

सुडनपुंसकस्य ॥ 'सुडिति पञ्च वचनानीति' । अनेनौट्ठकारेण प्रत्याहारो न टाशब्दस्येति दर्शयति, आदिरन्त्येनेत्यत्रान्यत्वप्रयुक्ता यस्ये-
त्संज्ञा तेन प्रत्याहारो लकारे त्वकारस्येत्संज्ञा विधानसामर्थ्यात् प्रत्याहारं इति भावः । 'नपुंसकादन्यत्रेति' । अनेन पर्युदासतां दर्शयति, प्रसज्य-
प्रतिषेधे हि कुण्डानि तिष्ठन्तीति जसः शौ पूर्व्वेण या प्राप्तिस्त्स्या
अपि प्रतिषेधशङ्काया 'मनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वेति' परि-
हर्तव्यं स्याद् असमर्थसमासश्चाश्रयणीयः स्यात् । 'नपुंसके न विधिरिति' ।
स्त्रीपुंससम्बन्धिनः सुट उपादानाद् न प्रतिषेध इति विधिप्रधानत्वात्
पर्युदासस्य । 'तेनेत्यादि' । यत एवं नपुंसकेनास्य व्यापारस्तेन जसो यः
शिस्तस्य पूर्व्वेण संज्ञा भवतीति । 'सामनी इति' । नपुंसकाच्चेति शोभावः,
'विभाषा दिश्या' रित्यल्लोपाभावे दीर्घा न भवति ॥

नवेति विभाषा ॥ नवाशब्दोऽयमेकनिपातोऽप्यस्ति प्रतिषेधवाची
नवोक्तार्थत्वादिति यथा, तस्य ग्रहणे विभाषाद्विस्तारासदिति प्रकृते 'न
बहुव्रीहा' विति प्रतिषेधोऽनैरर्थकः स्याद्, विभाषाप्रदेशेषु च नशब्द एवोपा-
देयः स्याद्, अत एव संख्यावाचिनो नकारान्तस्याप्यग्रहणं, प्रत्ययस्त्री-
लिङ्गवचनोपि न गृह्यते प्रदेशेष्वसम्भवात्, नहि 'विभाषा श्वे' रित्यादौ
विधेयस्य नवपुराणत्वं स्त्रीलिङ्गता वा सम्भवति तस्माद्विपातसमुदायो-
यमित्याह । 'नेति' । 'प्रतिषेध इत्यादि' । तयोः प्रतिषेधविकल्पयोरित्य-
नेनार्थयोरेषा संज्ञेति दर्शितम् । ननु च स्वं रूपं शब्दस्येति वचनावशाशब्द-
योरेव ग्रहणं युक्तं तत्राह । 'इतिकरण इत्यादि' । कर्मणि ल्युट्, इति-
श्चासौ करणश्च सौत्यस्य संज्ञिनो निर्देशा यथा स्यादित्येवमर्थः । इति-
शब्दा हि पदार्थविपर्ययासकृत् तत्र लोके बाह्यार्थप्रधानेषु शब्देष्विति-
शब्दः प्रयुक्तार्थपदार्थकत्वात् प्रच्याव्य शब्दपदार्थकत्वे व्यवस्थापयति

गौरित्ययमाहेति, इह तु व्याकरणे स्वं रूपमिति वचनात् स्वरूपपदार्थः, ततश्च नवाशब्दाभ्यां परत्र प्रयुक्त इतिशब्दस्तौ स्वरूपपदार्थकत्वात्प्रच्या-
व्यार्थपदार्थकत्वे व्यवस्थापयति, तस्मादर्थयोरेव संज्ञा । विभाषाप्रदेशे-
ष्वित्यादिना प्रतिषेधविकल्पयोरेकस्मिन्नेव योगे सहोपस्थापनं तं
विषयभेदेनेति दर्शयति, तथा सति विषयभेदो दुर्ज्ञानः स्यादिति
भावः । तत्रेत्यादिना पूर्वं प्रतिषेधः प्रवर्तते पश्चाद्विकल्प इति दर्शयति ।
यदि तु पूर्वं विकल्पः प्रवर्तते पश्चात्प्रतिषेधस्ततो विकल्पप्रवृत्तिरनर्थिकैव
स्यात् । आनुपूर्वी च संज्ञाविधिवक्तुं श्रुतैश्च प्रदेशवाक्येष्वप्याश्रयितुं युक्ता ।
‘उभयत्र विभाषाः प्रयोजयन्तीति’ । प्राप्तविभाषायामप्राप्तविभाषायं च
संज्ञाकरणस्यानुयोगात् । तथाहि । प्राप्तविभाषायां ताव ‘द्विभाषोपपदेन
प्रतीयमान’ इति स्वरितजित इत्यादिना नित्यमात्मनेपदे प्राप्ते विभाषा
विधीयते, विभाषाशब्दश्चायं चान्यतरस्यामित्यादिद्विविकल्पवाचित्वेन
प्रसिद्धः । तेन भावाभावयोः प्रतिपादितयोर्भावांशस्य प्राप्तत्वादभावांश-
परता विज्ञायते भावांशस्थित एव । अप्राप्तविभाषायामपि ‘विभाषोर्णा’-
रित्यभावांशस्य प्राप्तत्वादभावांशपरता विज्ञायते, ‘विभाषा श्वे’ रित्यत्र
तु यदि विधिमुखेन विभाषा श्रुतिः प्रवर्तते पितृस्वेव संप्रसारणं विभाषा
स्यात्किन्तु तु यज्ञादित्वाच्चित्यमेव स्यात् । अथ प्रतिषेधमुखेन प्रवृत्ति-
स्तदा किंस्वेव विकल्पः स्यात् पितृ, न च शक्यं वक्तुं पितृसु विधि-
मुखेन प्रवर्तते किन्तु प्रतिषेधमुखेनेति, एकत्वाद्वाक्यस्य, तस्य चान्यतर-
विकल्पव्यवोपत्तीणत्वात् संज्ञाकरणे तु पूर्वं प्रतिषेधे किन्तु प्रवृत्ते किद-
किदाख्यो लिट् सर्व एव समीकृतो भवति, सर्वस्यासम्प्रसारणनिमित्त-
त्वात्, ततो विकल्पः सर्वत्र विधिमुखेन पठे सम्प्रसारणं सम्पादयति ।
एतच्चाकृतौ पदार्थं समुद्राये सङ्गल्लक्षणं प्रवर्ततइति दर्शने प्रयोजनम् ।
यदा तु प्रतिलिख्यं ‘विभाषा श्वे’ रित्यस्य व्यापारस्तदा क्व चिद्विधिमुखेन
क्व चित्प्रतिषेधमुखेन प्रवर्ततइति संज्ञाकरणमन्तरेणापीष्टं सिद्धयति ।
तथा च ‘हृक्कारन्यतरस्या’ मित्यादावन्यतरस्यापहणे वायहणे चोभयत्र
विभाषास्विष्टसिद्धिः । सूत्रारम्भे तु संज्ञाप्यर्थः, विभाषेत्यर्थः । संज्ञा

नवार्थयोरिति व्याख्येयम् । 'शुशावेति' । श्वयतेर्लिटि तिपो णलि सम्प्रसारणे वृद्धावादेशौ ॥

इयणः सम्प्रसारणम् ॥ 'यणः स्थानइति' । कथं पुनरनुवादे स्थानसम्बन्धो लभ्यते, 'पष्ठी स्थानेयोगे'त्यत्राधिकारात् भूत इति, कार्यान्तरार्थमनूद्यमानो भूतो विधेयस्तु भावी तत्र च संज्ञिनो भावित्वात् संज्ञापि भावित्वेव यथा ऽस्य सूत्रस्य शाटकं वयेति, 'वचिस्वपियज्ञा दीनां किति'तद्वति यस्य भूतस्य सम्प्रसारणसंज्ञा भवतीति इष्टमुप्तमिति वविस्वपीत्यादिना सम्प्रसारणं, गृहीतमिति यहिज्येन्यादिना 'गृही ऽलिटि दीर्घः' । 'के चिदित्यादि' । एवं वदतां भाविनी संज्ञा नाश्रयणीया स्थानेयोगश्च लभ्यते, इयण इत्यत्र भवतीत्यध्याहारात्पूर्वसूत्राच्चेति करणानुवृत्त्येणः स्थाने इभवतीति योऽयं वाक्यार्थ इत्यर्थो लभ्यते, कथं पुनरर्थद्वयमेकस्य सूत्रस्य भवति, तन्त्रेणावृत्त्या वा, अस्य च लिङ्गं विभक्तिविशेषनिर्देशो, यदयं व्यङ्ग्यः सम्प्रसारणमित्यादौ भाव्यमानविभक्त्या निर्देशं करोति ततो ज्ञापयति वाक्यार्थः संज्ञेति, नहि तत्र वर्णस्य सम्भवः सम्प्रसारणस्येत्यादौ तु भूतविभक्त्या निर्देशात् ज्ञायते वर्णः संज्ञीति, नहि तत्र वाक्यार्थः सम्भवति । तत्रेत्यादिना द्वयोरर्थयोर्विषयविभागेनोपस्थानं दर्शयति । 'अदुहितरामिति' । दुहेर्नङि कर्मकर्त्तरि 'उत्तमैकवचनइटि न दुहसुनमामिति यकिं प्रतिषिद्धे शङ्नुकि अदुहि इति स्थिते 'तिङश्चेति' तरपि किमेत्तिङश्चयथादित्याम् । तत्र लकारस्य यणः स्थाने इद्विहित इति सम्प्रसारणसंज्ञायां 'हल' इति दीर्घत्वं प्राप्नोतीति चोद्वमपाकरोति । 'सङ्ख्यातानुदेशादिति' । तरप उपन्यासोऽङ्गसंज्ञार्थः । सङ्ख्यासाम्यात्सङ्ख्यातानुदेशे सति यकारस्थानिकत्वेकारस्य संज्ञया भाव्यम्, अयं तु लकारस्थानिकः, व्युभ्यामित्यत्र 'दिव उ'दित्युत्वे यणादेशे 'हल' इति दीर्घत्वं प्राप्तं तपरकरणात् भवति । अतद्व्याः अतद्व्यौ अतद्व्यव इत्यादावूठः सम्प्रसारणसंज्ञायां 'सम्प्रसारणाच्चे'ति पूर्वरूपत्वं प्राप्तं वार्णादाङ्गं बलीय इति उवङा बाध्यते ॥

आद्यन्तौ टकितौ ॥ अत्र द्वौ पदौ सम्भवतः संज्ञा स्यात्परिभा-

या वेति, तत्र संज्ञापत्तेऽयमर्थः । टकिताविति कर्मधारयः इत्संज्ञकौ टकार-
ककारौ आद्यन्तयोः संज्ञेति, तत्रेडित्यत्राद्यर्थेन टकारेण बहुव्रीहौ इकारादिः
शब्दे एहीत आदेशो विधीयमानस्तव्यस्य स्थानेऽन्तरतम इतव्यो भव-
तीति सिद्धमिष्ट, मेवं षुक्चन्तवचनेन ककारेण बहुव्रीहौ षकारान्तो एहीत
आदेशो भियो भीष् भवतीति सिद्धम् । नन्वस्मिन्यन्ते संज्ञा संज्ञिप्रत्यायनार्थो
संज्ञिनं प्रत्याय्य स्वयमेव निर्वर्तिष्यत इति किमिद्वहणेन टकावित्ये-
वांस्तु । उच्यते । इत्संज्ञकत्वेन देशविशेषो लप्यते तेनेत्संज्ञकस्य यो
देशस्तद्देशावस्थितौ टकौ संज्ञे भवत इति आलजाटचौ 'ठस्येक' इत्या-
दौ टकौ संज्ञे न भवतः । अस्मिन्यन्ते दोषः, 'लुङ्लङ्लङ्त्वङुदात्त'
इत्यडित्यकारादौदेशस्य विधानात्तस्यैवोदात्तत्वमन्यस्य स्यात् नाका-
रस्य, नैष दोषः । अङुदात्त इति त्रिपदो बहुव्रीहिः, उदात्ताकार आदि-
रस्येति, विशेषणस्याप्युदात्तस्य सौत्रः परनिपातः, एवमप्याङजादीनामित्य-
त्रोदात्तग्रहणमेवानुवर्तत इति बहुव्रीहेरसम्भवाद्दोषस्तस्मात्परिभाषापत्त-
माश्रित्याह । 'आदिष्टिद्ववतीति' । 'परेण' परिभाषाप्रकरणेन साहचर्यो-
दिति भावः । यद्वा 'षष्ठी स्थानेयोगे'त्यत्रेदमनुवर्त्यमत एवाह ।
'षष्ठीर्निर्दिष्टस्येति' । तेन 'चरे ष्टः' 'आतिनुपमर्गं क' इत्यादयः
प्रत्यया आद्यन्तभूता न भवन्ति । एवमपि 'गापोष्टक्' 'व्रीहिशाल्या-
र्ठगि' त्यत्र प्रसङ्गस्तत्र टकष्टित्वकित्वयोगे परत्वादन्त्यः स्यात् । नैष दोषः ।
'पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन् बाधन्ते न परानिति' एवमयं स्थाने-
योगं बाधते न प्रत्ययपरत्वम् । 'भीषयत इति' । जिभी भये, णिच् ।
'भियो हेतुभये षुक्' 'भीष्म्योर्हेतुभये' ॥

मिदचोन्त्यात् परः ॥ अच इति निर्धारणे षष्ठी 'जातावेकत्रच'-
नमित्याह । 'अचामित्यादि' । अत्रापि जातौ बहुवचनम् । यदि
पुनरन्त्यादित्यनया समानाधिकरणा पञ्चमी स्यात् ततो हलन्तेष्वस्याः
प्रवृत्तिर्न स्यात्, ततश्च 'नपुंसकस्य भलच' इति नुमिहैवान्त्यात्परः स्यात्
कुण्डानीति, यशां सीत्यत्र त्वलोन्यस्य स्यात्, एवं 'शे मुचादीना' मित्या-

दौ, ततश्च तेषु मित्त्वमनर्थकं स्यादिति भावः । समानजातीयस्यैव निर्द्वारणं भवतीत्यन्त्योप्यजेव विज्ञायतइत्याह । 'अन्त्यादयः परइति' । पुरस्तादपवादन्यायेन स्थानेयोगत्वस्यैवायमपवादो युक्त इत्याशङ्क्याह । 'स्थानेयोगप्रत्ययपरत्वस्यापवाद इति' । स्थानेयोगश्च प्रत्ययपरत्वं चेति समाहारे द्वन्द्वः, वृणह इति निर्देशात्, श्नमो मकारो न श्रवणाग्रातो मि-त्करणसामर्थ्यात् प्रत्ययपरत्वस्याप्ययमपवादो युक्त इति भावः । 'मस्जेरित्यादि' । 'मस्जिनशोर्भनी'ति नुम् यदन्त्यादयः परः स्यात् ततो निष्ठायां मन्स्जइति स्थिते 'स्कोस्सयोगाद्भोरन्ते चे'ति सलोपो न स्यात् । बहूनां समुदाये समुदायस्यैका संयोगसंज्ञा न द्वयोर्द्वयोरित्यस्मिन् पक्षे सत्यपि वा सलोपे तस्यासिद्धत्वादनुपधानकार इति अनिदिता-मित्यनुषङ्गलोपो न स्यात्, नकारस्योपधाया अनुषङ्ग इति पूर्वाचार्याणां संज्ञा, तस्माज्जकारात्पूर्वो नुम् कर्त्तव्य इत्यर्थः । 'मग्नइति । 'ओदि-तश्चे'ति निष्ठानत्वं तस्यासिद्धत्वात्कुत्वम् । अत्रा 'अनौ टकितावि'त्य-तान्न इत्यनुश्रुतौ पूर्वस्य सङ्घातस्य मिदन्तावयवो भवति । आदिरित्य-नुश्रुतौ तत्र सन्निहितस्य परस्यादिर्भवति । अथोभयं निवृत्तं, ततो ऽभक्त इति त्रयः पक्षाः । तत्राभक्ते ताता पिण्डानामिति नलोपो न स्यात्, तच्छब्दा 'ज्जशशसोशशिः' तानि 'शेश्चन्दसिबहुलमि'ति शेरुक् । वहं-लिहः, अर्धलिहः 'वहाध्रे लिह' इति खशि 'अर्हद्विषदंजन्तस्य मुमि'ति मुम् । अस्यापदान्तत्वादनुस्वारो न स्यात्, ऋणुणी इत्यत्र परत्वाच्चित्यत्वाच्च नुमि कृते तेन व्यग्रधानादौङः शीभावो न स्यात् । अथ परादिः ऋणुणे 'घेर्ङितीति' गुणः प्राप्नोति, अतिसखीनि 'सख्युरसम्बुद्धावि'ति णिट्द्वयावे 'ऽघो अणिती'ति वृद्धिः प्राप्नोति, ऋणुणि 'अच्चघेः' शुचीनि 'नोपधाया' इति दीर्घत्वं न प्राप्नोति, ताता पिण्डानामिति नलोपः । वहंलिहइत्यनुस्वारः, तस्मात्पूर्वान्त एवायं मिदेषितव्यः ॥

(शेषमपे)

ओं नमो भगवते मोमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 55. Vol. XL)

वैश्वानरेष्टः पुत्रगतफल-
कत्वाधिकरणम् ।

सू० फलसंयोगस्त्वचोदितेन स्याद्-
शेषभूतत्वात् ॥ १७ ॥

“वैश्वानरन्द्वादशकपालविधयेत्युक्ते जाते” इति विधायाम्नायते “यस्मिन् जात एतामिष्टिचित्रं पितृ पूत एव स तेजस्वी अत्राद इन्द्रियावी पशुमा-
भवती”ति । तद्विदम्युतादिकं रात्रिसन्नप्रतिष्ठावत् फलमिति स्थितम्,
तत्किमिष्टिकर्तुः फलं पितु ? इत पुत्रस्ये ? ति विचारे अन्यफले कर्मण्यन्यस्य
प्रेरणासमभवात्पितुरेव प्रेर्यत्वादाधानगतात् त्वात्मनेपदादाभनसाध्यकर्मफ-
लानामाधातृगामित्वनियमात्पितुरेव फलम् । नैतदेवं “येनैव वाक्यशेषेण
फलमेतत्प्रकल्प्यते । तेनैव पुत्रगामित्वप्रतिपत्तिरपि स्फुटा” । यस्मिन् जाते
निर्जं पति स पूता भवतीति स्पष्टमुत्रगामित्वम् । पुत्रफलमपि पितुरभिल-
षितमेवेति । विधेरात्मनेपदस्य चाविरोधः, एवं वा इयमेव वैश्वानरीया
चिन्त्यते किं जननानन्तरमेव कर्तव्या ? उत कृते जातकर्मणि ? ति निमि-
ज्जानन्तरं नैमित्तिकमुपसम्प्राप्तं विना कारणेन नातिक्रमितव्यम् अतो-
ऽनन्तरमेव स्यात्, सत्यम्, इह त्वस्ति कारणमुत्रफलार्थं हीदङ्गुर्म तस्य
च कृते जातकर्मणि स्तनप्राशनं न पुनः प्राक्, अकृते हि जातकर्मणि
दृष्टिर्निर्हण्यमाणस्तनप्राशनमुत्कर्षेत् ततः कुमारविप्रतिपत्तिप्रसङ्गात् दृष्टि-
रेवेयमनर्थका स्यात्, तस्मात्कृते जातकर्मणि कर्तव्या । पुनश्चिन्त्यते
किं जातकर्मानन्तरमन्तर्देशाह एव कर्तव्या ? उताशौचापगमे स्वकाले
वा ऽऽगत इति “निमित्तानन्तरप्राप्ता प्रयोजनविरोधतः । उत्कृष्टां त-
दभावात् पुनर्नोत्कृष्टमर्हति । शौचाङ्गेन विनाऽप्येषा कर्तव्या च निमि-

ततः ॥ अपि वाऽप्येकदेशे स्यादिति षष्ठे हि वक्ष्यते” । उच्यते “निमित्त-
स्वरसात्प्राप्तिर्था तावत्सा निवारिता । प्रयोजनविरोधेन तस्मादङ्गेपस-
ङ्ग्रहः” । निमित्तानन्तर्यन्तावत्प्रयोजनविरोधादेश बाधितमित्युक्तदृष्टिः
उत्कृष्टा चेदवैगुण्याय शीवकालप्रतीक्षया । आशौचापगमे पौर्णमास्या-
दिकाले कर्त्तव्या ॥

सौत्रामण्यादङ्गानां स्व-
कालकर्त्तव्यताधिकरणम् ।

सू० प्रधानेनाभिसंयोगादङ्गानाम्मुख्य-
कालत्वम् ॥ १८ ॥

“वाजपेयेनेष्ट्वा बृहस्पतिसवेन यजेते”ति वाजपेयाङ्गत्वेन चोद्य-
म्भनो बृहस्पतिसवः किम्प्रधानकाले शरदि तेन सहैकप्रयोगः कर्त्तव्यः ?
उतातिदेशप्राप्ते स्वकाले वसन्तः ? इति संशयः, तत्र “साङ्ख्य हि प्रधानस्य
विधानं देशकालयोः । अङ्गान्तरवदस्यापि तदङ्गत्वात्सह क्रिया । न हि
वाजपेयः शरदि, कर्त्तव्यश्चोद्यते किन्तु वाजपेयकरणको यः फलार्थो
व्यापारः प्रयोगः फलभाषनाख्यस्तस्यायङ्गालविधिः शरदि वाजपेयेनेति
तृतीयानिर्देशात्तस्यैव फलसामग्रीभूतस्य चिकीर्षितस्य कालापेक्षितत्वात्
स च व्यापारोऽङ्गप्रधानव्यासक्त इति तुल्यः प्रधानस्याङ्गानाञ्च यत्कालयोग
इति वाचनिककालविरोधादितिदृष्टः कालो बाध्यते । नन्वयङ्गलो बृह-
स्पतिसववर्जिताङ्गेषु कृतार्थ इति नातिदेशम्बाधितुमुत्सहते, अतिदेशोऽपि
कालातिरिक्ताङ्गेषु कृतार्थ इति न वचनसङ्कोचायालम् ॥ तस्मात्प्रधान-
कालत्वमेवमप्राप्तिभिधीयते “सत्यं वाचनिकः कालोबाधेतैवातिदेशिकम्
बृहस्पतिसवे त्वेष शरत्कालो न चोद्यते । यस्य कालविधिस्तस्मात् बहि-
षद्वेन हि स श्रुतः” । वाजपेयकरणको यः स्वकार्यमप्राप्ति व्यापारः शरदि
बिहितस्तमेवेहापि समभिध्याहृतेन त्वाशब्देन प्रतिनिर्दिश्य ततः पश्चात्त-
नंबृहस्पतिसवश्चोद्यमानस्तत्प्रयोगबहिर्भावाच्च तत्कालं लभते यदि परं
वाजपेये कृते कर्त्तव्यः सचतिक्रमकारणाभावादनन्तरमेतत्क्रियेत, अस्ति
त्वतिक्रमकारणङ्गलोपसंहारः । त्वा च, पूर्वकालतायां स्मर्यते नानन्तर्यं,
तस्मात्स्वकाले प्रयोगः, निर्वृत्तमपि च वाजपेयापूर्वमनेनाङ्गेन बलवत्क्रियते ॥

इति शास्त्रदीपिकायां चतुर्थस्य तृतीयः पादः ॥

अथ चतुर्थाध्याये चतुर्थः पाद आरभ्यते ।

राजसूयेज्यानां विदेवना-
द्यङ्गकत्वाधिकरणम् ।

सू० प्रकरणशब्दसामान्याचोदनाना-
मनङ्गत्वम् ॥ १ ॥

अनुमत्यादीनि विदेवनादीनि च यागायागकर्माणि ब्रह्मत्य श्रूयते
“राजसूयेन स्वाराज्यकामो यजेते”ति तत्र संशयः किं सर्वेष्वेव फलवन्ति
समप्रधानानि पुरुषार्थानि ? उतायागाः कृत्वर्थाः ? इति तत्र “सर्वेषामङ्ग-
तत्वेन फलापेक्षितया तथा । राजसूयपदस्यापि समानत्वात्फलान्वयः ।
राजसूयप्रातिपदिकं यद्व्याप्यप्रसिद्धं तथाऽपि तृतीयान्तत्वात्फलसाधनो-
भिधायित्वेन निर्णीतमप्रकृतानाम्फलापेक्षितामविशेषात्सर्वेषाचामेत्यध्यव-
सीयते, एवं साधनेऽवगते स्वाराज्ये च फले भावनामात्रविधियुक्तादाख्या-
तान्यतिपाद्यमपेक्षितमिति तन्मात्रपरमाख्यातं, केवलप्रत्ययप्रयोगासम्भवात्तु
यत्र क्वचन धातावुपादातश्चे कृत्रिन्यायेन यागायागसमुदाये यजिरनुवाद्-
भूतः प्रयुज्यते, ततः सर्वेषां फलान्वयात्प्राधान्यम् उच्यते “धात्वर्थानाम्फलै-
र्योगो न नाम्नामिति हि स्थितम् । यजिश्च यागमेवाह यजेस्तेन फला-
न्वयः ॥ राजसूयपदं वापि यज्यैकाधिकाण्यतः । यागनामैव तेनात्र
यागानां स्यात्प्राधानता । इतरत्तु फलवत्सन्निधानात्तदङ्गत्वमवति ।

विदेवनस्य कृत्स्नराजसूया-
ङ्गताऽधिकार्यम् ।

सू० मध्यस्थं यस्य तन्मध्ये ॥ २ ॥

स्थितमयागानामङ्गत्वम्, तत्र विदेवनादयोऽभिषेचनीयाख्यसाम-
यागविधिनन्तरमावातास्तदीयमाहेन्द्रस्तोत्रकाले ऽपकृष्टाः माहेन्द्रस्तोत्र-
मप्रत्यभिषिच्यत इति, अयं विदेवनादीनामभिषेकान्तानामपकर्ष इति ते
इमे अभिषेचनीयाङ्ग ? मुत राजसूयाङ्ग ? मिति संदेहे कथम्भावयहीतप्राङ्ग-
ताङ्गमध्यपाताद्वान्तरप्रकरणेनाभिषेचनीयाङ्गतामाशङ्कमानस्योत्तरम्, तत्र
“तत्र प्रयोजनोपेक्षाकर्मणां यत्र चोदना । विदेवनादिकानान्तु न मध्ये प्रकृतो
विधिः” अभिषेचनीयानन्तरं विहिताः प्रयोजनापेक्षाः सचिधिप्राप्ताभि-
षेचनीयाङ्गत्वबाधेन प्रकरणाद्राजसूयाङ्गताचीताः नापकर्षसमये भूयः

प्रयोजनमपेक्षन्ते येनावान्तरप्रकरणविषयतां प्रतिपद्येरन्, तस्माद्राजसू-
याङ्गम् ॥

सौम्यादीनामुपसत्कालक-
त्वाधिकरणम् ।

सू० प्रकरणाविभागे च विप्रतिषिद्धं
ह्युभयम् ॥ ३ ॥

राजसूये एव “सौम्यञ्चरुम्बधुर्देक्षिणे”ति विधाय श्रूयते । “पुर-
स्तादुपसदां सौम्येन प्रचरन्ती”ति । किमयञ्चरुपसदामङ्गम् ? अङ्गप्रयोज-
नसम्बन्धोऽयम् ? उत यागान्तरवत्फलार्थः कालार्थोऽयं संयोगः ? इति चिन्त्यते
“तत्र प्रकरणापेक्षासामान्यवचनादयम् । स्वाराज्ये विनियुज्येत सात्तादुप-
सदङ्गता । न हि सौम्येनेति स्वशब्देन तृतीयान्तेन षष्ठीनिर्दिष्टोपसदङ्ग-
त्वेन विनियुज्यमानः सौम्यः प्रकरणापेक्षेण सामान्येन राजसूयवाक्येन फल-
सम्बन्धं लभते । पुरस्ताच्छब्दश्चाङ्गस्य तत्समीपेऽनुष्ठानात् यथाकथञ्चिद-
नुवादः । “अत्राभिधीयते नेयं षष्ठी तादर्थ्यवाचिनी । दिग्भोगलक्षणा त्वेषा
पुरस्ताच्छब्दयोयतः ॥ अङ्गाङ्गिभावमात्रे हि पुरस्तादित्यनर्थकम् । प्रसज्येत
पदं तस्मात्कालस्तावद्विधीयते । तथा च सति नाङ्गत्वं विधातुं शक्नुया-
द्विधिः” न ह्यनुत्पत्तिविधयोऽनेकार्थव्यावृत्तिक्षमाः तस्मात्कालार्थ एव
संयोग इति फलार्थः सौम्यः ॥

आमनहोमानां सांप्रहा-
ययङ्गताधिकरणम् ।

सू० फलवद्देवहेतुत्वादितरस्य प्रधानं
स्यात् ॥ ४ ॥

“वैश्वदेवो साङ्ग्यहणीचिर्बपेत् यामकाम” इति प्रकृत्यामनमस्याम-
नस्यामदेवा इति तिस्र आन्याहुतीर्जुहोती’ त्वामनहोमा विहिताः किङ्गा-
मकामपदानुषङ्गेण साङ्ग्यहणीवत् फलार्थाः ? उत साङ्ग्यहण्यङ्गं ? मिति संशये
साङ्ग्यहण्याः प्रकृताङ्गनिराकाङ्क्षायाः पुनरङ्गापेक्षाऽभावात् आमनहोमा-
नाञ्च फलपदानुषङ्गेण प्रयोजनावाप्तेरनपेक्षत्वात्सम्भवति च प्राधान्ये-
ऽङ्गत्वायोगालात्फलार्थत्वे प्राप्ते अनुषङ्गे सङ्गदान्वातस्य पुनरनुसन्धानात्
यथा च सति सङ्गदान्वातरूपबाधात् अत्यन्तागतिकतया तदाश्रयणादिह
वानपेक्षतया साङ्ग्यहण्याः प्रकरणाभावेऽपि सन्निधौरेव तदङ्गत्वसम्भवात्
आमनहोमानाञ्च प्राकृताङ्गमध्यविहितत्वेन प्रकरणसंस्पर्शस्यापि सम्भवा-

दगतिस्वाभावादनुषङ्गानाश्रयणात्परिनिमित्तव्यवायाश्रयणे तदसम्भवादङ्ग-
त्वमेव न्याय्यम् ॥

दधियहस्य नित्यताधिक-
रणम् ।

सू० दधियहैनैमित्तिकः श्रुतिसंयो-
गात् ॥ ५ ॥

ज्योतिष्टोमे श्रूयते “यां वा अध्वर्युर्धजमानश्च देवज्ञानन्तरितस्तस्या
आवृश्चते प्राजापत्यन्दधियहं गृह्णीया” इति सोऽयं दधियहः नैमित्तिकः ?
उत् नित्यो नैमित्तिकश्च ? अथ नित्य एव ? तिसंशये “देवतान्तरिते यागेनि-
मित्तोऽयं विधीयते । तस्माच्चैमित्तिकः सत्यचित्त्योऽपि ज्येष्ठशब्दतः” । नैमि-
त्तिक इति सत्यचित्त्योऽपि स्यात् । कुतः ज्येष्ठशब्दसंस्तवात् “ज्येष्ठो वा
एष गृहाणा” इति प्रशस्तवचनो ज्येष्ठ-शब्दो नित्यश्च प्रशस्तो न चञ्चलः
अथवा प्राथम्यनिमित्तं ज्येष्ठचित्त्यश्च सत्रयं पाठक्रमात् गृहान्तरभ्यः प्रथ-
मङ्गुगृह्यमाणो भवति ज्येष्ठः, नैमित्तिकस्तूपजाते निमित्ते क्रियमाणो न
नियोगतः ज्येष्ठः स्यात् । “तस्मादुभयरूपः स्याच्च त्वेत्रचित्त्य एव सः । न
तु नैमित्तिको यस्माच्चिमित्तस्याश्रुतत्वतः । न ह्यन्तरायो निमित्तत्वेन श्रूयते
यदि-शब्दाद्यभावात्, यच्छब्दस्य चाकर्तृसमानाधिकरणस्य तत्प्रतिपाद-
कत्वाभावात् अर्थवादमात्रमन्तरायश्रवणमिति नित्य एव स्यात् ॥

वैश्वानरस्य नैमित्तिकत्वा-
धिकरणम् ।

सू० वैश्वानरश्च नित्यः स्यान्नित्यैः समा-
नसङ्ख्यत्वात् ॥ ६ ॥

“ये वै संवत्सरमुख्यमभृत्वाऽग्निं चिनुते यथा सामिगर्भो विपद्यते
तादृगेव तदार्तिमार्च्छं द्वैश्वानरं द्वादशकपालम्पुरस्तान् निर्वपे” इति
अत्रापि पूर्ववदर्थवादमात्रं संवत्सराभरणमिति नित्यतां मन्यते । यच्छ-
ब्दस्तु कर्तृसमिध्याहृतो निमित्ततां संवत्सराभरणस्य प्रतिपादयति निमि-
त्तिकतैव स्थिता ॥

षष्ठ्याश्चित्तेनैमित्तिकत्वा-
धिकरणम् ।

सू० षट्चितिः पूर्ववच्चात्स्यात् ॥ ७ ॥

“योऽग्निं चित्वा न प्रतिष्ठति पञ्च पूर्वाश्चितयो भवन्ति अथ
षष्ठीचितिं चिनुते प्रतिष्ठित्या” इति किमियं षष्ठीचितिर्नित्य एवाग्निः

षट्चितिकः ? उत सपञ्चचितिक एव ? इदन्तु वयनान्तरमेकचितिकः अप्रति-
ष्ठायाच्चिमिते विधीयते तत्र “पूरणप्रत्ययो न स्यात्षट्सङ्ख्यापूरणाद्विना ।
पञ्चभिः सहिता चैषा पूरयेत्तां न केवला । न हि केवला चितिः षष्ठीति
शक्या वक्तुम् । तस्माच्चित्यानित्य एवाग्निषट्चितिकः, नैवम् । “यच्छब्दा-
ह्यप्रतिष्ठायाः साष्टमाह निमित्तताम् । अभिधानक्रियापेक्षं षट्सङ्ख्या-
पूरणम्भवेत् । नित्याः पञ्चचितयः प्रागभिहिताः ततः परमियं नैमित्ति-
क्यभिधीयते इत्यभिधानापेक्षं षष्ठीत्वमुपपन्नमिति न यच्छब्दावगतनिमि-
त्तापह्नवः शक्यते कर्तुमिति नैमित्तिकीयम् ॥

पिण्डपितृयज्ञस्यानङ्गता-
धिकरणम् ।

सू० पितृयज्ञः स्वकालत्वादनङ्गं स्यात्

॥ ८ ॥

“अमावास्यायामपरान्हे पिण्डपितृयज्ञेन चरन्ती”ति अनारभ्याधीतः
पितृयज्ञः कत्वर्थः ? पुरुषार्थः ? इति संशये कर्मवचनेनामावास्या-शब्देन सम-
भिव्याहारात्तदङ्गत्वम् । यद्यपि कालस्यापि साधारणोऽयं शब्दस्तथापि
फलकल्पनापरिहाराय कर्मवाचितैवाङ्गीक्रीयते, तस्मात् कत्वर्थे एवायमाहि-
ताग्निः, अनाहिताग्नेरप्यनादिताग्निना कार्यं इति विहितः, तस्य कत्व-
भावाद्वस्तु पुरुषार्थः तथा च भगवता मनुना “न दर्शेन विना आहुमा-
हिताग्नेर्द्विजन्मन” इति वदता दर्शाङ्गत्वं प्रदर्शितम् । अनङ्गं हि तेन
विना क्रियते, तस्माद्दर्शाङ्गं “नैवं साधारत्वेऽपि सामानाधिकरण्यतः ।
कालवाचित्वमेव स्यात्तत्सापेक्षश्च कर्मणि” । यद्यपि तावत्साधारणोऽमा-
वास्या-शब्दः तथाप्यपरान्हसामानाधिकरण्यलिप्सया कालवाचित्वमध्य-
वसीयते, न चापमतीव साधारणः काले हि निरपेक्षोऽयङ्कालसबन्धापेक्षयो
तु कर्मणि वर्तते ॥ तस्मात्कर्मसमभिव्याहाराभावादनङ्गम् । मनुवचनस्य
त्वयमर्थः आहु-शब्देन मासि मासि आहुमुच्यते । दर्श-शब्देनाप्यमावा-
स्याकालः तदयमर्थः अमावास्यायामेवाहिताग्निः आहुङ्कुर्याच्च तेन विना
सर्वेष्वेवापरपत्ताहःसु क्रियमाणेऽपि पितृन्मीणातीति स्मृत्यन्तरवशादन्येष्व-
प्यहःसु कुर्यादिति एवं च स्मृत्यन्तरमनाहिताग्निविषयम्भविष्यति तत्सिद्धं
पितृयज्ञस्यानङ्गत्वम् ॥

पिण्डपितृयज्ञस्यानङ्गता-
धिकरणम् ।

सू० पशुर्द्धं रशना स्यात्तदागमे विधा-
नात् ॥ ८ ॥

आश्विनङ्ग्रहङ्ग्रहीत्वा त्रिवृता यूपं परिधीय आग्नेयं सवनीय-
म्यशुमुपाकरोतीति येयं सवनीयस्याङ्गभूता रशना सा किं पशुबन्धनार्था ?
उत यूपसंस्कारार्थेति संशये “यूपार्था सत्यदृष्टार्था दृष्टार्थापशुबन्धनी
अनपक्रमणान्तेन पश्वर्द्धं रशना भवेत्” । न हि यूपस्य रशना किञ्चिद्दृष्टं
करोतीति पशोःत्वनपक्रमणदुर्बन्ती भवति दृष्टार्था तेन त्रिवृत्प्रातिपदि-
काभिहिता रशना वाक्येन पशुयागाङ्गतया विधीयते त्रिवृत्पशुया आग्ने-
यमुपाकरोतीति, सा च दृष्टेनैव पश्वनपक्रमणेन तदङ्गतां प्रतिपद्यते या
च त्रिष्टब्धे तृतीया या च यूपं परिध्ययतीति द्वितीया तत्सर्वं प्राप्ता-
नुवादः । यूपे हि पशुर्द्धं न दृश्यते चेदक्रान्तेः यश्च रशनया यूपे पशुर्द्धं प्राप्ति
सोऽवश्यं यूपे रशनां व्यापारयति, यश्च व्यापारयति, स शक्यते तया
यूपं परिध्ययतीति वक्तुम् अतोऽयमनुवाद इति पश्वर्था रशना चेदक्र-
प्राप्ता चान्या रशना ताभ्यामुभाभ्यां पशुर्द्धयते ततः पश्वर्था रशना
तदर्थं च परिख्याणं यूपे तस्याः प्रतिमोचनम् । प्रतिमुक्ता हि सा अनप-
क्रमणाय कल्पते । यूपोऽपि स्यात्पश्वर्थाः तदर्थं एवेति सर्वमेव दृष्टार्थं
भवति, तस्मात्पश्वर्थाः एव प्राप्ते ब्रूमः । ‘यद्यदृष्टार्थता यूपे स्यादेवङ्कि-
ष्टकल्पना । यूपार्था सत्यपि त्वेषा दृष्टार्था दाढ्यजन्मनः । परिख्याणं हि
यूपार्थं द्वितीयातोऽवगम्यते । रशना च परिख्याणशेषभूता तृतीयया ।
सर्वद्विपरीतं स्यात्पश्वर्था रशना यद्वि । यूपार्था रशना तस्माद्वेव
पशुबन्धनी । केचित्तु पूर्वपक्षेऽपि न पशुबन्धनार्था रशना यूपस्यैव परिख्या-
णपशुपाकरणव्यापारादुपकारकमिति पूर्वपक्षः, सिद्धान्तस्तु यूपसंस्कारार्थ-
मित्येवमाहुः । तथा सति अनुष्ठानाविशेषाच्चिप्रयोजना चिन्ता स्यात्-
पशुगणे त्वेकयूपे सङ्कृतमेव परिख्याणमगृह्यमाणविशेषत्वात्तन्त्रेण सर्व-
णामुपकुर्व्यादिति प्रति पशुरशनाकार्यमिति प्रयोजनव सिद्धेदित्यास्तां
तावत् ॥

स्वरोः पश्वङ्गताधिकरणम् । सू० । स्वरुश्चाप्येकदेशत्वात् ॥ १० ॥

“यूपस्य स्वरुङ्करोति स्वरुणा पशुमनक्ती”ति । किं यूपार्थः स्वरुः तस्य पश्वङ्गनं प्रतिपत्तिः ? उत पश्वर्थः ? तस्य यूपादुपादानं ? मिति संशये । यूपस्येति षष्ठ्या देवदत्तस्य गौरितिवत्तादर्थ्ये मन्यते “स्वरुणा पशुमित्येवं शेषशेषिविभक्तिः । स्वरोः पश्वङ्गनाङ्गत्वं पशोश्चापि प्रधानता यूपस्ये-
त्यवयवव्यतिरेकजनिता षष्ठी न तादर्थ्यङ्गमयतीति पश्वर्थः स्वरुः ॥

आवारादीनामङ्गताधिक- सू० दर्शपूर्णमासयोरिज्याप्राधान्यवि-
रणम् । शेपात् ॥ ११ ॥

दर्शपूर्णमासयोः किं सर्वेषां यागानां प्राधान्यम् ? उताग्नेयादीना-
मेककालयोगिनामितरेषां तदङ्गत्वमिति चिन्त्यते “य एवं विद्वानित्येतद्व्यु-
क्तावनुवादकौ न विधायकावित्यनुवादस्य तु प्रयोजनमानेयादीनामेव
प्राधान्यसिद्धिरित्येतावत्स्थितं द्वितीये, अधुना तु तदेव प्रयोजनं सिध्यति
नेति चिन्त्यते । “तत्राख्यातानुसारित्वात्संज्ञाया राजसूयवत् । तस्या विशेष-
णतो वृत्तेः सर्वयागप्रधानता नामधेयन्तावदाख्यातानुसारि यत्राख्यातं तत्र
वर्तते न तु यत्र नाम तत्राख्यातम् आख्यातञ्च अविशेषात्सर्वानेप रूपवतः
प्रकृतान् यागात् उपादाय फले विनियुक्ते, अतो नामाव्युत्पन्नं द्विवचनान्त-
प्रतिरूपकं सर्वत्र वर्तते इति सत्यामप्यनुवादेन समुदायद्वयसिद्धौ सर्वेषां
प्राधान्यम्, उच्यते “यद्विज्ञानामाप्रसिद्धार्थं तदाख्यातवर्षशम्भवेत् । इदं पुनः
प्रसिद्धार्थमाख्यातस्य विशेषणम् प्रातिपदिकं तावत्कालद्वयसंयोगादाग्ने-
यादिषु प्रसिद्धार्थं द्विवचनमपि य एवं विद्वानित्येवं संयुक्तानुवादद्वयपरि-
कल्पितसमुदायद्वयविधायकप्रसिद्धार्थमेव । न च दर्शशब्दस्याप्रसिद्धार्थत्व-
मन्वारम्भणीयावाक्यशेषे ऽमावास्यापर्यायत्वेन प्रसिद्धार्थत्वात् । तदेवं
प्रसिद्धार्थं विशिष्टवाचिनामधेयं शक्नोत्याख्यातं सामान्यवचनं स्वविषये
स्यापयितुमिति षण्णामेव प्राधान्यमितरेषां तु प्रकरणात्तदङ्गत्वम् ॥

ज्योतिष्टोमेदीवणोदीना
मङ्गताधिकरणम् ।

सू० ज्योतिष्टोमे तुल्यान्यविशिष्टं हि
कारणम् ॥ १२ ॥

दीक्षणीयानीषोमीयादीष्टिपशुयागान् सोमयागञ्च प्रकृत्य श्रूयते ।
 “ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत्” तत्र चिन्त्यते किं सर्वयागानानां फलस-
 म्बन्धेन प्राधान्यम् ? उत सोमयागस्यैव इतरेषां तदङ्गत्वमिति “तत्राख्या-
 ताविशेषेण सर्वयागप्रधानता । नामधेयं प्रसिद्धार्थमाख्यातं विशिनष्टि हि ।
 ज्योतिराख्या न हि स्तोमाः प्रसिद्धाः कस्यचिद्व्यजेः । यत्रावयवशोवृत्ति-
 र्नामधेयस्य गम्यते । त्रिवृदादिषु तच्छब्दस्तुतिमात्रतयोदितः । न तु स्तोमा-
 भिधेयत्वं ज्योतिः शब्दस्य तावता । अस्तु वा त्रिवृदादीनां ज्योतिः शब्दा-
 भिधेयता । तथापि सर्वयागानां तत्सम्बन्धात्प्रधानता । स्तोमाहिस-
 र्वयागानामङ्गं स्युरविशेषतः । सर्वेषां फलवत्त्वेन प्रक्रिया न विशिष्यते
 अतः प्रकरणात्स्तोमाः सर्वयागाङ्गतामियुः । सोमयागेन संयुक्ताः स्तोमवा-
 क्येन चैव तत् । ग्रहणस्तोत्रयोर्वाक्ये कालार्थासङ्गतिर्यतः । द्वयोरपि कृता-
 र्थत्वात्स्तोत्रम्य ग्रहणस्य च । स्तोत्राणि तावदाज्यै स्तुवत इत्यादिवाक्यो-
 त्यत्रानि प्रकरणात् यागाङ्गानि कृतार्थानि ग्रहणमप्येन्द्रवायवादिवाक्यवि-
 हितसोमसंस्कारतया कृतार्थमेव, अतोऽत्र कालार्थ एव संयोगः “ग्रहं वा शृ-
 ङ्हीत्वा चमसं वोचीय स्तोत्रमुपाकुर्या”दिति न त्वङ्गाङ्गिभावोऽङ्गत्वन्तु प्रक-
 रणाविशेषात्सर्वयागान् प्रत्यवगम्यते, स्तोत्रीया संख्या च स्तोत्रमशब्देनोच्यत
 इति तत्सम्बन्धः सर्वेषामविशिष्टः । “तेनाख्याताविशेषेण नामश्चाप्यवि-
 शिष्टतः प्राधान्य-सर्वयागानामिति प्राप्तेऽभिधीयते । ज्योतिष्टोमाभिधा-
 नस्य यागस्यात्र फलं श्रुतम् । ज्योतिष्टोमपदत्वेदं वाक्यशेषे निरुच्यते
 ज्योतिष्टोमपदनिर्वचनार्थं ह्येतद्वचनम्, त्रितृपञ्चदशः सप्तदश एकविंशः
 एतानि वा तानि ज्योतीषि य एतस्य स्तोमा इति । तदिह यदि त्रिवृदादि-
 कस्तोत्रीयसङ्ख्याचतुष्टयस्य ज्योतिःशब्दो वाचकः अथापि न वाचकः सर्वथा
 तावत्तत्सम्बन्धनि यागे ज्योतिष्टोमपदं नामतया वर्तत इत्येतत्तावद्विस्पष्ट-
 मवगतम् अतस्तत्सम्बन्धिन एव यागस्य फलमिदं नान्यस्य, न च दीक्षणी-
 यादीनां फलवाक्यप्रवृत्तिवेलायां स्तोमसम्बन्धः प्रसिद्धेयागानां स्तोत्राणां
 च निष्फलत्वादिशेषेणाङ्गाङ्गिभावानिष्पत्तेः, फलसम्बन्धोत्तरकालभाविप्रा-
 करणिकस्तोमसम्बन्धाभिप्रायं छेदेनाविविधाविध यूपपदं ज्योतिष्टोमपद-

मित्याश्रयणीयं स्यात् तत्र प्रसिद्धनिर्देशरूपः शब्दो बाधित सोमयाग-
स्यापि यद्व्यपनेनैव न्यायेनाङ्गाङ्गिभावः सम्बन्धः स्तोत्रैरसिद्ध एव तथापि
सोमयज्ञस्य स्तोत्रोपाकरणस्य च कालार्थोऽपि तावत्संयोगः प्रसिद्धः “यहं
वा गृहीत्वा चमसं चाचीय स्तोत्रमुपाकुर्या”दिति । तावता च सोम-
यागस्य स्तोमानाञ्च सम्बन्धमात्रं सिद्धम् । तन्मात्रनिमित्तत्वं बहुव्रीहि-
रिति शङ्क्यते ज्योतिष्टोमपदेन सोमयागोऽभिधानुमिति तद्विशेषितो
यजिस्तस्यैव फलसम्बन्धं करोति “प्रसिद्धरूपे सति सोमयागेन दीवणी-
यादिषु वर्तते यत् । ततः स एवेह फलान्वयेन प्रधानमन्ये तु तदङ्ग-
भूताः ॥

इति महामहोपाध्यायश्रीपार्यसारथिमिश्रविरचितायां शास्त्रदीपि-
कायां चतुर्थाध्यायस्य वतुर्थः पादः ॥

अध्यायः समाप्तः ॥

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशनन्दविरचिता ।

(Continued from page 40. Vol. XI.)

६ अत्र वदन्ति

जीवब्रह्मप्रयोगाभ्यामेकं वस्त्वथवा द्वयम् ।

आद्ये त्विष्टं ममैव स्यात् द्वितीये त्वन्मतवतिः ॥ ५ ॥

जीवब्रह्मशब्दाभ्यामात्मैवोच्यते उत जीवशब्देनात्म-ब्रह्म-
शब्देन तु तदन्यदिति । आद्ये कथमात्मनो नाऽज्ञानविषयत्वं

6. With regard to the above views some may ask.—

Do the words jīva and Brahman denote one substance or two ?

The Vedāntin of §4 is refuted by an opponent who adopts for the time being the rigorous Vedānta of our author. (a) jīva and Brahman are really one and the same though falsely imagined through Nescience to be distinct.

One, you say ? To this I agree. Two substances ? Then your tenet (of Monism, sc. Brahman is the sole substance) is invalidated ... V.

ब्रह्मशब्देनापि तस्यैवाभिधानात् । ननु आत्मनोऽज्ञानविषयत्वे कथं तस्य भानं तमसाऽऽवृतत्वात् न ह्यन्यकारावृत्ते । घटे दृश्यते इति चेत् न अद्वयानन्दरूपेणैव तस्याऽज्ञानविषयत्वात् चेतन्यमात्रस्यैव भासमानत्वात् तस्य चाऽज्ञानाऽविषयत्वात् अन्ययाऽज्ञानस्याप्यसिद्धापत्तेः । अद्वयानन्दस्वरूपं चेतन्यमात्रादभिन्नमेवेति चेत् । सत्यम् । वस्तुतस्तथैव । कथं तर्ह्यज्ञानविषयत्वव्यवस्थेति चेत् अनादिसिद्धाज्ञानसम्बन्धात् । स्वयंप्रकाशपरिपूर्णानन्दस्वरूपेण भासमानेप्यात्मनि मिथ्यैव भेदं परिकल्प्याद्वयानन्दस्वरूपस्य विषयत्वाभिधानम् चेतन्यमात्रमेव भासते नानन्दस्वरूपमिति भ्रान्तप्रतीत्य-

Is only the Self denoted by both words *jīva* and *Brahman*? Or does the word *jīva* denote the Self, and the word *Brahman* denote something else? If both words denote the Self, how can the Self not be an object for Nescience? For by the word *Brahman* (you say) the Self is intended (and *Brahman* you hold to be an object for Nescience, cf. v. 3). Against this you may argue that if the Self were an object for Nescience, it could not *shine forth* as being involved in darkness (Nescience), just as an earthen pot involved in darkness is not visible. Not so. For only in its character of the sole Reality and supreme Bliss is the Self an object for Nescience, since it is only to the Self as Intelligence that the character of *shining forth* belongs. And the Self as Intelligence cannot be an object for Nescience, for if this were possible, the existence of Nescience could not be proved (for, if Nescience involved the Self, there would be no witness of Nescience). Again, you may urge that the Self, as the sole Reality and as supreme Bliss, is identical with Intelligence. This is quite true from the standpoint of absolute truth. How then, it may be asked, is the being an object for Nescience fixed on the Self as the one Reality and supreme Bliss? Through an eternally established connexion of Nescience (with the Self). Although, in reality, the Self shines forth as self-luminous, absolute and blissful, a differentiation of it into parts is falsely imagined through

नुरोधात् । कथमस्याः प्रतीतिर्भान्तत्वमिति चेत् परमप्रेमास्पदस्या-
त्मन आनन्दस्वरूपेणैव भासमानत्वादिति वदामः । तथापि पर-
मार्थतोऽज्ञानस्य विषयाश्रययोर्भेदो न निरूपित इति चेत् । सत्यम्
अविद्या स्वाश्रयाभिन्नविषया स्यात्तमो यतः ।

यथा बाह्यं तमो दृष्टं तथा चेयं ततस्तथा ॥ ६ ॥

तस्य तमःशब्दवाच्यस्य तदनपेक्षत्वात् । नहि गृहेदर-
वर्ति तमः स्वाश्रयगृहान्तर्वर्तिदेशं न विषयीकरोति येन तदतिरि-
क्तमपेक्षेत । अत एव न द्वितीयोऽपि । किञ्च

Nescience; hence the Self in its character of the one Reality and
supreme Bliss is said to be an object for Nescience. It is due to
this false knowledge that the Self is said to shine forth in its
character of Intelligence only, and not in its character of Bliss.
But why, you ask, is this knowledge said to be false? Because the
Self, in this very character of Bliss, does shine forth as the object
of our highest love.* You urge, however, that the difference
between the locus and object of Nescience was not declared by
us to be absolutely real (—which we ought to have done, for
Nescience being a power, śakti, demands that its locus and
object should be absolutely distinct). True, we did not set forth
the difference as absolutely real; for

The locus and object of Nescience are identical. For Nescience

is a kind of darkness, and is
As darkness resides within a house
and pervades it, so Nescience resides in
and pervades Brahman.

known as the external darkness
is. Hence, as in the case of exter-
nal darkness, its locus and object are identical...VI.

For the thing denoted by the word darkness does not require
that its locus and object should be different. For darkness
within a house makes an object of the space within the house,
while this space is itself the locus of the darkness; so that
no space other than that within the house need be sought
for as the object of the darkness. Hence too i.e. since locus and
object of Nescience are identical) the other alternative, viz., that

* As shown in our desire to live. cf. Panchadāśī I 8.

ब्रह्मात्मनोर्विभिन्नत्वे भेदः स्वाभाविको यदि ।

श्रोत्राधिकोऽथवा भेदः सर्वथाऽनुपपत्तिकः ॥ ७ ॥

ब्रह्मात्मनोः स्वाभाविको भेदः श्रोत्राधिको वा । आद्ये

आत्मभिन्नत्वेन ब्रह्मणो जडत्वापत्तिः । तथा च, विज्ञानमानन्दं
ब्रह्मेति श्रुतिव्याकोपः ब्रह्मणोऽज्ञानविषयत्वानुपपत्तिश्च । आत्मनश्च
ब्रह्मभिन्नत्वे घटादिवदनात्मत्वापत्तिः । द्वितीयेऽप्युपाधिजन्यत्वं
ज्ञेयत्वं तन्त्रत्वं वा श्रोत्राधिकत्वं जीवब्रह्मभेदस्य ।

the words *jīva* and *Brahman* denote two different substances, is inadmissible. Moreover.

If *Brahman* and the *Self* (*jīva*) are distinct, their differ-

(b) The distinction into *jīva* (*Self*) and *Brahman* wholly unwarranted :
ence must be either natural (sc. constituted by the nature of each) or due to external limitations. In either case the difference is altogether incapable of proof....VII.

If the difference is *natural*, it follows that *Brahman* as

The distinction not determined from within, for then *Brahma*-hood and *Self*-hood would be at an end :
being different from *Self* is un-

intelligent (for *Self* is intelligent).

And if this is so, the *Śruti* passage, 'Brahman is Intelligence, Bliss' is contradicted. And if unintelligent, *Brahman* cannot be the object of Nescience (as held in §4.; for whatever is unintelligent is Nescience, and to assume that Nescience invests itself is idle) and, further, it would follow that the *Self* as being different from *Brahman* would lose its self-hood (sc. its absolute, pervasive self-presentative character) to become like earthen pots &c.

On the other alternative that the difference between *jīva* and *Brahman* is due to external limitation, it may be asked,

Nor determined from without : for Nescience, the only possible external determinant in this case, can be neither cause, actual or logical, of the distinction, nor subject in which the distinction should inhere as attribute.
Does this limitation consist in the difference being an effect produced by the limiting condition as its cause, or in the dif-

उपाधिरप्यज्ञानमेव वक्तव्यम् अज्ञानकार्यस्य कादाचित्कत्वेन जीवब्रह्मविभागानुपाधिकत्वात् । तच्च नाद्यः भेदेऽप्यन्तेः पूर्वमेव केवले आत्मन्यज्ञानसिद्धेर्भेदानपेक्षणात् स्वतन्त्राऽज्ञानानङ्गीकारात् । न द्वितीयः अज्ञानस्य जडत्वेन भासकत्वानुपपत्तेः । नापि तृतीयः । तन्त्रत्वं हि विधा दृष्टं लोके जन्यत्वेन आश्रितत्वेन भास्यत्वेन च तच्चाऽन्यतमस्यापि प्रकारस्याऽज्ञाननिरूपितस्य प्रकृतेऽसम्भवात् तन्त्रत्वानुपपत्तिः ।

ference being made known through the limiting condition, or is it some other kind of dependence on the limiting condition? It must be premised that Nescience is the only limiting condition possible with regard to the difference between jīva and Brahman: for the products of Nescience (sc. mind, sense-organs &c.), as being temporary, cannot be the conditions determining the difference between jīva and Brahman (—a difference which in the Vedānta is held to be eternal *ab ante*, *anādi*—). To consider these alternatives. The first is inadmissible, viz, Nescience as the limiting condition is the cause of the difference, sc. the effect. For, since Nescience has been proved to have existed in the undifferentiated Self even before the difference between jīva and Brahman was brought about, the differentiation is unnecessary (—the Vedāntin of §4 distinguished between jīva and Brahman in order to provide Nescience with locus and object; but the identity of the latter is proved in v. 6 et seq.—) And Nescience cannot be admitted as an independent entity (sc. it must have a locus somewhere and embrace some object: hence the assumption of a differentiation into jīva and Brahman effected through Nescience is unnecessary). Nor is the second alternative admissible: for Nescience, the limiting condition, being itself unintelligent, can make known (lit. *illumine*) nothing. Nor is the third admissible. For the kinds of dependence commonly recognised are three, viz, the procession of an effect from a cause; the attach-

नचाऽज्ञानात्मसम्बन्धवत् अज्ञानतन्त्रत्वं ब्रह्मात्मभेदस्येति
वाच्यं सम्बन्धस्य सम्बन्धितन्त्रत्वनियमात् भेदस्य च तथात्वाभा-
वात् । तस्माज्जीवब्रह्मविभागशून्यमात्मानमाश्रित्य तमेव विषयी-
करोतीत्यज्ञानविषयत्वमात्मनः सिद्धम् । तदुक्तम् । आश्रयत्वविष-
यत्वभागीनी निर्विभागचितिरेव केवला । पूर्वसिद्धतमसौ हि पश्चिमो
नाश्रयो भवति नापि गोचरः ।

ment of an attribute to a substrate; the cognitional relation between something made known and that which makes it known. And since, in the present case, neither of these kinds of dependence is possible with regard to Nescience, dependence on a limiting condition can not constitute the difference between * jīva and Brahman. Nor can it be urged that the difference between jīva and Brahman is dependence on Nescience, like the relation which exists between Nescience and the Self, jīva, (sc. a relation not only between Brahman and jīva but also between these and Nescience)*. For with regard to relation the restrictive rule is that relation is dependence on the things related; and *difference* is not

* Both causal and cognitional relation having been shown to be inapplicable to Nescience, the attributive relation remains to be disposed of. Thus : difference (bheda) is negation (abhāva) : every negation has as its counter-entity (pratiyogi) that which is negated, and resides in a locus (anuyogi) other than the pratiyogi : thus, the judgment, "jīva and Brahman are different" may be otherwise expressed by 'the negation of jīva resides in Brahman and has jīva as its counter-entity'—जीवप्रतियोगिको ब्रह्मनिष्ठो भेदो ब्रह्मणि वर्तते—and, *vice versa*, by 'the negation of Brahman resides in jīva and has Brahman as its counter-entity'—ब्रह्मप्रतियोगिको जीवनिष्ठो भेदो जीवे वर्तते—Thus, the locus (anuyogi) of this difference is either jīva or Brahman, and not ajñāna. But ajñāna may yet be a locus for this difference between jīva and Brahman—an opponent is supposed to argue,—if bheda be regarded as relation (sambandha) in the technical sense of something apart from, and liking on to, the things related (sambandhi) : thus the difference between jīva and Brahman might be conceived of as a sambandha existing not only between these but also between these and ajñāna, and thus finding a locus in ajñāna. The text replies, difference (negation) is not the technical relation—भेदस्य च तथात्वाभावात्—sc. the negation of jīva does not reside in jīva itself, which ought to be the case if bheda were the technical sambandha.

० तथापि तदज्ञानमेकमनेकं वेति कथं निर्णय इति चेत् एकमेवेति वदामः । किं तच्च साधकमिति चेत् । उच्यते ।

लौकिकी वेदिकी चापि नाऽज्ञाने दृश्यते प्रमा ।

कार्यदृष्ट्याथ कल्प्यं चेद्वाद्यवादेकमेव तत् ॥ ८ ॥

अज्ञानं किं वेदसिद्धमुत लौकिकप्रत्यक्षादिसिद्धमुत परिदृश्यमानकार्यान्यथानुपपत्त्या कल्प्यम् ।

relation (in the technical sense of *sambandha* or a link that joins on to two things, while it is itself different from them). Hence Nescience takes as its locus the Self, which is free from differentiation into *jīva* and Brahman, and makes the Self its object. Thus the Self has been proved to be an object for Nescience. This conclusion has been declared thus:—‘Undifferentiated, absolute Intelligence is the locus and object of Nescience. For *Samkshepasāṅgraha*, I, 319. *Pandit*, that which follows from previously existing Nescience (sc. *jīva* and *Īśvara*) is neither locus nor object of Nescience.’

7. Nevertheless, it may be asked (by the Vedantin of §4),

(c) Nescience, for whose existence only presumptive evidence is found, must be a unity, in accordance with the law of parsimony. what proof is there of Nescience being a unity or a plurality? It is a unity, we say. What proof of this, (he asks)? We reply:—

Of the reality of Nescience there is no evidence, revealed or human. If Nescience is to be assumed as the cause of certain visible effects (sc. this world), then, in accordance with the law of parsimony, Nescience must be a unity and not a plurality....VIII.

Is Nescience proved by Veda; or by perception &c., sc. inference and human testimony; or is it assumed to account for the world of experience, which cannot otherwise be accounted for?

तत्र नाद्यः पूर्वकाण्डस्य कर्ममात्रविषयत्वात् वेदान्तानां च परिपूर्णसच्चिदानन्दब्रह्ममात्रविषयत्वात् तत्रैव फलसम्बन्धात् अज्ञानादौ तदभावात्तदप्रतिपादकत्वात् । नापि द्वितीयः स्पष्टप्रत्यक्षादिसिद्धत्वे विवादाभावप्रसङ्गात् । तस्मात्स्वतोऽसङ्गोदासीनस्य सदा स्थानन्दतृप्तस्याऽसत्यनैकविधसुखदुःखाद्यात्मकप्रपञ्चरचनानुपपत्त्याऽज्ञानं कल्प्यत इत्येव वाच्यं गत्यन्तराऽभावात् । तथा च कल्प्यमानमज्ञानमेकमनेकं वेति विवादे एकस्यापि निद्रादोषस्यानेकविधकार्यजनकत्वस्य स्वप्ने दृष्टत्वाल्लाघवसहकृतान्यथानुपपत्तिर्विचित्रशक्तिकमेकमज्ञानमादाय विश्राम्यतीति युक्तम् ।

Not by Veda. For the earlier portion of the Veda (karmakāṇḍa) is devoted to ritual, and the later portion (Vedānta proper) expounds only Brahman, the Absolute, Existence, Intelligence, Bliss; since in this declaration of Brahman as the only Real, the intended result of the Veda (sc. cessation of pain and attainment of absolute Bliss) is secured. And since this result would not follow in the case of Nescience and its products being declared real, the Veda does not set these forth.

Nor by perception, inference or human testimony. For if by any of these Nescience were clearly proved, controversy would be at an end. And since there is no evidence for Nescience, it must needs be granted that Nescience is *assumed* to account for the otherwise inexplicable production of an unreal world, a complex of joys and pains, by the unrelated, passive, ever blessed and satisfied Being. For there is no other course apart from this assumption of Nescience. Accordingly, in the debate as to whether this assumed Nescience is a unity or a plurality, the just conclusion is that, as in the case of dreams, the defective nature of sleep, which is a unity, is known to produce a variety of objects, so in this case presumptive evidence, seconded by the law of parsimony, is satisfied in the acceptance of Nescience as a unity possessing manifold powers. Moreover,

अत एवाऽज्ञानस्य जीवोपाधित्वानस्य चेकत्वात्तदुपाधिक
आत्मा जीवो भवन्नेक एव भवतीत्येकजीववादिनेषु घटन्ति । यथो-
क्तानुपपत्तिसिद्धान्तानुवादिनी श्रुतिरपि । अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां
बह्वीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः । अजो ह्येको जुषमाणोऽनुशेते
जहात्येनां भुक्तयोगामजोऽन्यः । अस्याऽयमर्थः । असत्यस्य जगतो-
ऽविद्याहेतुकत्वे वक्तव्ये सा किं जन्याऽजन्या वेति संशये न जन्ये-
त्याह अजामिति । नचाऽविद्यावाचकपदाभावात् अजामित्यस्यैव
स्त्रीलिङ्गनिर्दिष्टस्य तद्वाचकत्वात् । तस्या अनेकत्वं व्यावर्तयति
एकामिति । तस्या विचित्रकार्यजननसामर्थ्यं त्रिगुणात्मकत्वेन सम-
र्थयते लोहितेत्यादिना । तादृशाऽविद्योपहितस्य जीवस्योत्पत्तिं
निरस्यति अज इति । तस्य जीवस्यानेकत्वं निषेधयति एक इति ।

since Nescience is the limiting condition of jīva and is a unity, the

Jīva also a unity: defined according to
this view.

Self conditioned by Nescience,
i. e. jīva, is a unity:—thus de-

clare those who hold that jīva is a unity.

Śruti also declares what the above assumption established
(sc. Nescience and jīva as unities). 'There is *one* unborn (female),
red, white and black, producing uniform, manifold offspring.

Śvetāś : Up. IV, 5, supports this view.

For var. lec. cf. *Sacred Books* Vol. XV.

There is indeed one unborn (male)

who, loving her, lies by her. This
other unborn leaves her through whom he has had his fill of en-
joyment.' The meaning of this passage is as follows:—Since
Nescience is to be declared (in the second quarter of the above
verse) as the cause of the unreal world, the doubt arises whether
Nescience is a product or not. It is not a product as shown by
the word *unborn* of the text. Nor can it be said that there is
no word in the text for Nescience, for the adjective *unborn* with a
feminine termination denotes Nescience (avidyā, fem.). In the
word *one* a plurality of Nesciences is denied. In the words
red, white and black the text shows that Nescience as made up
of the three guṇas is able to produce manifold products. In the
word *unborn* (masc.) the text denies that jīva, which is condition-
ed by Nescience, is a product. In the word *one* the plurality of

ननु जीवगतमनेकत्वं लोकेऽनुभूयते तत्कथमेकत्वमित्याशङ्क्याऽमे-
दस्योपनिषत्प्रसिद्धत्वं युक्तिसिद्धत्वं च प्रसिद्धार्थेन हिशब्देनाह हीति ।
ननु स्वयंप्रकाशब्रह्माऽभिन्नत्वाज्जीवस्य कथं तद्विलक्षणाऽवस्थेत्यत
आह अनुशेत इति । तामविद्यामनुसृत्य निद्रित इव शेते अज्ञा-
नेनावृतः सन्मुद्रितज्ञाननेत्रे भवतीत्यर्थः । पश्चात्कारणकारेण
स्थितां तामेव जुषमाणः सेवमानः संसारी भवति स्वप्नदृगिवेत्याह
जुषमाण इति । नन्वविद्याया अनादित्वेनाऽविनाशित्वादनिमोक्षप्रसङ्ग
इत्यत आह जहात्येनामिति । वाक्योत्थात्मतत्त्वसाक्षात्कारेण
निवर्तयतीत्यर्थः । त्याज्या चेदविद्या कथं तर्हि तामाश्रितवाना-
त्मेत्याशङ्क्य भोगार्थं ह्यविद्याऽऽश्रयणं भोगस्य च तया जनितत्वा-
दिदानीं स्वात्मदर्शनेन प्रयोजनशून्यां मन्यमानो जहातीत्याह भुक्त-
भोगामिति । भुक्तो भोगो यया सा तथेति विग्रहः ।

jīvas is denied. It might be objected that a plurality of jīvas is a matter of common experience, and the unity of jīva is, therefore, not possible. To meet this objection the text shows by the word *indeed*, which expresses something well-known, that the non-differentiation (sc. unity) of jīva is proclaimed in the Upanishads and is proved by argument. Again, it may be objected that since jīva is identical with the self-luminous Brahman, it cannot have any other mode of existence. This objection is met by the word *lies by*, which means that jīva approaches Nescience and lies as if asleep i. e. being involved in Nescience, jīva's eye of knowledge is closed. Afterwards, jīva, *loving* i. e. serving Nescience in the form of objects, is involved in the bonds of the transmigratory world, just as the dreamer is engaged with the objects of his ~~dream~~ *dream*. It may be objected that Nescience being eternal *ab ante* must be indestructible—from which it would follow that final emancipation is impossible. This objection is met by the words *he leaves her*, i. e. he puts an end to Nescience by the intuition of the real nature of Self which is attained through Śruti. Again, it may be asked, why should the Self approach Nescience, if the latter is to be abandoned? The reply is that recourse to Nescience is indeed for the sake of enjoyment, because enjoyment is effected through Nescience. The jīva abandons it when through intuition of the Self he deems Nescience worthless. Hence the compound in the text must be resolved thus:—*her through whom enjoyment has been enjoyed*.

नन्वविद्याविशिष्टस्य जीवत्वादविद्याया जीवस्वरूपान्तर्भा-
वात्कथं जहातीत्युक्तमित्यत आह अजोऽन्य इति । अजो जीवे-
ऽविद्यातोऽन्य एव न त्वविद्यान्तर्भावेन जीवत्वम् अविद्याया जड-
त्वात् जीवस्य च चेतनत्वाज्जीवोपाधित्वेन स्वीकाराच्चेति ।

८ बन्धमोक्षव्यवस्था स्याज्जीवाऽभेदे कथं तव ।

यथा दृष्टं तथैवास्तु दृष्टत्वात्स्वप्नदृष्टवत् ॥ ६ ॥

Here an objection may be taken that since association with Nescience as an attribute is essential for jīva-hood, Nescience must form a part of the nature of jīva (sc. Nescience as the attribute portion, viśeṣhaṇa, falling within jīva, the subject portion, viśeṣhya). How then is the declaration of the text possible, viz, jīva abandons Nescience, (i. e. abandons a part of itself)? To meet this objection the text supplies the words, *the other unborn*, i. e. the unborn jīva which is different from Nescience. For jīva-hood is not constituted by the presence within it of Nescience as an essential attribute, since Nescience is unintelligent and jīva is intelligent. And for this reason Nescience is held (by some Vedāntins) to be a limiting condition, upādhi, (and not an essential attribute, viśeṣhaṇa) of jīva.*

8. If there is only one jīva, what basis have you for bondage and emancipation? Ac-

Objection : If jīva is a unity, then the transmigratory order of the world becomes inexplicable : Met. by showing that the objection itself is based on the unphilosophic consciousness which confounds the body with the Self, jīva : Illustrations from the fictions of the dream-world and of the Yogin.

cept for these, we reply, precisely that basis which is given in experience ; for they are matters of experience as are objects seen in dreams.....IX.

* For upādhi, viśeṣhaṇa, cf. Ved : paribh : Pandit. Vol. pp. 450-51. note.

नन्वेक एव चेज्जीवः कथमेको बहू एको मुक्त इति व्यव-
स्थितिः । ननु काऽननुपपत्तिरनुभवसिद्धत्वात् द्वैतस्य । अनुभव
एव नोपपद्यते एकमुक्त्या सकलसंसारेच्छेदादिति चेत् न अन्तः-
करणादेर्यथायथमाविद्यकस्य स्वीकारात् करणानुपपत्त्यभावात् ।
विषयाऽभावात् प्रामाण्यानुपपत्त्याऽनुपपन्नोऽनुभव इति चेत् तत्र
वक्तव्यं कीदृशो विषयोऽपेक्षितः । व्यवहारयोग्यश्चेदस्त्येवासौ ।
परमार्थसत्यश्चेत् कथमेवं भविष्यति एकत्वस्येव वेदतात्पर्यविषय-
त्वात् तत्रैव फलसम्बन्धात् । भेदस्य च सर्वस्य प्रतिपन्नोपाधौ नेति

The preliminary doubt is, How if jīva is one only, can this settled order be accounted for, viz, that one man is emancipated and another is bound? What is the contradiction here, we ask? None, for duality is directly given in experience. *

If it be argued that (on the single-jīva theory) a consciousness of duality is impossible, because the whole world would be at an end as soon as one man was emancipated, we reply, not so; for, in as much as we admit that mind, sense-organs &c. as severally necessary do exist as products of Nescience (sc. are unreal), the existence of instruments for this consciousness of duality is provided for. If further you urge that the consciousness of duality is impossible, because in the absence of an object to be known (sc. a *real* duality) the instrumentality of mind, sense-organs &c. in regard to such consciousness is impossible, then you must declare what sort of an object is necessary (to make the consciousness possible). Is the required object one that shall meet the demands of common experience (sc. such as shall be real to the unphilosophic consciousness of the many)? Such duality is provided for (by our admission above). Or do you demand an absolutely real duality? Such there cannot be; for nothing but unity is the teaching of the Veda, since it is with this as its result that the Veda is connected. And since all duality with re-

नेतीतिवाक्येन निषिद्धमानतया मिथ्यात्वस्य सिद्धत्वात् । वेदे एव वामदेवादेर्ज्ञानं श्रूयते इति चेत् सत्यम् तस्य जीवभेदाऽप्रतिपादकत्वात् । श्रुतार्थाऽनुपपत्त्या कल्प्यते इति चेत् न निश्चितार्थजीवैश्चप्रतिपादकवाक्यान्तरविरोधेन कल्पनानुपपत्तेः । एकजीवपक्षे एकमुक्त्या सर्वमुक्तिप्रसङ्ग इति चेत् न एकत्ववादिनं प्रति सर्वत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् । तथापि बहवो जीवा अनुभवसिद्धा इति चेत् भवतु तर्हि स्वप्नवद्भवस्या ।

gard to the substrate (Brahman) of the erroneously imagined world is denied in the passage 'Brahman is not this',* the falsity of such duality is proved.

Again it may be urged that the knowledge of Brahman possessed by Vāmadeva and other Rishis is declared in the Veda itself: (this knowledge constitutes emancipation, these Rishis were therefore emancipated, and the Veda therefore teaches a plurality of jīvas, some bound and some emancipated). True, we reply, as regards declaration of a knowledge of Brahman, but the passage does not declare a plurality of jīvas. To the further objection that this plurality must be assumed in order to save the meaning of Śruti from contradiction, we reply that this assumption is inadmissible as contradictory of another Śruti passage declaratory of the unity of jīva, (which unity is) the undoubted meaning of Śruti.

Another objection—it will follow on the single-jīva theory that when one person is emancipated all persons will be emancipated. This objection is to be set aside, for the question of *all* (as implying a plurality of really existing jīvas) cannot be raised against the holder of the single-jīva view (who denies the real existence of such plurality).

Yet the jīvas are many, it is urged, as proved by our consciousness. Well then, we reply, let this order of plurality be

* Brihad: Up II. 3. 6.

ननु यथा स्वप्ने एक एव स्वप्नदृक् परमार्थसत्यः अन्ये तद्भ्रमकल्पिताः सर्वे एवं जागरेपि एक एव परमार्थसत्योऽन्ये सर्वे कल्पिताः तथाच बहूनां मध्ये कोऽसावेक इत्यनिश्चये कः श्रवणादौ प्रवर्ततेति साधनानुष्ठानाभावेऽनिर्मासप्रसङ्ग इति चेत् नूनं देहात्मवादमाश्रित्य भ्रान्तोऽसि । कथमिति चेत् शृणु । स्वप्नेऽन्ये जीवाः कल्पिता इति कोऽर्थः । किं देहा देवगन्धर्वादिसञ्ज्ञकाः कल्पिता उताऽज्ञानोपाधिका यो जीवोऽस्मदभिमतस्तादृशा एव बहवोऽनुभूतास्तेषां मध्ये एकः सत्योऽन्ये कल्पिता इति । नाद्यः देहानां कल्पितत्वेऽप्यविरोधात् । नहि देहं वा देहावच्छिन्नं वा श्रवणाद्यधिकारिणं ब्रूमे येनाऽविनिगमो दोषः स्यात् ।

admitted on the same footing with that of dreams. Against this it may be argued that as in a dream the only real person is the dreamer and all the other persons in the dream are falsely imagined, so (on the above assumption of the dreaming and waking states being on the same footing) in the waking state there can be only one real person, all the rest being falsely imagined by it—and this being so, there will be uncertainty as to which out of the many persons is the only real person, while owing to this uncertainty no man will apply himself to the prescribed means of emancipation termed 'hearing' &c., and since the prescribed means will not be employed, it will follow that there will be emancipation for none.

In reply to the above we would say to the objector.—You are indeed in error, holding as you do that the body is the Self. How so, he asks. Listen! what is meant by your statement that in a dream other jīvas are falsely imagined by the dreamer? Do you mean that bodies under such names as gods, gandharvas &c. are imagined? Or that many jīvas are perceived in our sense of the word jīva, sc. that which has Nescience as its limiting adjunct and that one of these jīvas is real and the rest unreal.

The former interpretation will not avail you against us, for even if the bodies (in the waking state) are unreal, the possibility of emancipation is not overthrown (which was the point you urged against us above). For we do not say that the person qualified to enter on 'hearing' and the other means of emanci-

न द्वितीयः अज्ञानावच्छिन्नस्य स्वप्ने भेदाऽननुभवात् ।
 नहि पराऽज्ञानावच्छिन्नः परस्य प्रत्यक्षो भवितुमर्हति । तथापि
 तत्तद्देहचेष्टया अनुमीयत इति चेत् न एकेनाप्यनेकदेहचेष्टोपपत्तेः नैया-
 यिकानां कायव्यूहदशायां योगिदेहवत् । तद्वदेवानुसन्धानप्रसङ्ग इति
 चेत् सत्यम् अविद्यावच्छिन्नं प्रतीष्टत्वात् तत्तद्देहावच्छिन्नं प्रति तथा-
 प्यभावात् आत्ममात्रस्यानुसन्धातृत्वात् ।

pation is the body, or Intelligence limited to a body— which statement would have exposed us to the charge of proposing alternatives (sc. as to which of the jīvas thus defined is real) without giving reasons to compel the adoption of one or other of the alternatives. Nor is the latter interpretation applicable, since in dreams a plurality of jīvas is not perceived, using jīva in the sense of 'that which is conditioned by Nescience.' For A, or 'that which is conditioned by the Nescience associated with A' cannot be perceived by B similarly defined (none can be immediately conscious of another's ignorance or knowledge). Still, you urge that a plurality of jīvas is inferred from the (visible) actions of the several bodies. We reply that the inference will not hold; for the actions of various bodies may be proved to result from a single jīva, as is the case with the Yogin's body,* which, as the Naiyāyikas teach, assumes a variety of manifestations. You may further urge that as in the case of the Yogin who recognises himself as real and the bodies he has created as false; so in the case of jīva there must be a recognition of itself as real, and of the others as falsely imagined by it. We reply that such recognition is to be admitted in the case of jīva defined as 'that which has Nescience as its limiting adjunct' and not as 'that which is limited to a body', for, in the example also, such recognition does not pertain to the bodies created by the Yogin, since his Self alone is the recogniser.

* cf. Yoga Aphorisms. Biblio : Indica p. 172.

अत एवेकस्मिन्नपि देहे पादावच्छिन्नः शिरोऽवच्छिन्नस्य दुःखं नानुसन्धते पादे मे सुखं शिरसि मे वेदनेत्यनुभवात् । तथाच देहात्मभ्रममाश्रित्यैव जीवभेदानुभव इति स्थितम् । तथापि कथमवानुभव इति चेत् श्रोतव्यं सावधानेन । एक एव नित्यशुद्धबुद्धमुक्तस्वभाव उपनिषन्माचगम्यो वस्तुतोऽस्ति । स एवाज्ञानमाश्रित्य जीवभावं लब्ध्वा देवतिर्यङ्मनुष्यादिदेहान्परिकल्प्य तदुपकरणत्वेन ब्रह्माण्डादिचतुर्देशभुवनं सृष्ट्वा तेषु तेषु देहेषु कश्चिदेवः कश्चिन्मनुष्यः कश्चिद्विरण्यगर्भः सर्वेषां सृष्ट्वा कश्चिद्विष्णुः पालकः कश्चिदन्यः सर्वसंहारकर्ता रुद्रः प्रलये । तेषामुपाधयः सत्त्वादिगुणाः तद्वशात्तेषां सर्वे सामर्थ्यम् अहं पुनः कश्चिद्ब्राह्मणकुमारः तेषां भक्तिं पूजानमस्कारादिनाऽनुष्ठाय श्रवणादिसाधनं सम्पाद्य मोक्षं साधयिष्यामीतीश्वरोपि सन् भ्रान्तो भवति जागरे ।

And since the Self (jīva or Intelligence conditioned by Nescience) is the only knower, the Intelligence limited by the foot, even in one and the same body, is not conscious of a pain felt by the Intelligence which is limited by the head, as the common experience, 'my foot is at ease, my head pains', shows. Thus we have proved that the common view of a plurality of jīvas is due simply to the error of confounding the body with the Self.

Nevertheless it may be asked, how in the waking state is this consciousness of a plurality of jīvas to be explained (if jīva is really a unity? Listen attentively. There is really only one Self in its own nature eternal, absolute, intelligent, free, made known in the Upanishads only. This Self, associating itself with Nescience becomes jīva and falsely surmises the bodies of gods, men &c., for whose enjoyment it creates as means the 'egg of Brahmā' and the fourteen worlds. Of these bodies one is a god, another is a man. There is Hiranyagarbha the creator of all things; Vishṇu the preserver, and Rudra who destroys the world at a pralaya or final resolution. These three have the rajas, sattva and tamās

पुनर्यथोक्तजागरप्रपञ्चमुपसंहृत्य स्वप्ने निद्रादोषसहकृतः ता-
दृशमेव प्रपञ्चं परिकल्प्य ततदेहेन्द्रियसाध्यभोगं भुक्त्वा वसिष्ठादयो
मुक्ता अन्ये बद्धा अहमपि कश्चिद्बद्धः दुःखी संसारी मुक्तो भवि-
ष्यामीति च कल्पयित्वा पुनस्तामवस्थामुपसंहृत्य जागरं सुषुप्तिं वा
सर्वभ्रमनिवृत्तिरूपां प्राप्नोतीति । एवं सति एक एवात्मा परिपूर्णः
स्वयंप्रकाशानन्दैकस्वभावः स्वाऽज्ञानवशाज्जीवः संसारीत्यादिशब्दा-
भिधेयो भवति । न तदन्यः कश्चित्संसारी सम्भावयितुमपि शक्य
इति स्थितम् ।

qualities respectively as their limiting conditions, to which all their powers are due. Then again there is the individual man who thinks within himself 'I am the son of a Brāhman; having served the Gods in pūjā &c. and acquired 'hearing' and the other prescribed means I shall gain emancipation. In all these forms the Self, though really Īśvara (Brahman) is deceived in the waking state. Again, the Self having put an end to the world of waking consciousness as described above, and aided by the defects of sleep, surmises in dreams a world precisely similar to that of waking, falsely imagining thus:—Vasishtā and other Rishis won emancipation, when through their bodies and sense-organs they had experienced the results of their actions; other men are bound; I too am bound, miserable in the bonds of transmīgration, I shall obtain emancipation. Then again the Self puts an end to this dream and enters on the waking state, or that of dreamless sleep in which there is an end to all such false imaginings. Since this is the case, the Self which is one only, absolute, self-luminous and wholly blessed is, through the influence of its associate Nescience, termed jīva, the transmigrating individual. Nor other than this Self can any transmigrating individual be conceived of: thus we have clearly proved.

तस्यैवानादिसंसारसञ्चितपुण्यनिचयक्षपितकल्मषस्य वेरा-
ग्यादिसम्पन्नस्य शास्त्राचार्य्यप्रसादाऽऽसादितादरनेरन्तर्यदीर्घकालादि-
सेवितश्रवणादिसाधनपाठवस्य यदा तत्त्वमस्यादिवाक्योत्थात्मसाक्षा-
त्कार उदयमासादयति तदाऽज्ञानं तत्कार्यं सर्वमुपसंहृत्य स्वानन्द-
तृप्तः स्वे महिम्नि स्थितो मुक्त इति व्यवहारभाभवति । तस्यामव-
स्थायां न तदन्यः कश्चित्संसारो तेनाऽननुभूयमानं द्वैतं वा किञ्चि-
दस्तीति रहस्यम् । (शेषमग्रे)

When through such Śruti passages as 'that thou art' this same Self (termed jīva) has gained intuition of Brahman (sc. recognised its identity with Brahman the absolute)—the Self with its sin destroyed by the store of merit acquired during a beginning-less round of transmigrations, possessed of dispassion &c. and proficient, through the grace of the Śāstras and of a teacher, in 'hearing' &c. which have been practised faithfully and continuously—then the Self becomes what is commonly regarded as an emancipated man and is) described thus—'he has put an end to Nescience and all its products, he is self-contained in that Bliss which is his real nature, he is returned to that greatness which is his real nature, he is emancipated.'

In that state of emancipation, sc. when knowledge of Brahman has been gained by one, there is left no jīva other than that one; nor for this reason does any *unperceived order of duality* really exist:—here lies the esoteric truth of the matter.

(To be continued).

A. V.

॥ श्रीः ॥

श्रीं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 16. VOL. XI.)

टी० "तेजःप्रभृतयोऽपी"ति, सच्छब्दवदित्यपि-शब्दस्य भावः ।
लोके तेजः प्रभृतिमात्रपरत्वेन व्युत्पन्ना अपीति वा, परस्यात्मन एवेति

विशेष्यतया प्राधान्येन प्रतिपाद्यः परमात्मैव, तेजःप्रभृतयस्तु द्वारमात्र-
मिति भावः । परमात्मवाचित्वमुपपादयति “तथा ही”ति, वस्तुत्वं तत्त-
द्रूपवस्तुत्वं, तेजसो वस्तुत्वं तेजस्त्वम्, अपां वस्तुत्वमपत्वं, पृथिव्या
वस्तुत्वं, पृथिवीत्वं, देवमनुष्यादीनां वस्तुत्वं देवत्वमनुष्यत्वादिकं, तत्तद-
वस्थाभातत्वमित्यर्थः, नामभातत्वं—नामवाच्यत्वम् । ननु कथं परस्य नामव्या-
कर्तृत्वश्रवणाच्चात्रामवाच्यत्वसिद्धिः ? उच्यते तच्चात्ररूपाभ्यां व्याक्रियत इति
समानवाक्ये व्याकृतत्वश्रवणात् नाम्ना विशेषितत्वं हि नाम व्याकृतत्वं
नामविशेषितत्वं च नामवाच्यत्वरूपमिति प्रसिद्धं न तु तदुत्पादकत्व-
मात्रं, न ह्याकाशस्य वा मातापित्रादेर्वा देवदत्तादिनामविशेषितत्वप्र-
सिद्धिः, अतो नामविशेषितत्वच्चात्रामवाच्यत्वम्, अतस्तदैकार्यादत्रापि नाम-
वाच्यत्वं विवक्षितं, वचसां वाच्यमुत्तममिति चायमर्थ उच्यते, एवं तेजःप्रभृ-
तिशब्दानां परमात्मवाचित्वापपादनफलमाह “इति तत्तेज एतत्” इति,
इति—शब्दो हेतुपरः । मुख्यत्वफलमाह—

ब्रू० अतः साहचर्यादपि तदैक्षतेत्यत्र गौणत्वाशङ्का दूरो-
त्सारितेति सूत्राभिप्रायः,

इतश्च न प्रधानं सच्छब्दप्रतिपाद्यम्—

सू० तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् ॥ ७ ॥

टी० “अतः” इति, अपि—शब्दो गौणत्वशङ्काहेतुसमुच्चयपरः, इदं—
शब्दवाच्यजगत्कारणत्वादिना गौणत्वशङ्का परिहृता, गौणेत्यसाहचर्यात्
गौणत्वशङ्का च निरस्तेत्यर्थः । यद्वा त्वन्मतसाधकादपि त्वन्मतं निरस्तेति
भावः । दूरोत्सारितेति गौणसाहचर्यं सत्यपि सर्व—शब्दतत्प्रतिसम्बन्धिवा-
चकात्मशब्दस्वारस्येन तदैक्षतेत्यत्र गौणत्वशङ्कोत्सारिता, गौणसाहचर्या-
सिद्ध्या दूरोत्सारिता इत्यर्थः, गौणेत्यसाहचर्यं सत्यपि आत्म—शब्दात् प्रथ-
मेत्यमगौणम्, आत्म—शब्दादेव गौणेत्यसाहचर्यमसिद्धं चेत्यर्थद्वयं कथमे-
केन वाक्येनोच्यते ? इत्यत्राह “इति सूत्राभिप्रायः” इति, प्रतिज्ञादृष्टान्तयो-
र्हेत्वनात्तेपकत्वं मुख्यामुख्यार्थानुयाहकेषु मुख्यानुयाहकस्यानुराद्व्यत्यं चा-
स्मिन्नधिकरणे व्युत्पाद्यमिति सूत्रद्वये स्पष्टम् । अत्रान्तरसाध्यविषयत्वशङ्कां
व्युदस्यन्नरसूत्रमवतारयति “इतरत्वे”ति, कारणत्वोपयिक्तेत्यधर्मनिरु-
पणेन परमात्मत्वं सतः समर्थितम् । अथ “कारणन्तु ध्येय” इति कारणवत्त्व-

साधारणमोक्षपदत्वधर्मेण परमात्मत्वं साध्यत इति सङ्गतिः । सूत्रं—तवि-
ष्टस्य मोक्षोपदेशात्” तस्य तावदिति श्रुतौ तस्येति पदस्य व्याख्यानं सूत्रे
तविष्टस्येति पदमिति दर्शयंस्तच्छब्दनिष्ठाशब्दयोरर्थे विशृण्वन् सूत्रा-
र्थमाह—

श्रु० मुमुक्षोः श्वेतकेतोस्तत्त्वमसीति सदात्मकत्वानुसन्धानमुप-
दिश्य तन्निष्ठस्य “तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये

टी० “मुमुक्षोरिति, अर्वाचीनफलकदृष्टिविधिसम्भवाच्चेतने कृ-
त्स्वजगदुपादानतयोत्कृष्टप्रधानदृष्टिविधिरयमिति शङ्का मुमुक्षोरिति पदेन
निरस्ता । तत्त्वमसीति सदात्मकत्वानुसन्धानमुपदिश्येति सदात्मकत्वोप-
देशवाक्यगतस्तच्छब्दः प्रकृतसद्विषय इति ज्ञानपरः सूत्रे तच्छब्द इत्यभि-
प्रायेण सदात्मकत्वेत्युक्तम् । अनुसन्धान-शब्देन निष्ठा-शब्दार्थ उक्तः,
इहेपदेशवाक्यस्यानुसन्धानार्थत्वं कथमवगतम् ? उच्यते—उपक्रमे येनाश्रितं
श्रुतं भवति अमृतं मतमविज्ञातं विज्ञातमिति श्रवणमननसमनन्तरभावि-
विज्ञान-शब्द उपासनपरः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य इत्यनेनै-
कार्ण्यात् । उपसंहारे च तद्वाऽस्य विजिज्ञाविति तत्तुल्यार्थं विजिज्ञाविति
पदमार्वाचितं, मध्ये ऽपि आचार्यवान् पुरुषोवेदेत्याचार्यवत्ताफलत्वेन
प्रतिपादितार्थविशेषवेदनवचनमाचार्योपदिष्टार्थस्यानुसन्धेयत्वे लिङ्गमेव-
मेभिः कारणैः सदात्मकत्वोपदेशस्योपासनार्थत्वोपगमः ॥

श्रु० अथ संपत्त्यं” इति शरीरपातमात्रान्तरायो—

टी० “शरीरपातमात्रान्तराय” इति, अन्तराय-शब्देन विलम्बो
लभ्यते शरीरपातावधिविलम्ब इत्यर्थः । यावन्न विमोक्ष्य इत्युक्ते कथं शरी-
रात् मोक्षसिद्धिः ? उच्यते मोक्ष इत्युक्ते कस्मान्मोक्ष इति वक्तव्यं किञ्चिदा-
काङ्क्षितं तच्च किमित्यपेक्षायामस्यामेव विद्यायाम् “अथ यदाऽस्य बाह्म-
नसि सम्पद्यत इत्यादिना हेयाद्वेहादुत्क्रमणश्रवणात् अन्यत्र च अस्मां-
च्छरीरात् समुत्थाय परं ज्योतिरुपसंपद्य धूत्वा शरीरमशरीरं वाच सन्तं न
प्रियाप्रिये स्पृशत इति, श्रवणात् त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैतीत्यादिस्म-
रणाच्च शरीरमित्यवगम्यते ॥

श्रु० ब्रह्मसम्पत्तिलक्षणो मोक्ष इत्युपदिशति, यदि च प्रधान-

मचेनं कारणमुपदिश्येत तदा तदात्मकत्वानुसन्धानस्य
मोक्षसाधनत्वोपदेशो नोपपद्येत “यथा क्रतुरस्मिन् लोके
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवती”ति तन्निष्ठस्याचेतनस-
म्पत्तिरेव स्यात्, न च मातापितृसहस्रेभ्योऽपि वत्सल-
तरं शास्त्रम् एवंविधतापचयाभिहितहेतुभूतामचित्सम्प-
त्तिमुपदिशति, प्रधानकारणवादिनोऽपि प्रधाननिष्ठस्य
मोक्षं नाभ्युपगच्छन्ति ।

टी० “ब्रह्मसम्पत्तिलक्षण” इति, अथ सम्पत्स्य इति सम्पत्तेः सता
सोम्य तदा सम्पत्तो भवतीति वाक्यन्तरप्रतिपक्षं ब्रह्मैव कर्मेति भावः
मोक्ष इति सौत्रस्य मोक्ष-शब्दस्य शरीरपातपूर्विका ब्रह्मसम्पत्तिरेवार्थः, न
तु शरीरपातमात्रमित्यभिप्रायः । ततः किं प्रधानवैलक्षण्यस्य ? इत्यपेक्षायां
मुमुक्षोरिति पदेनाभिप्रेतं विवृणोति “यदि चे”ति, कथमनुपपत्तिः तीर्थस्ते-
जसेवादिवदचिदुपासनस्य मोक्षोपयोगित्वं शास्त्रबलात्किं न स्यादि ? ति
शङ्कायामाह “यथाक्रतुरिति, उपासनानुरूपफलभातत्वं श्रुत्यर्थः, ततश्च
हेयोपासनाद्वेयप्रहाणानुपपत्तिः अचेतनसम्पत्तिरचित्प्राप्तिः संसारित्वं कर्म-
कृताचित्सम्बन्धा हि संसारः सम्पत्ति-शब्दस्य प्राप्त्यर्थत्वन्तापचयाभिहित-
हेतुभूतामचित्सम्पत्तिमित्यन्तरभाष्येण व्यक्तम्, अचेतनसम्पत्तिरस्तु ततः
किं ? मित्यत्राह “न चे”ति, अत्र “शास्त्रं हि वत्सलतरं मातापितृसहस्रतः”
इति पुराणवचनं स्मारितम् “मातापितृसहस्रेभ्य” इति, मातापितरावेकस्मि-
ऽजन्मन्येहिकपोषणमात्रपरौ शास्त्रं त्वनन्तेषु जन्मस्वैहिकामुष्मिकसर्ववि-
धरक्षणपरमिति भावः । तापत्रयेति शास्त्रस्य प्रयोजनपर्यवसानं न स्यादिति
भावः । एवं श्रुतिसिद्धान्तविरोध-प्रयोजनपर्यवसानाभावाभ्यां मोक्षोपयो-
गित्वचिरस्तम् । अस्मिन्नर्थे परमतसंवादं दर्शयति “प्रधानकारणे”ति, प्रधा-
ननिष्ठस्येति व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानादिति वदताऽपि साङ्ख्येन प्रधानस्य व्या-
धेरिव परिज्ञानमात्रं विषयितं न तूपासनमिति भावः । ननु तत्त्वमसीति न
सदात्मकत्वानुसन्धानोपदेशः किन्तु स्यूतोऽहमित्यादिदेहात्मधमानुवादः
अतः सच्छब्दवाच्याचेतनस्य मुमुक्षुणा ज्ञातव्यत्वं हानार्थमिति शङ्कायाऽन-
न्तरसूत्रसङ्गतिमभिप्रयच्छाह “इतश्चे”ति, (शेषमुक्ते)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्णमणिश्रीमन्नोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 73. Vol. XI.)

अत्र वैरिणो गर्वरूपो भावस्तस्य शमो राजविषयरतिभावेऽङ्गम् ।
भावोदयस्य यथा—

साकं कुरङ्गकट्टशा मधुपानलीलां कर्तुं सहृद्विरपि^(क)वैरिणि ते प्रवृत्ते ।
अन्याभिधायितव नाम विभो! एहीतं केनापि तत्र विषमामकरोदवस्थाम् ॥

अत्र विषमावस्याव्यङ्ग्यस्य चासस्वरूपभावस्योदयो राजविषय-
रतिभावस्याङ्गम् । भावसन्धेर्यथा—

असोढा तत्कालोल्लसदसहभावस्य ^(ख)तपसः,

कथानां विस्रम्भेष्वथ च रसिकः शैलदुहितुः, ।

प्रमोदं वो दिश्यात्कपटवटुवेषापनयने

त्वरशैथिल्याभ्यां युगपदभियुक्तः स्मरहरः ॥

अत्र स्मरहरगताऽऽवेगधैर्ययोः सन्धिनृपविषयरतिभावस्याङ्गम् ।

भावशञ्जलताया यथा—

पश्येत्कश्चिच्चल चपल ! रे, का त्वरा, उहं कुमारी;

हस्तालम्बं वितर, ह ह हा, व्युत्क्रमः, कासि यासि, ।

(क) सहृद्विरपि कश्चित् ।

(ख) ०ल्लसदसहभावस्येति पाठान्तरम् ।

इत्थं पृथ्वीपरिवृद्धः भवद्विद्विषो ऽरण्यवृत्तेः

कन्या काञ्चित्फलकिसलयान्याददाना ऽभिधत्ते ॥

अत्र पश्येत्कश्चिदिति शङ्का, चल वपल रे इत्यसूया, का त्वरेति धृति, रंहं कुमारीति स्मृति, हंस्तालम्बं वितरेति अमो, ह ह हेति दैन्यं, व्युत्क्रम इति विबोधश्चैतन्यागमरूपः, क्वासि यासीत्प्राप्तुमक्यम्. एषां शबलता नृपतिविषयरतिभावेऽङ्गम्. एते च गुणीभूता रसादयो रसवदाद्यलङ्कारव्यपदेशं लभन्ते. ननु गुणीभूतो रसो रसवद्, भावस्तु प्रेयो, रसभाव-भासावूर्जस्त्विति, भावशान्तिः समाहित इत्यस्यैव पूर्वपामलङ्कारव्यवहारो, न पुनर्भावोदयादिषु, तत् कथमेतदुच्यत इति चेत्, यद्यन्यवचनं विना मद्वचसि नादरस्तर्हि कश्चित्प्रेतावानवश्यं ब्रूयात्, रसदिना तुल्यन्यायत्वादिति. ननुदाहृतेषु ध्वनिगुणीभूतव्यङ्ग्ययोर्भेदेषु ध्वनिभेदेर्गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदेर्लङ्कारभेदेर्वाऽवश्यं सङ्करः संसृष्टिर्वा वर्तते, तत्कथं, ध्वनिरिति क्वचित्, क्वचिद्गुणीभूतव्यङ्ग्य इति, तत्रापि क्वचिदलङ्कारध्वनिरिति, क्वचिद्रसाध्वनिरित्यादि. एवन्तद्गुणीभूतव्यङ्ग्य इत्यादिव्यपदेशानां नियम इति चेत्, प्राधान्यात्. यत्र हि यत् प्रधानं, तत्र तेन व्यपदेशः. प्राधान्यं चातिशयितश्चमत्कारः. स च सहृदयहृदयैकवेद्य इति नासिद्धः । अथ वाच्याङ्गभावेन शब्दशक्तिमूलस्य लत्यक्रमस्य गुणीभावा यथा—

जनस्याने भ्रान्तं कनकमृगतृणान्धितधिया,

वचा वै देहीति प्रतिपदमुदयु प्रलपितम्, ।

कृतालङ्काभर्तुर्वदनपरिपाटीषु घटना,

मयाऽऽप्तं रामत्वं, कुशलवसुता नत्वधिगता ॥

अत्र पादत्रयद्योत्यापि रामेण सहोपमा 'मयाप्तं रामत्वं'मित्यनेन वाच्यतां नीता. तदङ्गं च शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपो द्वितीयाऽर्थः । वाच्य एवार्थशक्तिमूलव्याङ्गभावा यथा—

आगत्य सम्प्रति वियोगप्रिसंष्टुलाङ्गी-

मम्भोजिनीं क्वचिदपि तपितात्रयामः ।

एतां प्रसादयति पश्य शनैः प्रभाते

तन्वाङ्गि ! पादपतनेन सहस्ररश्मिः ॥

अनार्थशक्तिमूलो नायकनायिकावृत्तान्तो वाच्यरविकमलिनीवृत्तान्ताध्यारोपेण तदङ्गुतयेव स्थितः समासोक्ता “वुपोऽङ्गरागेण विलोले” त्यादौ सर्वत्र प्रतीयमानार्थापस्कृतवाच्यस्यैव प्राधान्यात्. अयं च पादपतनेनेति श्लिष्टशब्दसद्भावेऽपि न शब्दशक्तिमूलत्वेन व्यपदेश्यः, किन्त्वर्थशक्तिमूलत्वेन, “प्राधान्येन व्यपदेश” इति न्यायात्. तद्व्यतिरेकेणापि नायकनायिकावृत्तान्तव्यक्तिसम्भवाच्च. नचोपमा ऽत्र व्यङ्ग्या, “उल्लास्य काले”-त्यादिवच्छेषाभावात्. न च वाच्यसिद्ध्यङ्गत्वं, रविकमलिनीवृत्तान्तस्यैतच्चैरपेत्येव सिद्धेरिति । वाच्यसिद्ध्यङ्गं द्विधा एकवक्तृकपदवाच्याङ्ग, मन्यवक्तृकपदवाच्याङ्गं च. तत्राद्यं यथा—

भूमिमरतिमलमहृदयतां प्रलयं मूर्च्छा तमः शरीरसादञ्च ।

मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम् ॥

अत्र हालाहलरूपो विषशब्दार्थो व्यङ्ग्यो, जलेऽभिधानियमनात्. स च जलदभुजगेतिरूपणस्य वाच्यस्य सिद्धिं करोति, अन्यथोपमासन्देहसम्भवात्. यथा वा मम—

तादृग्भूतरसप्रसादकतक्तोदाम्बुधारायिता-

जीयासुः कविरव खान ! भवतन्तास्ता वचोभङ्गयः ।

अर्थान्वयहिणः पुरातनतरान् सद्यो नवान् कुर्वती

याभिः कल्पमहौषधीभिरगदङ्कुरायते भारती ॥

अत्र रसप्रसाद इत्यत्र जलप्रसादरूपो ऽर्थो व्यङ्ग्यः. स च वाच्यायाः कतक्तोदाम्बुधारोपमाया व्यङ्ग्यम् । अन्यकर्तृकशब्दे वाच्यस्य सिद्ध्यङ्गं यथा—

गच्छाम्यच्युत ! दर्शनेन भवतः किं सृष्टिरुत्पद्यते,

किंत्वेवं विजनस्य योर्हृतजनः सम्भावयत्यन्यथा, ।

इत्यामन्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा-

माश्लिष्यन्मुलकोत्कराञ्चिततनुर्गोपी हरिः पातु वः ॥

अत्राऽच्युतेत्यनेन सोल्लुण्ठनेन त्वं मद्विषये न व्यवस इति व्यर्थमेवा-
ऽवस्थानमिति, यद्वा, अच्युतो धैर्यादस्व जतस्त्व,मतो व्यर्थमेवावस्थान-
मिति, दर्शनेनेत्यादिना सम्भोगेनैव सृष्टिरिति, 'किन्त्वेव' मित्यादिना 'द्वयोर-
कीर्त्तितेजातेव, तद्वृथैवात्मानं वञ्चयाव' इति खेदश्च व्यत्यते. तच्च 'इत्या-
मन्त्रणभङ्गिसूचितवृथावस्थानखेदालसा'मित्येतद्वाच्यस्य सिद्धिर्ज्ञातः तद्वृ-
त्तिं विनैतद्विशेषणपदार्थस्य शरीराऽलाभात् । अस्फुटं यथा—

अदृष्टे दर्शनात्कण्ठा दृष्टे विश्लेषभीक्षा, । (क)

नाऽदृष्टेन न दृष्टेन भवता विद्यते सुखम् ॥ (ख)

अत्राऽदृष्टो यथा न भवसि, वियोगभयं च यथा नोत्पद्यते, तथा
कुर्या' इति व्यङ्ग्यं सहृदयस्यापि न स्फुटमवभासते । सन्दिग्धप्राधान्यं
यथा—

हरस्तु किञ्चित्परिधृत्तधैर्यश्चन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशिः ।

उमामुखे बिम्बफलाऽधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥

अत्र चुम्बितुमैच्छदिति व्यङ्ग्यं, युगपल्लोचनत्रयव्यापारणं वाच्यम्,
तयोश्च प्राधान्ये साधकबाधक्रमानाभावेन सन्देहो, वाच्यस्याप्यलौकिकत्वेन
चमत्कारकारित्वादुत्कण्ठातिशयव्यञ्जकत्वाच्च । तुल्यप्राधान्यं यथा—

ब्राह्मणातिक्रमत्यागो भवतामेव भूतये ।

जामदग्न्यस्तथामिन्नमन्यथा दुर्मनायते ॥

अत्र 'जाप्रदभ्यः क्षत्रियाणामिव रत्नसामपि क्षयं करिष्यती'ति
व्यङ्ग्यमिव वाच्यमपि प्रधानमेव, दुर्मनायत इति गम्भीरात्त्या चमत्कारि-
त्वाद्विग्रहवत् सन्धेरपि विवक्षितत्वाच्च । काक्काक्षिप्तं यथा—

मग्न्यामि कौरवशतं समरे न कोपाद्, दुःशासनस्य हर्षिर्न पिबाम्युरस्तः, ।

सञ्चूर्णयामि गदया न सुयोधनोरु, सन्धिं करोतु भवतां नृपतिः पणेन ॥

(क) विच्छेदभीरुतेति क्वचित् ।

(ख) भवता लभ्यते सुखमिति पुस्तकान्तरम् ।

अत्र मश्यामीति व्यङ्ग्यम्. तच्च वाच्यस्य निषेधस्य सहभावेनैव व्यस्यितं, तादृशकारुं विना वाच्यस्य बाधितत्वेनाऽप्रादुर्भावत्, हट्टेनैव तदाक्षेपाद्वेत्युक्तं प्राक् । असुन्दरं यथा—

वाणीरकुङ्कुङ्गीणसर्वाणकोलाहलं सुगन्तीए ।

घरकम्मवावडाए वहुए सीअंति अंगाइ ॥

अत्र 'दत्तसङ्केतः कश्चिल्लतागहनं प्रविष्ट' इति व्यङ्ग्यं. तस्माद्वाच्यं चमत्कारकारि. शब्दश्रवणसमकालमेव सर्वाङ्गावसादसन्तन्यमानतारूपस्य तस्यातिसौन्दर्यादुत्कण्ठातिशयपर्यवसत्त्वात् ॥

एषां भेदा यथायोगं वेदितव्याश्च पूर्ववत् ॥ ४६ ॥

ध्वनेरिव. चकारो भिन्नक्रमः. पूर्ववच्चेत्यर्थः. यथायोगं, यथासम्भ-
वम्. तेनायमर्थः—न केवलमेत एव गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य भेदाः, किन्त्वर्थान्तरस-
ङ्क्रमितवाच्यत्वादिभिर्यथा ध्वनेर्भेदा,स्तथा ऽसम्भविना विहायास्यापि
तैरुपाधिभिः शुद्धभेदा,ससङ्करसंसृष्टिभ्यां योजने च तेषामिवैषां च सङ्कीर्ण-
भेदा अपि बोद्धव्याः. असम्भविनश्च वस्तुमात्रेणालङ्कारव्यक्तिनिबन्धनाः.
तदुक्तं ध्वनिकृता—

अज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा ।

ध्रुवं ध्वन्यङ्गता तासां काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् ॥

अत्र ध्वन्यङ्गता व्यङ्ग्यतया ध्रुवं ध्वन्यङ्गता ध्वनिनैव ता अज्यन्ते,
तद्व्यञ्जकस्य ध्वनित्वमेवेत्यर्थः. कुतः, काव्यवृत्तेस्तदाश्रयात् काव्यप्रवृत्ते-
स्तदभिसन्धानपूर्वकत्वात्. वस्तुमात्रापेक्षयालङ्कारस्य चारुतानियमादि-
त्यर्थः. ननु यदालङ्कारापेक्षया वस्तुमात्रस्य नातिशयनियम,स्तदा कथम-
लङ्कारेण वस्तुमात्रव्यञ्जने ध्वनित्वमिति चेत्, उच्यते, स एवार्थो वाच्यः.
सच्च तथा चमत्करोति, यथा व्यङ्ग्यतापन्न इत्यनुभवसिद्ध,मते. वाच्यताप-
कर्षहेतुव्यङ्ग्यता तूत्कर्षस्येति स्थितम्. यत्र चालङ्कारेण वस्तुमात्रं व्यङ्ग्यं,
तत्रालङ्कारस्यापि वाच्यत्वेन किञ्चिदपकर्षाद्, वस्तुमात्रस्य च व्यङ्ग्यत्वे.
किञ्चिदुत्कर्षादुच्यते एव ध्वनित्वम्. यत्र तु वस्तुनालङ्कारो अज्यन्ते,

तत्र वस्तुलङ्कारयोर्वाच्यत्वव्यङ्ग्यत्वाभ्यामतिशयेनैवात्कर्षापकर्षाविति
 कुतो गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वावकाशः. इदं तु चिन्त्यम्—एवं चास्तत्वाभावनि-
 बन्धनं गुणीभूतत्वं मा भूत्, अगूढत्वादिनिबन्धने तु तस्मिन्को वारयि-
 तेति. यत्पुनरष्टानामेव भेदानां सङ्कीर्णत्वमात्रातिदेशकमिदं सूत्रं व्या-
 ख्यातं, तदबोधात्. तथा सति हि यथायोगमित्यनेन वस्तुव्यङ्ग्यलङ्का-
 ररूपभेदपर्युदासवैयर्थ्यं, सङ्कारादीनां तथाप्यव्याहतेः ॥ ४५ ॥ ४६ ॥

पूर्वं सजातीययोगो ध्वनेरुक्त, इदानीं विजातीययोगमाह—

सालङ्कारैर्ध्वनेस्तैश्च योगः संसृष्टिसङ्करैः ।

सालङ्कारैरिति भिन्नार्थैकरूपनानाशब्दैकशेषः, एकत्राऽलङ्कार-
 पदस्य भावप्रधानत्वात्. तथा च तैरेवालङ्कारैरलङ्कारसहितैश्च तैरि-
 त्यर्थः. तेन ध्वनिना गुणीभूतव्यङ्ग्येन वाच्यलङ्कारेण च ध्वनेर्योग इति
 पूर्वापराभ्यामुक्तं भवति. तदुक्तं ध्वनिकृता

स गुणीभूतव्यङ्ग्यैः सालङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः ।

सङ्करसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्घोषते बहुधा ॥

इति स ध्वनिः सालङ्कारैर्गुणीभूतव्यङ्ग्यैः स्वैः प्रभेदैश्च सह सङ्करसं-
 सृष्टिभ्यां बहुधोद्घोषत इत्यर्थः ॥

अन्योन्ययोगादेवं स्याद्भेदसङ्ख्या ऽतिभूयसी ॥ ४७ ॥

एवं ध्वन्यादिभेदैस्तत्प्रभेदैश्च योजनेऽतिप्रभूता सङ्ख्या भवती-
 त्यर्थः. एतैः प्रभेदैरुपनिबद्ध्यमानः पुरातनोपयोगो नवनवीभवतीति सप्रयो-
 जनं ध्वनिभेदोपदेशनम्. यदुक्तं ध्वनिकृता—

ध्वनेर्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यस्यात्मा निर्दर्शितः ।

एतेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः ॥

इति. तदेवमनन्तानां ध्वननव्यापारयोगिनां ध्वनीनां गुणीभूत-
 व्यङ्ग्यानां च काव्यभेदानामनुगतोपाधिनां सङ्कलने त्रयो भेदा, व्यङ्ग्यस्य
 त्रिरूपत्वात्. तथाहि किञ्चित्पुङ्ग्वं वाच्यत्वसहं, किञ्चित् तदसहम्.

वाच्यत्वसहत्वमभिधया प्रतिपाद्यमानस्यापि चमत्कारकारित्वम्. तयो-
राद्यं वस्तुमानमलङ्कारश्च. अलङ्कारस्य प्राधान्येऽपि यथालङ्कारत्वं तथोक्तं
प्राक्. रसादिलक्षणस्त्वर्थो न कदाचिदपि वाच्यत्वं सहते. स हि सामा-
न्यतो रसभावादिपदैर्विशेषतः शृङ्गारनिर्वेदादिपदैर्वाभिधीयमानश्चमत्का-
रकारी स्यात्, त्वेवम्. तथा ऽभिधानेऽपि विभावाद्यप्रतीतिं चमत्काराभा-
वाद्, विभावादिप्रतीतिं त्वनभिधानेऽपि व्यक्तस्य चमत्कारकारित्वादित्य-
न्वयव्यतिरेकाभ्यां विभावादिमुखेनैव प्रतीयमानस्तथेति निर्णयिते. तेनासौ
व्यङ्ग्य एव चमत्कारकारी. ननु विभावादिवाचकपदैर्लक्ष्य एवास्तु रसा-
दिः. नहि विभावादिवाचपदं विना तत्प्रतीतिरिति चेत्, मुख्यार्थव्या-
धादिविरहात् ।

ननु व्यञ्जनायाः शशविषाणायमानत्वात् कुतो व्यङ्ग्य-
चैरूप्यकृतो भेद इति चेत्, उच्यते, लक्षणां लक्षणे वस्तुमानं व्यङ्ग्य-
विना लक्षणैव न सम्भवतीति प्राक् प्रतिपादितम्. अभिधामूलेष्वपि
शब्दशक्तिमूलो द्वितीयोर्थे, स्तेन सममुपमा व्यङ्ग्यैवेति निर्विवादम्, अभि-
धाया नियमनात्. अर्थशक्तिमूलेष्वेवमङ्गीकर्तव्यम्, यतः, पदेभ्यः प्रथमं पदा-
र्थस्मृतिरथ पदार्थविशेषाणामन्वयविशेषरूपस्य वाक्यार्थस्य प्रत्यय, स्तते-
व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति तृतीयकतायां कुतोऽभिधायाः प्रसरणं, द्वितीयकताया-
मेव तदनपेक्षणात्. यतः, अभिहितान्वयवादे ऽशक्य एवान्वय आकाङ्क्षादि
वशेन प्रतीयते. “शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्यव्यापाराभाव” इति च सर्वसिद्धम् ।
येष्वान्विताभिधानवादिनः—“देवदत्त! गामानये”त्यादि प्रयोजकवृद्धवाक्यं
श्रुत्वा तदनन्तरं प्रयोज्यवृद्धेन सास्त्रादिमन्त्रमर्थं देशान्तरं नीयमानमालोक्या-
‘यमेतद्विषयकैतत्क्रियागोचरकार्यताज्ञानवान्, तद्विषयकचेष्टावत्त्वात्तद्विषय-
कप्रवृत्तिमत्त्वाद्वा, मद्वा’दिति प्रयोज्यवृद्धस्य ज्ञानमनुममीते. ततः कारणं विना
कार्यानुपपत्त्या ऽखण्डवाक्यस्यान्वयव्यतिरेकिणस्तत्त्वज्ञानेन कार्यत्वकारणत्व-
रूपां शक्तिमवधारयति. अथ ज्ञेयसम्बन्धं विना वाक्यस्य सा शक्तिरनु-
पपत्त्येत्यर्थोपपत्त्या ऽखण्डवाक्यार्थेनाखण्डस्य वाक्यस्य वाच्यवाचकभाव-
सम्बन्धमवधारयति. यदुक्तं—

शब्दवृद्धाभिधेयांश्च प्रत्यक्षेणात्र पश्यति, ।

श्रोतुश्च प्रतिपक्षत्वमनुमनेन चेष्टया, ॥

अन्यथानुपपत्त्या तु बोधेच्छक्तिं द्वयात्मिकाम्, ।

अर्थापत्त्या च बुद्धेयं सम्बन्धं त्रिप्रमाणकम् ॥

इति त्रिप्रमाणकमिति जात्यपेक्षया त्रित्वं, न तु व्युत्पत्त्यपेक्षया।
एवमस्त्यहयोः सम्बन्धमवधारयं विशेषतो व्युत्पत्त्यात् इत्यम्-चनन्तरन्ते-
नैव प्रयोजकेन 'चैत्र! अश्वमानय, देवदत्त! गां नये'त्यादिवाक्येषु कस्य
चिदन्यपदस्याऽऽवापे कस्यचिदुद्गारे सति यस्य भागस्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां
यस्य वाक्यार्थभागस्यान्वयव्यतिरेकावुपलभते, तत्र तस्य शक्तिमवधारयति-
तच्च शक्त्यवधारणमन्वित एव पदार्थं, प्रथममन्वय एव वाक्यस्य शक्ति-
ग्रहात्, पदार्थमात्रे शक्तावुपजीव्यविरोधाद्, व्यवहारेणान्वितज्ञानस्यैवोप-
स्थापनाच्च न च वाक्यं विना क्वचिदाद्यव्युत्पत्तिः, व्यवहारेणैवाद्यव्यु-
त्पत्तिः व्यवहारस्य च प्रवृत्तिनिवृत्तिरूपस्य पदमात्रेण कर्तुमशक्यत्वात्-
अतो वाक्यस्थितानामेव पदानामन्वितेष्वेव पदार्थेषु सङ्केतग्रहादन्यता
एव पदशक्याः त एव च वाक्यार्थ इति न वाक्यार्थबोधे शक्तिर्विरामः, नत्व-
भिहितानां पदार्थानामन्वयोऽशक्य एव प्रतीयते, योग्यतादिवशादिति
युक्तम्-ननु तथापि संसर्गविशेषोऽशक्य एव, पदार्थसामान्यान्वित एव शक्ति-
ग्रहादन्यथा गामानयेतिपदंश्रुत्वाऽश्वमानयेत्यादिवाक्ये तदेवेदमानयपद-
मित्यादिप्रत्यभिज्ञा न स्यात्, पूर्वस्य गवान्वितानयनपरस्याश्वान्वितानयने
ऽशक्तत्वेनार्थभेदेन भेदादितिचेत्, पदार्थत्वेन सामान्येन विशेषणामेवान्वये
शक्तिग्रहात्, अन्वितानां च विशेषरूपत्वादित्याहुः।-तेषामपि मते सामा-
न्येनैव रूपेण विशेषः शक्यो न तु विशेषरूपेण, तथाच पदार्थान्तरसामा-
न्यान्विते पदानां शक्तिः गवादिविशेषान्वितस्तु विशेषो वाच्य एव तस्मा-
दभिहितान्वयवादेऽनन्वित एवा, न्विताभिधाननये तु पदार्थसामान्यान्वि-
तः स्वार्थः सङ्केतविषयो, गवादिविशेषान्वितानयनादिरूपस्यसङ्केतित एवे-
त्यवाच्य एव वाक्यार्थः ॥ यदपि कैश्चिदुच्यते "शब्दश्रवणान्तरं यावा-
नर्थः प्रतीयते, तत्र सर्वत्रापि शब्द एव निमित्तम् यतो नैमित्तिकानुरो-

धेन निमित्तानि कल्पन्त" इति. तदप्युक्तम्. शब्दस्य सार्थं निमित्तत्वं कार-
कत्वं, ज्ञापकत्वं वा. न प्रथमं, शब्दस्यार्थानुत्पादकत्वात्. चरमं पुनरनु-
मन्यते, परं तु सङ्केतवत्त्वेन ज्ञातस्य. अज्ञातस्य, स्वरूपमात्रेण ज्ञातस्य वा
ज्ञापकत्वे ऽतिप्रसङ्गात्. नवान्वयविशेषे सङ्केतग्रहः. अस्तु विशेष एव सङ्के-
तग्रह इति चे, ल्लोष्टाद्यान्वितानयनादेर्विशेषस्योपस्थापकान्तराभावेन श-
ब्दादेवोपस्थितिर्वाच्या. तथा च तत्र सङ्केतग्रहे शब्दात्तदुपस्थितिः, शब्दाच्च
तदुपस्थितौ सङ्केतग्रह इत्यन्यान्याश्रयात्. तस्माच्चैमित्तिकानुरोधेन निमि-
त्तानि कल्पन्त इत्यविवारिताभिधानम्. अथ "सोयमिषोरिव दीर्घदीर्घत-
रो व्यापार" इति, "यत्परः शब्दः, स शब्दार्थ" इति च "नि.शेषे"त्यादौ
विधिरेव वाच्य इति भट्टमतोपजीविनः. अस्यार्थः, यथा बलवता प्रेरित इषु-
रेकेनैव वेगाख्येन व्यापारेण वर्मच्छदमुरोभेदं प्राणहरणं च रिपोर्विधत्ते,
तथा एक एव शब्द एकैनेवाभिधात्यव्यापारेण पदार्थसृतिं वाक्यार्थानु-
भवं व्यङ्ग्यप्रतीतिञ्च विधत्ते. अतो व्यङ्ग्यत्वाभिमतार्थस्य वाच्यत्वमेव.
किञ्च, यत्र शब्दस्य तात्पर्यं, स शब्दार्थ इति निःशेषेत्यादौ तात्पर्यार्थ-
विषयतया विधिर्वाच्य एवे"ति. ते तात्पर्यवाचोयुक्तेस्तात्पर्यमजानन्तः
पशवः. तद्वाक्यवर्तिपदोपस्थापित एव हि तात्पर्यमुच्यते, न प्रतीतमात्रे.
तथाहि, "भूतभव्यसमुच्चारणे भूतं भव्यायोपदिश्यते" इति सिद्धान्तः.
अस्यार्थः, भूतं सिद्धं, भव्यं साध्यम्, तयोः समभिव्याहारे भूतं सिद्धं भव्याय
साध्यायोपदिश्यते इति कारकपदार्थाः क्रियापदार्थेनान्वीयमानाः सिद्धा-
अपि प्रधानक्रियानुकूलतया साध्यीभूतया स्वक्रियया योगात् साध्यायमान-
तामाप्नुवन्तः स्वरूपेण सिद्धा अपि साध्यक्रियाविशिष्टतया साध्या इव भव-
न्ति. ततश्च दहनेनादग्धमात्रं यथा दह्यते, न तु दग्धमपि. तथा याव-
देवाऽप्राप्तं तावदेव शब्देन विधीयते. यथा अस्त्विक्षप्रचरणे प्रमाणान्तर-
प्राप्ते "लोहितोष्णीषा अस्त्विजः प्रचरन्ती"त्यनेन लोहितोष्णीषत्वमात्रं
विधीयते, न तु अस्त्विक्ष, प्रचरणं वा. उष्णीषस्यापि प्राप्तौ तु लोहित्यमा-
त्रम्. हवनस्यान्यतः सिद्धौ च "दध्ना जुहोती"त्यनेन दध्नाः करणत्वं, न तु

दधि, हवनं वा. एवं “रक्तं पटं वये”त्यादौ रक्तत्वपटवयनानां^(क) मध्ये एकस्य द्वयोस्त्रयाणां वा मिद्वौ एकविधिर्द्विविधिस्त्रिविधिर्वा. ततश्च यावदेव विधेयं, तावत्येव तात्पर्यम्. विधेयं च शब्दोपासमेवेति सुष्ठूक्तं शब्दोपास एव तात्पर्यमिति. यदि च प्रतीतमात्रे तात्पर्यं, तदा पूर्वा धावतीत्यादौ पूर्वोदिसमानसंक्षिप्तसंवेद्यतया प्रतीति पराद्वयं कदाचित्तात्पर्यं स्यात्. ननु तद्वाक्यवर्तिपदोपस्थापित एव तात्पर्यमिति न व्याप्तिः, “विषं भुङ्-
त्स्व, मा चाऽस्य गृहे भुक्त्वा”^(ख) इत्यत्र विषं भुङ्त्विति वाक्यस्य मा वेत्यादि-
वाक्यार्थेपि तात्पर्यादिति, मैवम्, यत एतदेकमेव वाक्यं, चकारस्यैकवाक्य-
तासूचकत्वात्. अन्यथा तद्वैयर्थ्यप्रसङ्गात्. नचाख्यातवाच्यक्रिययोः सा-
क्षादन्वयः सम्भवति, “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्या”^(ग) इति-
न्यायात् सुहृद्वाक्यं चेद, मतो भवितव्यमत्रान्वयेन. तथा च तद्वाक्यस्यपदो-
पस्थापित एव तात्पर्यमिति सिद्धम्. तस्मात् “द्व्यत्परः शब्द” इत्यादि यदुक्तं,
तत्तात्पर्यज्ञानात्. यदपि “सोयमिषोरिवे”ति तदप्ययुक्तम्, यतः, शब्द-
श्रवणानन्तरं यावानर्थः प्रतीयते, तावति सर्वत्र यदि शब्दस्याभिधैव व्या-
पारः स्यात्, तदा “चैत्र ! पुत्रस्ते जातः, कुमारी ते गर्भिणी”त्यादिवाक्या-
नन्तरं हर्षविषादयोः प्रतीति, स्तयोरपि तद्वाक्यस्याभिधा स्यात्. अथ
तच्छब्दप्रतिपादो सर्वत्राभिधा. हर्षादयस्तु न तत्प्रत्याख्या इत्युच्यते. तर्हि
लक्षणीयेष्वभिधैव स्यादिति लैखणोच्छेदः. किमिति च ६. श्रुति, लिङ्ग, वा-
क्य, प्रकरण, स्थान, समाख्यानं समवाये पारदौर्बल्य, मर्थविप्र-
कर्षा” इतिसूत्रेण भगवाञ्जैमिनिः श्रुत्यादिषु पूर्वबलीयस्त्वं प्रतिपादया-
म्बभूव, सर्वत्रैवाभिधाप्रसङ्ग उत्तरस्य दौर्बल्ये बीजाभावात्. सूत्रं तु प्रक-
तार्थविच्छेदकत्वेपि बहूपकारकत्वाद्दुरुहत्वाच्च व्याक्रियते. श्रुतिलिङ्गा-
दयः षडिह विनियोजकाः. तत्र विरुद्वयोरैकत्रोपनिपाते समुच्चयो न

(क) ०वानानामिति तु न्याय्यम् ।

(ख) “भुङ्क्त्वा” इत्येवं यावत्स्ववोपलभ्यमानत्वेऽपि वस्तुगतिपरवशा “भुक्त्वा”-
इत्येव स्थापयामः ।

सम्भवतीत्येकेनापरस्य बाधो वक्तव्यः. स च बलवता दुर्बलस्येति स्थिते
दौर्बल्यप्रतिपादकं सूत्रं “श्रुतिलिङ्गे”त्यादि. अस्यार्थः—श्रुत्यादिनां समवाये,
एकत्रोपनिपाते, तेषां मध्ये यदपेक्षया यत्परं, तदपेक्षया तद् दुर्बलम्. कुतः,
अर्थविप्रकर्षात्, पूर्वापेक्षया विलम्बेनार्थप्रत्यायकत्वात्. यथा चैत, तपोदा-
हरणे स्फुटीकरिष्यते. तत्र निरपेक्षो रवः श्रुतिः. यथा “ग्रीहीनवहन्ती”ति.
अत्र क्रियाफलभागित्वं कर्मत्वं बोधयन्ती द्वितीया निरपेक्षैव ग्रीहीणामवघा-
तशेषित्वं प्रतिपादयति. अर्थविशेषप्रकाशनसामर्थ्यं लिङ्गम्. यथा “बर्हिर्दे-
वसदनं दामी”ति. अत्र लवनार्थप्रकाशकतया बर्हिलवने विनियोगः. पर-
स्पराकाङ्क्षावशात् क्वचिदेकस्मिन्नर्थे पर्यवसितानि पदानि वाक्यम्.^(क) यथा
“देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे ऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्टं
निर्वपामी”त्यत्र लिङ्गेन निर्वापे विनियुज्यमानस्य समवेतार्थभागस्यैकवा-
क्यताबलेन देवस्य त्वेत्यादिभागस्यापि तत्र विनियोगः. लब्धवाक्यभा-
वानां पदानां कार्यन्तरापेक्षावशाद्वाक्यान्तरेण सम्बन्धे आकाङ्क्षापर्यवसन्नं
प्रकरणम्. यथा “समिधो यजती”त्यादौ. अस्य हि दर्शयैवमासकथं-
भावाकाङ्क्षायां पाठवशान्छेषत्वम्. स्यान् क्रमः. स चानेकस्यान्वातस्य
सर्वविधिविशेषान्वान्न. यथा “दक्षिरसी”त्यत्रानेवाग्नीषोमीयोपांशुयागाः
क्रमेण ब्राह्मणेषु पठिताः. मन्त्रभागेऽपि क्रमेणानुमन्त्रणत्रयं पठितम्.
तत्रानेयवैष्णवयोर्लिङ्गेनैव द्वयोर्विनियोगसिद्धिः. दक्षिरसीत्यत्र तु न
लिङ्गादि विनियोजकं, किंतु यस्मिन् प्रदेशे ब्राह्मण उपांशुयागविधानं,
तस्मिन्नेव प्रदेशे मन्त्रेष्वस्य पाठ इतिक्रमादुपांशुयागानुमन्त्रणे ऽस्य विनि-
योगः. समाख्या योगबलम्. यथा होत्र, मैत्रात्रमित्यादि. तत्र हि होतु-
रितं होत्रमित्यादियोगबलेन होत्रादिसमाख्यातानि कर्माणि होत्रादि-
भिरनुष्ठेयानि ॥

अथैषां विरोधादाहरणानि.—तत्र श्रुतिलिङ्गयोर्विरोधे लिङ्गस्य दु-

(क) अत्र खल्वेकत्र पुस्तके वृटिमुद्रया लिखितमास्ते—“ततश्च क्वचिद्वाक्यार्थ-
तया विनियोगः सिध्यति, यथा “ऽग्नया क्रियातीत्यत्र, क्वचिदेकवाक्यताबलात्”इति-
न्याय्यत्वेऽपि प्रतिपत्त्याच खल्वितदं मूले निवेशयते ।

बलत्वं यथा “कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसी”त्यादिकाया चो
विनियोजिका श्रुतिरैन्द्रा गार्हपत्यमुपतिष्ठत” इति. अत्र चेन्द्रप्रका-
शनसामर्थ्यरूपाल्लिङ्गादिन्द्रोपस्थापने विनियोगः प्रतिभाति, अन्यप्र-
काशकस्यान्यत्र विनियोगायोगात्. श्रुत्या गार्हपत्योपस्थापने स प्रतीयते.
गार्हपत्यमिति द्वितीया हि कर्मविभक्तितया कामपि क्रियामपेत्य प्र-
कृत्यर्थस्य शेषित्वं बोधयति, क्रियाजन्येष्टफलभागित्वस्य तदर्थत्वात्.
एवमेन्द्रोपतिवृतीया प्रकृत्यर्थस्य शेषत्वम्, क्रियां प्रति साधकतमत्वरू-
पकरणत्वस्य तदर्थत्वात्. तदत्र श्रुतिलिङ्गयोर्विरोधः. नच वाच्यं,—निरपे-
क्षया द्वितीयया शेषित्वमात्रं प्रतीयते, नत्वेन्द्रीमृचं प्रति, तच्चान्येयीमृचं
प्रत्यपि सम्भवतीति कुतो विरोधः. ऐन्द्रोपतिपदमपेत्य विशेषबोधनाद्वि-
रोध इति चे, न तर्हि श्रुतेर्विरोधः, किन्तु वाक्यस्य. तच्च लिङ्गापेतया दु-
र्बलमेवेति,—यतः, शेषशेषिभावः सामान्यतः श्रुत्यैवावगम्यते, पदान्तरा-
पेतया तु विशेषे व्यवस्थाप्यते. विशेषसम्बन्धमात्रस्य पदान्तरसम्बन्धा-
त्प्रतीतिः. तस्मात् सामान्यतः श्रुत्या प्रतिपाद्योसौ वाक्यलभ्यं विशेषम-
पेत्य लिङ्गप्रतिपाद्येन विरुद्धयते. तत्रायं पूर्वः पक्षः—सामर्थ्यज्ञानमपेत्य
श्रुतिर्विनियोजिका. नह्यसमर्थे श्रुतिसहस्रेणापि बोधयितुं शक्यते, यथा
घट्टिः प्रसेके, जलं वा दाहे. अतो लिङ्गस्य बलवत्त्वादिन्द्रस्योपस्थाने ऽस्या
विनियोगः. तदनुरोधेन द्वितीया सप्तम्यर्थतया व्याख्येया. गार्हपत्यसमीपे
ऽनयेन्द्र उपस्थातव्य इत्यर्थः पर्यवस्यति. सिद्धान्तस्तु—श्रुतिः स्वरूप-
सत्सामर्थ्यमपेक्षते, नतु तद्वोधमपि, येन लिङ्गबलवद् भवेत्. ‘तस्य च
पूर्वं सत एव ज्ञानं विनियोगान्यथानुपपत्त्या पश्चादुपजायते. लिङ्गं तु
विनियोजने श्रुतिमपेक्षते. नह्यनेनेन्द्र उपस्थातव्य’ इति लिङ्गात् स्वरसतः
प्रतीयते, किं त्वीदृगिन्द्र’ इत्येतावन्मात्रम्. तथाच प्रकरणान्नानसामर्थ्या-
दिन्द्रप्रकाशनसमर्थाया चोऽन्यथानुपपत्त्या विनियोगः कल्पनीयः. तथा
चार्थविप्रकर्षः. तथाहि, श्रुतार्थापत्तिसाधकन्यायेन “शब्दोपस्थापितेनैव
शाब्दोऽकाङ्क्षा पूर्णत” इति लिङ्गेनानयेन्द्र उपस्थातव्य’ इति श्रुतिः
कल्पनीया. ततस्तथा विनियोगो भवेत्. ततो यावल्लिङ्गं श्रुतिकल्पनाये

प्रकान्तव्यापारं, तावत् प्रत्यक्षया श्रुत्या गार्हपत्ये विनियोगः सिद्ध एवेति प्रकरणे निराकाङ्क्षे कथानुपपत्त्या श्रुतिः कल्पनीयाः तस्माच्छ्रुतेर्बलवत्त्वात् तदनुगुणतया सामर्थ्यं नीयमान इन्द्रपदं परमैश्वर्यवाचकतया गार्हपत्यतात्पर्यकमित्यवधार्यते ॥

लिङ्गवाक्ययोर्यथा-पुरोडाशस्य स्थानकरणास्थापनस्वरूपयोः सद-
नसादनयोः प्रकरणे "स्योनं ते सदनं कृणोमि (क) घृतस्य धारया सुशेवं
कल्पयामि, तस्मिन्सीदामृते प्रतितिष्ठ व्रीहीणां मेद सुमनस्यमान" इति
मन्त्रः पठितः, स्तत्र कल्पयामीत्यन्तः पूर्वभागः सद्ने, शेषभागस्तु सादने प्र-
योक्तव्य इति लिङ्गात् प्रतिभाति. अयं मन्त्र एकं वाक्यम्, यत्पदाक्षेपेण
'यत्कल्पयामि तस्मिन् सीदे'त्यकार्थावच्छिन्नत्वाद्विभागे साकाङ्क्षाच्च. तत-
श्चैकवाक्यत्वात् समस्त एवोभयत्र विनियोगो "देवस्य त्वे"त्यादि-
वदिति वाक्यादवगम्यते. तदनयोर्विरोधः । अत्र पूर्वपक्षः-अस्यैकवाक्यत्वे
निश्चिते पश्चात्तदुपपत्तये ऽभिधानसामर्थ्यं कल्पनीयम्. यत्कल्पितया श्रुत्या
विनियोगो भवेत्. यथा 'देवस्य त्वे'त्यादिमन्त्रे 'अनये' 'निर्वपामी'ति प-
दयोः समवितार्थयोरेकवाक्यतया ऽतादृशां पदान्तराणां सामर्थ्यकल्प-
ना. तथाचैकवाक्यत्वनिर्व्याहाय कृप्तं सामर्थ्यं न तद्व्याहन्तुमर्हति, किन्तु
विनियोजिकां श्रुतिं कल्पयन् समस्तमन्त्रविनियोजिकामेष कल्पयतीति
वाक्यस्योपजीव्यत्वेन बलवत्त्वात् समस्तस्यैवोभयत्र विनियोग इति ।
सिद्धान्तस्तु-यद्वैकवाक्यतामवगम्यैव सामर्थ्यमवधार्यते, तदापजीव्यत्वा-
द्वाक्यं बलवद्भवेत्. नत्वेवं, प्रत्युता, वधृतसामर्थ्यानां सचिहितपठितानां
पदानां सामर्थ्यवशेन प्रयोजनैकतया वैकवाक्यत्वावधारणम्. यावन्ति
पदानि प्रधानमेकमर्थं प्रतिपादयितुं समर्थानि विभागे साकाङ्क्षाणि
भवन्ति, तावन्त्येकं वाक्यं भवन्ति. अनुष्ठेयश्चार्थो मन्त्रे प्रक शमानः प्रधा-
नम्. सदनसादने चात्र तथाभूते. तथा च सदनप्रकाशनसमर्थः पूर्व-
भागः, सादनप्रकाशनसमर्थः शेषभाग इति प्रथमप्रतीतिभ्या तत्सामर्थ्याभ्यां

कृतेन श्रुतिद्वयेन द्वागेष तद्वागयोः प्रत्येकं विनियोगे सिद्धे तावत्तैव प्रकरणापाठोपपत्तौ समस्तमन्त्रस्यैकवाक्यताबुद्धिरुत्पत्त्याभासी भवति, लिङ्गेन बाधात्. तथाकृतमपि सामर्थ्यं न श्रुत्यन्तरं कल्पयितुमर्हतीत्यर्थविप्रकर्षाद् वाक्यं दुर्बलम्. तस्माद्यत्राधान्तरवाक्ये विरोधिलिङ्गान्तरं नास्ति, तत्र समवेतार्थकेनैकेन पदेन द्वाभ्यां त्रिभिर्वा सहैकवाक्यता पदान्तराणामपि सामर्थ्यं विनियोजकश्रुतिकल्पनात्कूलं कल्पयति. यथा- चैव “स्थानन्त” इत्यादिभागानाम्.

वाक्यप्रकरणयोर्यथा, दर्शपौर्णमासप्रकरणे “इदं व्याघापृथिवी भद्रमभू” इत्यादिकः सूक्तवाकनिगदः पठितः. तत्र चे “न्द्राग्नी इदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महो ज्यायो ऽक्राता” “मग्नीषोमाविदं हविरजुषेतामवीवृधेतां महो ज्यायो ऽक्राता”मित्यवान्तरवाक्यद्वयं श्रूयते. तत्र पौर्णमास्यामिन्द्राग्नी न देवते इति लिङ्गात्तत्पदमपनीयते. अमावास्यायां तु समवेतार्थत्वात्प्रयुज्यते. एवमग्नीषोमपदममावास्यायामसमवेतार्थत्वेन त्यज्यते, पौर्णमास्यां तु प्रयुज्यते.^(क) तत्रैवं सन्दृश्यते-इन्द्राग्नीपदैक-वाक्यतापन्नान्यवीवृधेतामित्यादिपदानि तत्रापनेयानि. अथवा प्रयोक्तव्यान्वेवेति. तत्र प्रकरणात्प्रयोगः प्रतिभाति. असमवेतार्थतया देवतामात्रस्यापनयनात्. वाक्यास्तु तान्यपनेयानीति प्रतीयते. येन सह यदेकवाक्यतापन्नं, तेन सहैव तदपनयनानौचित्यात्, तदनयोर्विरोधः. तत्र प्रकरणमेवाङ्गं सम्बन्धप्रतिपादकं, मतस्तस्य बलवत्त्वाच्छेषभागः प्रयोक्तव्य एवेति पूर्वपत्ते सिद्धान्तः-प्रकरणं विनियोज्यस्वरूपसामर्थ्यमनपेक्ष्य न विनियोजकं, येनैतदेवं भवेत्, किंतु तदपेतमेव. कथमन्यथा “पूष्णा ऽहं देवयज्यया प्रजया पशुभिश्च जनिषीये”तिपूषानुमन्त्रणमन्त्रं तदेवताविरहितयोर्द्व्यंशपूर्णमासयोर्न विनियुक्ते. “तिस्र एवोपसदः साहस्यद्वादशाहीनस्य” इत्यत्र चैकाहविधेयसोमयागस्वरूपे साह्ये ज्योतिष्ठामादौ द्वादशोपसत्तां न त्रोधयति. सा पुनर्बहुदिवसविधेया सोमयागरूपा ऽहीननाम-

(क) “एवमग्नीषोमपदममावास्यायामसमवेतार्थत्वेन त्यज्यते, पौर्णमास्यां तु प्रयुज्यते” इत्यादिपदेकत्र नास्ति ।

ककृतुविशेषं नीयते, “अङ्गः खः कृता” वित्यनुशासनात्. स्वरूपपर्यालोच-
नायां तु श्रुत्या लिङ्गेन वाक्येन वा भट्टितप्रवृत्तिकेन यदुपमनीयते यद्वा
ऽन्यत्र नीयते, तद्विहायावशिष्टेन प्रकरणाकाङ्क्षा पूर्यते. यत्र तु वि-
रोधे श्रुत्यादिकं नास्ति. तत्र प्रकरणं विनियोजकम्. यथा, “समिधो
यजती”त्यादिबोधितस्य समिदादेः. अत्र तु यथा लिङ्गेनेन्द्रादिभागो-
ऽपनीयते. तथा वाक्येन तच्छेषभागोऽपीति क्व पश्चात्प्रवृत्तिकस्य प्रक-
रणस्यावकाशः. न च तथात्वमस्याऽसिद्धम्, यतो, वाक्ये पदानां सम्ब-
न्धः प्रत्यक्षसिद्धः, प्रकरणे त्वाकाङ्क्षावशात्कल्पनीयः. तथा च वाक्ये प्रथ-
ममेवाभिधानसामर्थ्यं कल्प्यते, ततस्तेन श्रुति,स्तथा विनियोग इति तृतीयः
कालो विनियोगस्य. प्रकरणे तु प्रथमं वाक्ययोः सम्बन्धः कल्प्यते, ततः
सामर्थ्यमथ श्रुति,रथ विनियोग इति चतुर्थः कालः. ततो वाक्यात्म-
यमं शेषभागस्यापनये सिद्धे कृत्वापि श्रुतिरकिञ्चित्करी, वाक्यविरोधा-
दिति ॥

प्रकरणास्थानयोर्यथा राजसूयस्य प्रधाननानाकर्मात्मकस्य प्रकरणे
प्रधानादभिषेचनीयादनन्तरं शौनःशेषोपाख्यानमान्वातम्. तत्र, किं सम-
स्तराजसूये तदङ्गमाहोस्विदभिषेचनीयमात्र इति सन्देहः. तत्र प्रकर-
णस्य बलवत्त्वात् सर्वाङ्गता ऽवगम्यते. स्थानमपि तु बलवत्त्वे ऽभिषेचनी-
याङ्गता. तदनयोर्विरोधः. यदप्याकाङ्क्षाऽऽसत्प्राप्त्यभयोरपि तुल्यबलता
‘अयमेति. पुत्रो राज्ञ’ इत्यादौ ‘गामानय प्रसादं पश्ये’त्यादावुभयविरहेणा-
न्वयाबोधात्. तथापि विनिगमनाविरहादुभयोस्तुल्यबलत्वाच्च विकल्पे-
नाङ्गतास्त्विति पूर्वपक्षे सिद्धान्तः—आकाङ्क्षासन्निधी द्वे अपि विनियोगप्र-
योजिके इत्युभयसम्मतम्. राजसूये च कथं स्यादित्याकाङ्क्षा सन्नियस्य धृतिं
यावदनुवर्तते. सन्निधानं च प्राकरणाकत्वेन सर्वदा बुद्धिसन्निहितत्वाद्-
स्थेय. अभिषेचनीये तु सत्यपि सन्निधान आकाङ्क्षेत्याप्या. तथाच यदो-
त्थिताकाङ्क्षेण प्रकरणेनैकवाक्यत्वं कल्पनीयं, तदा सन्निधानादाका-
ङ्क्षेत्यापनं ततश्चैकत्र सामर्थ्यकल्पनं, श्रुत्युचयनं, विनियोगः. अपरं च एक-
वाक्यताकल्पनं, सामर्थ्यान्नयनं, श्रुतिकल्पनं, विनियोगश्चेत्यर्थविप्रकर्षात्

स्थानस्य दुर्बलत्वात् प्रकरणेन सर्वत्र राजसूये शानःशेषोपाख्यानस्य विनियोगो, नतु विकल्प इति ॥

स्थानसमाख्ययोर्ग्रन्था-दशपौर्यामासप्रकरणे पौराडाशिकसमाख्याते काण्डे साचाव्यक्रमे "शुन्धध्वं देव्याय कर्मण" इति मन्त्रः श्रूयते. स च प्रकरणादुद्ग्राह्यं, स्तत्र तथात्वं च तस्य समवेतार्थतौचित्यात् कस्यचिच्छुन्धने विनियोगाद्भवेत्. शुन्धनीयं चात्र द्वयमुपस्थितं साचाव्यपात्रं पुरोडाशपात्रं च. तत्र समाख्यावशात् पुरोडाशपात्रशुन्धने विनियोगः प्रतिभाति, स्थान-वशात् साचाव्यपात्राणाम्. तदनयोर्विरोधः. तत्र पूर्वपक्षः पौराडाशशब्देन पुरोडाशसम्बन्धीन्यल्लभ्यमुसलादीन्युच्यन्ते. तान्यधिकृत्य प्रवृत्तं काण्डं पौराडाशिकमिति. अतः समाख्या श्रुतित एव साचाव्यविनियोजिका. क्रमस्तु प्रकरणादुच्चयनद्वारा तथेति समाख्या बलवतीति । सिद्धान्तस्तु पौराडाशिकपदं न पुरोडाशमन्त्रविशेषयोः सम्बन्धमाह, किन्तु पुरोडाशविशिष्टं काण्डम्. वैशिष्ट्यानुपपत्त्या तु सम्बन्धस्तत्र कल्प्यते, सोऽपि न शेषशेषिभावः, किन्तु सम्बन्धमात्रम्. द्वारेण तु मन्त्रभेदस्यापि तदनुमानम्. तथाच समाख्यापि क्रमादिकमुच्यते विनियोगो, नतु श्रुत्यैव. एवं च समाख्यया क्रमोऽनुमेयः, स्तेन प्रकरणं, तेन वाक्यं, तेन लिङ्गं, तेन श्रुति, स्तया विनियोग इति समाख्यायां षष्ठः कालो विनियोगस्य. स्थाने तु क्रमः प्रत्यक्ष एवेति न कल्पनीयः. तथाच तेन प्रथमत एव प्रकरणमनुमेयं, तेन च वाक्यं, तेन लिङ्गं, तेन श्रुति, स्तया तु विनियोग इति पञ्चमः कालः. तस्मादर्थवि-प्रकर्षात्समाख्या स्थानतो दुर्बलेति न पुरोडाशपात्रशुन्धनेऽस्य विनियोगः. कथं तर्हि काण्डस्य पौराडाशिकसंज्ञा. पुरोडाशसम्बन्धिबहुमन्त्रघटितत्वा-दित्येवेहि. तदयं निर्गलितार्थः—

एकद्वित्रिचतुःपञ्चवस्त्वन्तरयकारितम् ।

श्रुत्यर्थं प्राति वैषम्यं लिङ्गादीनां प्रतीयते ॥

बाधिकैव श्रुतिर्चित्यं समाख्या बाध्यते सदा ।

मध्यमानां तु बाध्यत्वं बाधकत्वमपेक्षया ॥

इत्यलमिति विस्तरेणेति प्रकृतमनुसरामः ॥—

(शेषमर्थे)

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशानन्दधिरचिता ।

(Continued from page 109. Vol. XI.)

६. अज्ञातसत्त्वं नेष्टुं चेद् व्यवहारः कथं भवेत् ।

न ह्यदर्शनेनमात्रेण विषयणो नाशनिश्चयात् ॥ १० ॥

ननु कथमेवमुच्यते तेनाऽनुभूयमानं द्वैतं नास्तीति याव-
ता अज्ञातस्यापि द्वैतस्य सत्त्वमभ्युपगच्छन्ति । अत एव त्रिविध-
सत्त्वमङ्गीकुर्वन्ति वृद्धाः । न च तदज्ञातसत्त्वानभ्युपगमे उपपद्यते
प्रातीतिकपारमार्थिकभेदेन द्वैविध्यस्येव सम्भवात् । अन्यथा गृहा-
न्निर्गतस्य पुत्रपश्वादिसकलसाधनजातमपश्यतस्तदभावनिश्चयेन
शोकाग्निना दह्यमानस्य रुदतो मरणप्रसङ्गः ।

9. If the existence of things when unperceived is an in-

Objection: the view that the esse of things is percipi (which is a part of the jva-unity theory) is opposed at once to common sense and to the express teaching of the ancients as to three kinds of existence:—*pāramārthikī satta*, real existence, sc. that of Brahman alone; *prātibhāsikī*, the esse of which is percipi, sc. that of objects of the dream—world and of those erroneously imagined in the waking state: *vyāvaharikī*, practical existence, sc. that of objects of waking consciousness.

admissible assumption, pray how is common experience possible?

For no man grieves for an object, thinking it destroyed merely because he sees it not....X.

An opponent asks how we concluded above that 'for this reason no unperceived order of duality really exists', seeing that some thinkers have maintained a real existence for a dual order also even when unperceived; and adds that it was just because duality exists though unperceived that ancient Vedānta teachers taught three kinds of existence; and that this three-fold division of existence will not stand, if the existence of an unperceived object is denied; for then there can be only two kinds of existence, viz., the absolutely real (*pāramārthikī*) and the merely perceptual (*prātibhāsikī*). If (he continues) the existence of an unperceived object is denied, it should follow that the man, who leaves son and home

ननु स्वप्नवज्जागरेषु प्राप्तीतिकसत्त्वसंपन्नेनैव द्वेतेन व्यवहारः किमिति नोपपद्यत इति चेत् न वेषम्यात् जागरबोधेन तस्य बाध्यात् इह तु साक्षात्कारात्पूर्वं तदभावादिति । अत्राहुः

सत्त्वत्रयं वदन्वादीं प्रष्टव्योऽत्राधुना मया ।

सत्यं द्वेतमसत्यं वा नाऽसत्ये त्रिविधं कुतः ॥ ११ ॥

किं द्वेतं पारमार्थिकमाश्रित्याज्ञातसत्त्वं साध्यते उतानिर्वचनीयम् ।

and herds and all other sources of joy, should die weeping and consumed by sorrow in the conviction that these loved objects exist not, since he no longer beholds them.

Here the opponent (speaking in v. 10.) might be asked by way of objection, why experience of a dual order of things whose existence is merely perceptual is not possible in the waking state as it is possible in the dreaming state, (for all schools hold that the *esse* of the dream-world is *percipi*). This objection he would put aside, because the waking and dreaming states are dissimilar: for whereas the latter state is put an end to by waking knowledge, there is no sublation of the world in the waking state previous to an intuition of Brahman. To the opponent's view they rejoin:—

The man who maintains three different kinds of existence must

Met: the common sense view that a thing exists even when unperceived is beset with difficulties: Ancient teachers admitted *vyavahāriki satta* only out of a kind regard for the needs of the vulgar mind.

be asked whether he holds duality to be real or unreal. Real it cannot be. If unreal (non-existent, *asatya*); how can existence (*sattva*) be three-fold?...XI.

Does the opponent prove that an object exists even when unperceived by maintaining that the dual order is either absolutely real or is what is technically termed *inexplicable**?

* An *inexplicable* object is one that merely appears in consciousness as some thing, i.e., more than nothing (*a-sat*), and yet is proved by experience to be less than real (*sat*, Brahman). Hence it is *inexplicable*, or a product of *Māyā*.

नाद्यः प्रत्यक्षादिप्रामाण्यनिरासेन निरस्तत्वात् । अन्त्ये
अनिर्वचनीयं प्रथमतः क्वचित्सिद्धं न वा । न चेत् तर्हि दृष्टान्ता-
भावात् कथमाकाशदेरनिर्वचनीयत्वं साधनीयम् । सिद्धं रज्जुसर्पा-
दिकमिति चेत् तर्हि तच्च यादृशं सत्त्वं तादृशमेवाकाशदेः प्रपञ्च-
स्येति स्थिते विवेचनीयं किमज्ञातसत्त्वं किं वा प्रातीतिकमेव ।
यद्यज्ञातमपि सत्त्वमाकाशदेः कल्प्येत तदा कथमयं दृष्टान्तो दाष्टा-
न्तिके सामञ्जस्येनोपसंह्रियेत विरोधात् ।

The former alternative will not hold, for an absolutely real duality must be rejected on the (already shown) rejection of the trustworthiness of perception, inference and other sources of evidence, (cf v. 4).

If the latter alternative be adopted, it may be asked whether this merely apparent existence was observed in any instance prior (to the inference which establishes a merely apparent order of duality), or not? If not observed, how, in the absence of an instance confirmatory of the inference, is the merely apparent existence of the world, beginning with the subtle element ether, to be proved. If it be replied that the snake, which erroneously appears in the place of the rope seen at night, is a well-known instance, among others, of a merely apparent object, then, it being premised that the existence of the world beginning with ether is precisely similar to the existence of the snake in the example adduced, the question remains to be discussed whether the object-world exists even when unperceived, or only so long as perceived. If an existence independent of perception be surmised for the world, the example (sc. the existence of the snake) and the case in point (sc. the existence of the world) do not sufficiently correspond, because of the dissimilarity (with regard to the snake whose *esse* is admittedly *percipi*).

नच गृहान्निर्गतस्यासत्त्वंनिश्चयेन रोदनादिप्रसङ्गे दोषः बाधकप्रमाणस्याप्रवृत्तत्वेन अभाबनिश्चयानङ्गीकारात् स्वप्रवृत्तसर्वव्यवहारस्योपपादितत्वाच्च । नच तच्च बाधोस्तीति वैषम्यं भ्रमाश्रयायां कुत्रापि बाधस्यानङ्गीकारात् । प्रमाणप्रवृत्तो बाधेऽपि न कश्चिद्वैषम्यं तदानीं भ्रमसिद्धेन व्यवहारानभ्युपगमात् । नच विविधसत्त्वाभ्युपगमविरोधः सर्वस्य द्वैतस्य प्रातीतिकसत्त्वमपरित्यज्य तैर्भ्रान्तसन्तोषमात्रस्य कृतत्वात् प्रातीतिकत्वेऽपि प्रपञ्चस्य भ्रान्तबुद्धिसिद्धावान्तरवैषम्यमाश्रित्य व्यावहारिकसत्त्वाभिधानाविरोधात् ।

Nor against us can be urged the case of the man, who leaving home ought (as a logical consequence of our view, you said) to weep for his dear ones, because certain of their non-existence. For we do not say that he is convinced of their non-existence so long as no evidence subversive of his belief in their existence is forthcoming; and, further, because we have shown that all experience is like that of dreams. [In dreams, the *esse* of all objects is *percipi*, admittedly; and yet the dreamer weeps not for his absent son].

Nor can it be argued that there is a difference between the states of dreaming and waking, in that the former is destroyed by waking knowledge; for in neither case, while the error lasts, is any sublation (of either state) maintained. Nor is there any inconsequence in holding that there is a sublation of error on the application of evidence; for none would say that, when the error has been removed, there can be any further dealings with the erroneously surmised object.

Nor is the view of a two-fold existence contradictory of the older view of a three-fold existence; for while ancient teachers (e. g. Sarvajña Muni in the *Saṃkṣhepaśāstrī* I, 1, 178.) did not abandon the position that the existence of a dual order of things is dependent on the perception of it, they taught a third kind of existence (the so called *practical*) to satisfy the deluded vulgar. For although the *esse* of the world is *percipi*, there is no contradiction in maintaining the *practical* as a third kind of existence, if attention is had to those intermediate differences (sc. between the waking and dreaming states) which the unphilosophic are persuaded of.

१० द्वैतभेदे प्रति ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा कथं वद ।

दशानां युगपत्सर्पभ्रमे तद्वन्नथैव सा ॥ १२ ॥

तथापि अज्ञातसत्त्वानभ्युपगमे सुप्रबुद्धस्य स एवायं प्रपञ्च इति प्रत्यभिज्ञाने का गतिरिति चेत् एकस्यामेव रज्ज्वां मन्दान्ध-कारवर्तिन्यां दशानां युगपत्सर्पभ्रमेण पलायमानानां परस्परं संवा-देन एक एव सर्पः सर्वैरनुभूत इति प्रत्यभिज्ञायां या सेवेति सन्तो-ष्टव्यम् । तच्च हि स्वस्वभ्रमसिद्धः सर्वैः पृथक् पृथगेवानुभूयते विषयः अन्यभ्रमसिद्धस्यान्येन ज्ञातुमशक्यत्वात् अन्यभ्रमस्याज्ञानात् ।

10. If for each cognition there is a separate object (as must

Objection: If esse is percipi, recogni- be the case on the view that the
tion (which implies continuity of the object) would be impossible. Answer: esse of things is percipi), then
recognition itself is error. you must explain how recognition

is possible (sc. how the present object is recognised as the identical one previously known). The reply is that the recognition in this instance is precisely similar to the recognition in the case of the imaginary snake observed simultaneously by ten men (each declaring to the other:—I saw the same snake as you did)...XII.

Still (an opponent may urge as above)—if the view that an object exists though unperceived be not maintained, what explanation is there of the case of the man who waking from dreams recognises the present world as identical with the one he knew before falling asleep? Our opponent, we reply, must content himself here with the explanation he is prepared to offer for the recognition—‘one and the same snake we all saw’—of which the ten men speak when they have fled from an imaginary snake, which was only a piece of rope lying in the dark. For in this example the erroneously perceived object (sc. the snake) is perceived by all and each separately, since the object erroneously perceived by the one man cannot possibly be perceived by another, for one cannot have immediate knowledge of another’s error.

अविवेकादेव तु तच्च प्रत्यभिज्ञानमेक एव सत्यैः सर्वैरनुभूयत इति । एवं जाग्रदवस्थायां प्रपञ्चमनुभूय सुषुप्तिं गत्वा पुनरुत्थाय योऽयं प्रपञ्चानुभवः स प्रपञ्चान्तरमेव विषयीकरोति प्रत्यभिज्ञानं त्वविवेकादेव । नच सुषुप्तौ प्रपञ्चविलये प्रमाणाभावः नहि द्रष्टृदृष्टेर्विपरिलोपो विद्यते अविनाशित्वात् नतु तद्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत् पश्येदिति श्रुत्या सुषुप्तौ द्वितीयाभावं वदन्त्या तच्च सर्वप्रपञ्चाभावस्य दर्शितत्वात् ।

११ सत्यैर्भ्रमाद्विशेषोऽस्ति जाग्रद्वेद्येऽन्यथा कथम् ।

इन्द्रियादेरुपादानं तदभावे यतो न धीः ॥ १३ ॥

The fact is that the recognition—'one and the same snake we all saw'—is simply due to error. And so when a man passes from waking consciousness into the state of dreamless sleep from which again he awakes, his present consciousness relates to a different series of objects; but his recognition of the identity of the present and former series is simply due to error.

Nor can it be said that there is no proof that in the state of dreamless sleep there is an end to the world of experience. For the cessation of all experience during dreamless sleep is indicated in the Śruti passage declaratory of the absence of any second thing during that state:—'For there is no loss of sight to the seer, because it cannot perish. Nor is there then (in dreamless sleep) any second, any thing different from him that he could see'.

11. Waking consciousness is different from the false consciousness of an imaginary snake. If not different, how is it that the organs of sense are accepted as necessary to bring about waking consciousness? For when organs of sense are absent, no knowledge results....XIII.

Common Sense reasserts itself: If esse is merely percipi, the well ascertained distinctions between true and false knowledge are at an end.

तथापि रज्जुसर्पादिज्ञानादाकाशदिप्रपञ्चज्ञानेऽस्ति कश्चि-
द्विशेषः प्रत्यक्षादिप्रमाणाविद्याकारणकत्वभावाभावाभ्याम् । नहि
यादृशमर्थमिन्द्रियादिजन्यं ज्ञानं विषयीकरोति तादृशमेवाविद्याज-
न्यभ्रमेऽपीति सम्भवति भ्रमात्पूर्वं विषयस्यासत्त्वात् इन्द्रियादिजन्य-
ज्ञानस्य च सन्निकर्षादिजन्यत्वेन ज्ञानात्पूर्वं विषयसत्त्वस्यावश्यम्भा-
वात् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चेन्द्रियादेः कारणत्वस्य सिद्धत्वात् ।

In the above an opponent urges that, in spite of what has been said for the view that the esse of a thing is percipi (tathāpi), there is a difference between knowledge of ordinary objects and that of an imaginary object like the snake seen in a rope—the difference being due to the presence and absence respectively of perception and the other sources of evidence, on the one hand, and of Nescience, on the other, as causes (of these two kinds of knowledge, sc. sense-organs, and not Nescience, are the cause of ordinary waking consciousness; whereas only Nescience is the cause of the false consciousness of an imaginary object). For it is not possible (so runs the objection) that the erroneous cognition effected through Nescience should have as its object one precisely similar to that which the cognition, effected through sense-organs, has as its object, since the imaginary object did not exist previous to the erroneous cognition; and, because the cognition effected through the sense-organs and other sources of evidence was effected through contact of the object with the sense-organs &c., the existence of the object previous to its being cognised is a necessary postulate; and because it can be proved by the inductive method of conjoint presence and absence that sense-organs &c. are causes of knowledge (sc. when these are present, knowledge results; when absent, no knowledge.)

तस्मात्प्रपञ्चस्याज्ञातसत्त्वाभ्युपगमोऽवश्यम्भावी । अन्यथा
वैलक्षण्यानुपपत्तेः । मेवम्

इन्द्रियाणां कारणत्वे भवेच्चेदं तदा तव ।

स्वप्नभ्रमे यथा तेषामन्वयव्यतिरेकधीः ॥ १४ ॥

इन्द्रियादेर्वस्तुतः प्रपञ्चज्ञानं प्रत्यकारणत्वात् । कुत इति
चेत् तत्र वक्तव्यं किमिन्द्रियादेः प्रमितिमात्रे कारणता किं वा भ्रम-
प्रभासाधारणज्ञानमात्रे भ्रममात्रे वा ।

Hence, concludes our opponent, the view that the world exists though unperceived is a necessity; for on any other view the difference (between true and false knowledge) is inexplicable.

Not so, we reply:—

Your objection would hold if the sense-organs were causes

But common Sense is delusive: The senses can prove nothing real: The world, or sum of effects, is a pure fiction due to Nescience as its cause.

of knowledge. Similar to the consciousness of the presence and absence of these in the delusion of sleep (is the consciousness, in the waking state, of the presence and absence of sense-organs, which you urged as a proof of the sense-organs being causes of knowledge, i. e. our consciousness in both cases is false; for no one maintains that the dreamer sees with his eyes though he may imagine that he does so)...XIV.

For sense-organs &c. are not really instruments of our cognition of the world. Why not, you ask. Declare then, we say, whether the sense-organs, and the rest, are instruments of true knowledge only, or of true and false knowledge, or of false knowledge only?

नाद्यः इन्द्रियादिजन्यज्ञानप्रामाण्यं भ्रमविषयव्यावृत्तार्थविषयत्वेन साधनीयं भ्रमविषयव्यावृत्तार्थत्वं च प्रमितिविषयत्वेनेत्यन्योन्याश्रयात् । नच प्रमितिविषयत्वमर्थसत्यत्वे हेतुरपि मिथ्येदं रजतमिति प्रमित्याऽसत्यस्यापि विषयीकरणात् अबाधितत्वस्य चाऽसिद्धेः । किञ्च इन्द्रियाणां प्रामाण्यत्वेन अज्ञातार्थविषयत्वे वक्तव्येऽधिष्ठानमात्रविषयत्वं प्राप्तं प्रपञ्चस्य सर्वस्य जडत्वेन अज्ञातत्वाभावात् ।

* Not of true knowledge merely ; for the truth of the knowledge effected through sense-organs &c. would have to be proved by declaring that the object of (sc. what was made known by) this knowledge was something different from what false knowledge makes known ; and again, that its object was something different from the object of false knowledge would be proved by the declaration that its object was the object of true knowledge—which would give rise to a logical see-saw. Nor does the fact that the knowledge is true, prove the real existence of the object made known by that knowledge ; for in the case of the true cognition—‘this silver is unreal’—(e. g. where mother of pearl is mistaken for silver) a true cognition has as its object an unreal thing (sc. the imagined silver). And (it cannot be urged that the difference between true and false objects consists in objects of the former kind being such as are not subsequently proved false, for) absence of falsification cannot be maintained (in the teeth of Śruti and argument, which prove all save Brahman to be false). Moreover, since it must be held (on your view of things existing independent of cognition) that the sense-organs as sources of knowledge must have for their objects things which exist even when unperceived (for it is the essential character of an organ of knowledge, you say, to make known what existed before unknown), it follows that the sense-organs have as their sole object the substrate of all things (sc. the Self, Brahman). For the whole world of objects being non-intelligent (*jaḍa i. e. is Nescience* when considered apart from Self, Intelligence the substrate), it cannot be what is termed *unknown* (*ajñāta*, meaning thereby *invested by Nescience*; for the objects are Nescience itself, and Nescience could only invest or make *unknown* Intelligence and not itself).

तथाचाऽधिष्ठानत्वस्यात्मन्येव विश्रान्तत्वेन प्रत्यगात्मविष-
याणीन्द्रियाणि प्रमाणातीति वक्तव्यं तच्च नोपपद्यते प्रत्यगात्मन
इन्द्रियाऽविषयत्वात् तस्य निर्दुर्मर्कत्वात् । तथाच श्रुतिः न सन्दृशे
तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चिद्वेन पराङ्घ्रि खानि
व्यतृणत् स्वयंभूस्तस्मात्पराङ् पश्यति नान्तरात्मन्निति । नचानयेव
श्रुत्येन्द्रियाणां प्रपञ्चविषयत्वं दर्शितमिति वाच्यं स्वप्नेन्द्रियवदन्वय-
व्यतिरेकभ्रमसिद्धप्रपञ्चज्ञानकारणत्वानुवादेनात्मन इन्द्रियाविषयत्व-
प्रदर्शने तात्पर्यात् । एतेन भ्रमप्रमासाधारणज्ञानकारणत्वमप्यपास्तं
प्रमाकारणत्वस्य निरूपयितुमशक्यत्वात् ।

Accordingly, since the fact of being the locus of the world can apply satisfactorily to the Self only, you will have to declare that the sense-organs as sources of knowledge have the Self within as their object; and such a declaration is impossible, for the Self cannot be an object for the sense organs, since it is without attributes. And thus runs the Śruti—

Kaṭha Up : II, 6, 9 : 4. 1.

‘His form is not to be seen, no one beholds him with the eye.’

‘The Self-existent pierced the openings of the senses so that they turn forward (outward): therefore man looks outward not inward into his Self.’ Nor can it be said that this passage declares that the sense-organs have the world of phenomena as their object. For while the passage re-states the instrumentality of the sense-organs in regard to our knowledge of the world—which instrumentality is commonly regarded as proved by a method of conjoint presence and absence which is really false, as (the presence and absence of) sense-organs in dreams (is purely imaginary)—the real meaning of the passage lies in showing that the Self is not an object for the sense-organs.

By thus showing that the sense-organs cannot be instruments of true knowledge, we have refuted the (second) alternative that they are instruments of true and false knowledge together.

अस्तु तर्हि भ्रममात्रे कारणतेन्द्रियाणाम् । न भ्रमज्ञानस्याऽविद्यामात्रयोनित्वस्य त्वयैवाकृतात् ज्ञानं प्रतीन्द्रियान्वयव्यतिरेकयोश्च स्वप्नेन्द्रियान्वयव्यतिरेकवदुपपत्तेः । एवं घटादिकार्यमात्रे कारणाकाङ्क्षायां कारणत्वेनाविद्येवोपसंहर्तव्या । तत्तदर्थिनां तत्तत्कारणविशेषोपादानं तु तथैव स्वप्नवदुपपादनीयम् । तस्मै ब्रह्मातिरिक्तं कृत्स्नकार्यजातं ज्ञानं क्षयरूपं तत्सर्वमाविद्यकमेव । इति प्रातीतिकमेव सत्त्वं सर्वस्येति सिद्धम् । तदुक्तं वसिष्ठेन अविद्यायोनयो भावाः सर्वेऽमी बुद्बुदा इव । क्षणमुद्वय गच्छन्ति ज्ञानैकजलधौ लयम् ॥

(शेषमये)

Let then the (third) alternative stand, viz., the sense-organs are instruments of false knowledge only. This will not hold, for you yourself declared that Nescience alone is the cause of false knowledge (cf p. 135). And because we also have proved that the presence and absence of sense-organs (which you urged as a proof that the latter are instrumental with regard to (waking) knowledge is on precisely the same footing as the presence and absence of sense-organs which we are conscious of in dreams (sc. is a bare imagining).

Thus, to meet our expectation of a cause for all effects, such as earthen pots, cloth &c., Nescience alone is to be accepted as their cause. But the acceptance of special causes for each of these effects (—clay for the pot, threads for the cloth—) by those who desire these effects can be proved to be precisely similar to the acceptance during the dreaming state (of these special causes, when, as all admit, the clay, threads &c. are purely fictitious).

Hence, with the sole exception of Brahman, all things whether cognitions or things cognised are the effects of Nescience ; and their esse has been proved to be percipi only. And thus Vasishṭha declared :—‘ All things have Nescience as their source : Yogavāsishṭha Nirvāṇaprakaraṇa, śl. 20. bubble-like they spring up for a moment and are refunded into the great ocean of knowledge (sc. Brahman).’

(To be continued).

A. V.

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामानुजाचार्यप्रणीत इति प्रसिद्धो

वेदान्ततत्त्वसारः ॥

श्रीमते रामानुजाय नमः ॥

(Continued from page 234. Vol. X.)

ननु “मायाभासेन जीवेशो रोती” कति जीवेश्वरयोर्ब्रह्मप्रति-
विम्बत्वं श्रूयते, अतो बुद्धिप्रतिविम्बितो जीवो मायाभास ईश्वर इति
चेन्निर्विशेषोपलब्धिमात्रस्य ब्रह्मणः प्रतिविम्ब इति न शक्यते वक्तुम् ।
श्रुतिविरुद्धश्च, “स कारणं करणाधिपाधिपो न चास्य कश्चिज्जनितो
न चाधिपः” “न जायते म्रियते वा विपश्चित्” । नित्यानां जीवानां
करणकलेवरप्रदानश्रवणविरोधोऽपि, तथा च वेदस्तुतो “बुद्धी-

If it be said that in the words *Māyā* produces Soul and Lord in appearance only (*ābhāsena*), it is declared that Soul and Lord are mere reflections of Brahma, (and not real in themselves); accordingly Soul is that which is reflected in the intellect, and Lord is mere appearance (reflected in) *Māyā*; we reply that Brahma being (181) undifferentenced intelligence only, a reflection thereof cannot be affirmed; and is, moreover, opposed to the Śruti passages (182) “He is the cause, the Lord of the lord of the organs, of Him there is neither parent nor lord,” (183) “The wise is not born nor dies.” It is also opposed to the declaration of the bestowal of organs and bodies on eternal souls (184). As, for example, in the Vedastuti (a section of the latter half of the tenth Skandha of the Bhāgavata Purāṇa) “The Lord created the

181. According to the Śāṅkara view.

182. Śvetāśvatara Upanishad VI. 9. The Lord is uncaused.

183. Kāṭha Upanishad I. 2. 18. Soul, too, is uncaused and eternal.

184. Soul is eternally existent, but at each new creation of the universe, God creates the body etc., by means of which it passes through its transmigratory existence.

न्द्रियमनःप्राणाञ्जनानामसृजत्प्रभुः । माचार्थं च भवार्थं चात्मने
कल्पनाय च” ॥ श्रुत्यर्थस्तु माया आभासेन, अयाथात्म्येन, जीवेशो
करोति, उभयोस्तत्त्वे वैपरीत्यञ्जनयति, दृश्यते ह्युक्तार्थं आभास-
प्रयोगः, हेत्वाभासो धर्माभासः । किं तद्वैपरीत्यम्, उच्यते “अज्ञो
नित्यः शाश्वतो ऽयम्”, “आत्माप्यनीशः”, “अनीशया शोचति
मुह्यमान” इत्याद्युक्ते जीवतत्त्वे देहात्मभ्रमं स्वतन्त्रात्मभ्रमञ्चेत्या-
दयति, तेन “देहोऽहमीश्वरो ऽहमहं भोगी”तिवक्तारो भवन्ति ।

intellect, the organs of sense, the mind, and the vital breath of living beings, for the enjoyment of material objects, for worldly existence, and for ministering to Soul.” In our view the meaning of the above quoted statement of the Veda is that Māyā produces (causes to appear) Soul and Lord falsely (*ābhāsenā*), in a manner contrary to their true nature, *i. e.*, generates wrong notion in regard to the nature of both, for the word *ābhāsa* is found to be used in the aforesaid sense—*c. g.* *hetvābhāsa* (false reason), *dharma-bhāsa* (false devotion). What is that wrong notion? We reply in regard to the nature of Soul, described in the words (185) “un-born, eternal, everlasting,” (186) “Soul also is powerless (because of pleasure and pain)”, (187) “Soul) mourns because of its powerlessness, being deluded,” Māyā produces the error that body is Soul, and the error that Soul is self-dependent (188). In consequence of this, men use such locutions as, ‘I am body,’ ‘I am Lord,’ ‘I am experiencer (189).’ Similarly in regard to the na-

185. Kāṭha Upanishad I. 2. 18.

186. Śvetāśvatara Upanishad I. 2.

187. Śvetāśvatara Upanishad IV. 7.

188. But the quoted passages show that soul is not the perishable body, nor the Omnipotent Lord, but is dependent, and subject to pleasure and pain, viz., is in a state of bondage.

189. Men mistakenly talk of their bodies as if they were their real selves, as if they were not subordinate to the supreme Lord, and as if they were the sole experiencers of worldly existence

तथा “पतिं विश्वस्यात्मेश्वरम्”, “शाश्वतं शिवमच्युतम्”, “यो मामजमनादिं च”, “आत्माधारोऽखिलाश्रय”, इत्युक्त ईश्वरतत्त्वे कार्यत्वान्याधारत्वमायोपाधिकत्वबुद्धिं जनयति, तथा च गीयते, “अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नम्”, “अवजानन्ति मां मूढाः”, “परं भावमजानन्तः” । नन्वाभासः प्रतिविम्बार्थे प्रसिद्धः, स एवाचाङ्गीकार्यः, हन्त तर्हि, “असदेवेदमय आसीत्”, “वीरहा विषमः शून्य” इत्यासच्छून्यशब्दाभ्यां प्रसिद्धार्थेन शून्यमेव तत्त्वमिति विज्ञायते कुतो अनाङ्गीक्रियते, तदनङ्गीकारे यत्कारणं तदत्रापि समानम् । नन्वयं जीवो यदि

ture of the Lord, described in the words “Lord of all, the Ruler of Soul,” “Everlasting, blessed, imperishable,” (190) “He who knows me to be unborn and beginningless,” “The self-based, the substrate of all,” Māyā produces the notions (191) that he is an effect, has another as basis, and is conditioned by Māyā; and so it is sung (in the Bhagavadgītā), “The unwise think me the invisible to have become visible (192);”, “Fools despise me,” “Not knowing my higher nature (193).”

It may be objected that the word *ābhāsa* is commonly used in the sense of a reflection, and that meaning alone is to be admitted in the passage under consideration. Well then, in these sentences (194) “Truly non-existent was this in the beginning”, “A slayer of heroes, cruel, naught (is Viṣṇu),” the words ‘non-existent’ and ‘naught’ according to their usual meaning

uninfluenced by the power of desert, and unactuated by divine agency in accordance with their past deeds. ‘Swata evāham bhogī nādrishṭā-dibhiḥ’—Rāmānuja’s Commentary on Bhagavadgītā XVI. 14.

190. Bhagavadgītā X. 3.

191. Notions contradicted by the text just referred to.

192. Bhagavadgītā VII. 24.

193. Ibid. IX 11. • These passages, relating to the incarnation of Kṛishṇa, are adduced as proofs of the erroneous conceptions of Īśvara entertained by those who are under the influence of illusion.

194. Taittiriya Upanishad II. 7.

मि न्नस्तार्हिकं “तत्त्वमस्या” द्विवाक्येरेकत्वव्यपदेश इत्यत्र “अंशो-
नानाव्यपदेशान्यथाचापि दासकितवादित्वमधीयत एके”, ब्रदे-
ह्यांशो जीवः, कुतः, ‘नानाव्यपदेशाद’, ‘न्यथाचैकत्वेन व्यपदेशात्,
उभयथा हि व्यपदेशो दृश्यते । नानाव्यपदेशस्तावत्, स्रष्टृत्वसृज्य-
त्वनियन्तृत्वनियाम्यत्वसर्वज्ञत्वाच्चत्वस्वाधीनत्वपराधीनत्वशुद्धत्वा-
शुद्धत्वकल्याणगुणाकरत्वविपरीतत्वपतित्वशेषत्वादिभिर्दृश्यते । अ-
न्यथा चाभेदेन व्यपदेशोऽपि, “तत्त्वमस्य” “यमात्मा ब्रह्म” त्या-
दिभिर्दृश्यते । “अपि दासकितवादित्वमधीयत एके” “ब्रह्मदाशु

affirm that nihility is the only reality, and why is that doctrine not
accepted by you? The same reason for that not being accepted
exists here also (195).

Again, it may be asked, If Soul is distinct from Brahma,
how is it that “That thou art” and the like sentences make a
representation of unity? Here applies the Sūtra (196) “A portion
because of the representation of plurality, and otherwise. More-
over some read that there is the condition of fishermen and
gamblers etc.” *I. e.* Soul is a portion of Brahma. Whence?
Because there is representation of plurality—‘And otherwise,’
because there is representation according to unity, for both kinds
of representation are found (in the Veda). There is found re-
presentation of plurality, as that (Brahma and Soul are) respec-
tively the Creator and the (197) created, the Actuator and the

195. The words ‘non-existent’ and ‘naught’ are not taken
literally by the Śāṅkaras, since they believe that Brahma is absolute
reality, and that Īśvara has a practical existence, in accordance with
their views of Vedic doctrine. “In the same way,” argues the Rāmā-
nuja, “we hold that *ābhāsa* cannot signify a mere reflection, for that
would contradict the Veda, as is shown in the texts previously quoted.”

196. Brahma Sūtras II. 3. 43.

197. Jīva is ‘created’ (sent forth), that is, receives, at the crea-
tion, body and organs conducive to the experiencing of the fruit of deeds,
and the attainment of emancipation. During the period of *pralaya*
there is an absorption of body, etc., in *Prakṛti*.

ब्रह्मदासा ब्रह्मेमे कितवा" इत्याथर्वणिका ब्रह्मणो दासकितवादित्व-
ममप्यधीयते, ततश्च जीवव्यापित्वेनाभेदे व्यपदिश्यत इत्यर्थः ।
एवमुभयव्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं ब्रह्मणोऽंश इत्यभ्युपग-
न्तव्यः । न च भेदव्यपदेशानां प्रत्यक्षादिप्रसिद्धार्थत्वेनान्यथासिद्ध-
त्वम्, ब्रह्मसृज्यत्वतन्निग्राम्यत्वतच्छरीरत्वतच्छेषत्वतदाधारत्वत-
त्पाल्यत्वतत्संहार्यत्वतदुपासकत्वतत्प्रसादलभ्यधर्मार्थकाममोक्षरूप-
पुरुषार्थभोक्तृत्वादयः, तत्कृतश्च जीवब्रह्मणोर्भेदः प्रत्यक्षाद्यगोचर-
त्वेनान्यथासिद्धः । अतो जगत्सृष्ट्यादिवादिनीनां प्रमाणान्तरसिद्ध-

actuated, the Omniscient and the nescient, the Self-dependent and that which is dependent (198) on another, the (199) Pure and the (200) impure, the Repository of good qualities and the (201) opposite, the Master and that which is supplementary (or subsidiary) (202) to him 'And otherwise'—representation according to identity is also found in "That thou art," (203) "this soul is Brahma" and like sentences. 'Moreover some read that there is the condition of slaves, gamblers, etc.,' i. e., in the words (204) "Fishermen are Brahma, slaves are Brahma, these gamblers are Brahma", the Atharvavedins read that there also pertains to Brahma the condition of slaves, gamblers, etc., Hence, because Brahma pervades (205) all souls, there is representation of identity. Such is the meaning. After the manner thus stated, Soul is to be acknowledged as a portion of Brahma, so as to secure to both

198. viz., Brahma.

199. Free from illusion or nescience.

200. Involved in illusion.

201. Associated with *heya*, *prākṛita*, *guṇas*.

202. In the Śrutaprakāśikā (Tikā on Śrībhāṣya) śeṣhitvam is explained by tadvattā, the possessing jīva, etc., as subsidiary.

203. Māṇḍūkya Upanishad II.

204. Said in Śaṅkara's Commentary *in loco* to be a quotation from the Brahma Sūkta.

205. As the Internal Ruler.

भेदानुवादेन न मिथ्यार्थोपदेशपरत्वम् । “अपि स्मर्यते” “ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः”, मद्भिभूतिभूतो मदंश एव स्वभावतः सत्यसङ्कल्पादिगुणकः सन्कश्चिदनादिकर्मरूपाविद्यावेष्टनतिरोहितस्वरूपो जीवभूतो ऽतिसङ्कुचितज्ञानेश्वर्यो जीवलोके संसारे वर्तमानः । तथा च श्रुतिः “त इमे सत्याः कामा अनृतापिधानाः” । जीवानां कर्मप्रवाहानादित्वं तु “न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते चे”तिसूत्रादवसेयम् । सृतिश्च, “अनादिकालसंसृप्तः संसारपदवीं गतः” । नन्वेकवस्त्वेकदेशवाची

kinds of representation a literal application. Nor should it be said that such representations of difference are established by other means of proof because they relate to matters known through sense—perception, etc., (for) that Soul is created by Brahma, is actuated by him, is his body, is supplementary (or subsidiary) to him, has him as its basis, is preserved by him, is retracted into him, is his worshipper, and is an experiencer of the four objects of life consisting of virtue, wealth, pleasure, and liberation, obtainable by his favour; and the difference thereby made between Soul and Brahma, are matters not established by other means of proof (than the Veda), because incognisable by sense—perception, etc. Hence the Śruti passages which declare the creation of the world, etc., are not concerned with the (206) teaching of what is false by mere re-statement of difference already established by some other means of proof. There is also the Sūtra (207) ‘Moreover it is said in the Smṛiti’, ‘An (208) eternal portion of me having become Soul in the world of Soul,’ i. e., a certain portion of me, a divine emanation of me, being

206. ‘Re-statement of difference already established by some other means of proof’ is, according to Śāṅkara ideas, the teaching of what is false, and not intended as true by the Veda; for all knowledge of the external world is purely fictitious, as is the external world itself.

207. Brahma Sūtras II. 3. 45.

208. Bhagavadgītā XV. 7.

ह्यंशशब्दः, जीवस्य ब्रह्मेकदेशत्वे तद्गता दोषा ब्रह्मणि भवेयुः । न च ब्रह्मखण्डो जीव इत्यंशत्वोपपत्तिः, खण्डानर्हत्वाद्ब्रह्मण- इत्यत्र “प्रकाशादिवत् नैवं परः” । तु शब्दश्चाद्यं व्यावर्तयति । “प्रकाशादिव”जीवः परमात्मनोऽंशः, यथाऽन्यादित्यादेर्भास्वतो भारूपप्रकाशो ऽंशो भवति, यथा गवां शुक्रकृष्णादीनां गोत्वादिविशिष्टानां गोत्वादीनि विशेषणान्यंशः, यथा वा देहिनो देवमनुष्यादेर्देहोऽंशस्तद्वत् । एकवस्त्वेकदेशत्वं ह्यंशत्वं विशिष्टस्यैकवस्तुनो विशेषणमंश एव । तथा च विवेचकाः, विशिष्टे वस्तुनि विशेषणांशो-

anturally possessed of real resolve, and other like qualities, having become Soul whose true essence is concealed by a wrapping of nescience consisting of beginningless deeds, whose knowledge and power are exceedingly limited when dwelling in the world of Soul, in the transmigratory state (209). And in accordance therewith is the Śruti (210) “These true desires are covered by what is false.” That the works of souls have a beginningless course is determined by the Sūtra “There were no works because of non-diremption—we deny this, for they are beginningless, and this is both congruous (is accordant with reason), and is found (is revealed in the Veda).”²⁰⁹ And the Smṛiti also declares “Sunk in sleep from beginningless time Soul has trodden the path of transmigratory life.”

It may be said that the word portion designates an integral part of a single thing ; but if Soul were an integral part of Brahma, the faults pertaining to it (Soul) would belong to him. Nor can the being a portion be upheld by the assumption that Soul is a separate part of Brahma, for Brahma is insusceptible of division into separate portions. Here applies the Sūtra (211) ‘ But (it is a portion) after the manner of light, not such is the

209. Partly quoted from Rāmānuja’s Commentary *in loco*.

210. Chhāndogya Upanishad VIII. 3. 1.

211. Brahma Sūtras II 3. 46.

ऽयं विशेष्यांशोऽयमिति व्यपदिशन्ति । विशेषणविशेष्ययोरंशंशित्वे-
ऽपि स्वभाववैलक्षण्यं दृश्यते । एवं जीवपरयोर्विशेषणविशेष्ययोरं-
शंशित्वं स्वभावभेदश्चोपपद्यते ।

तद्विदमुच्यते 'नैवं पर' इति यद्याभूतो जीवस्तथाभूतो न
परः, यथैव हि प्रभायाः प्रभाषानन्यथाभूतस्तथा प्रभास्थानीयतदं-
शाज्जीवादंशी परोऽप्यर्थान्तरभूत इत्यर्थः । एवं जीवपरयोर्विशेषण-
विशेष्यत्वकृतं स्वभाववैलक्षण्यमाश्रित्य भेदनिर्देशाः प्रवर्तन्ते ।
अभेदनिर्देशास्तु पृथक्चिद्व्यनर्हविशेषणानां विशेष्यपर्यन्तत्वमाश्रित्यं

Supreme." The word 'but' debars the objection urged. Soul is
'a portion of the Supreme after the manner of light,' after the
same manner as light consisting of brightness is a portion of the
bright fire, the sun, etc., as the bovine nature, and other differenc-
ing parts are portions of white, black, and other cows differenced
by that nature, or as the body is a portion of the embodied soul-
viz. god, man, etc. For the being a portion is the being an in-
tegral part of a single thing, and the differencing part of a single
thing (thereby) differenced is a portion of it, Accordingly the
discerning affirm that in a differenced thing one part is that which
differences, and the other part is that which is differenced thereby.
Moreover, although the differencing part and that which is there-
by differenced constitute a portion and that of which it is a por-
tion, a distinction of nature is observed. Thus it is admissible
that Soul and the Supreme as differencing part and what is differ-
enced thereby, should form a portion and that of which it (Soul)
is a portion, and should at the same time possess a distinction of
nature. This is declared in 'not such is the Supreme', i. e., the
the Supreme is not such as Soul, for just as (a lamp or other
luminous body) possessed of brightness is other than the bright-
ness proceeding from it, so the Supreme also, of whom Soul is a
portion, is a being distinct from Soul, which is a portion of him, as
exemplified by brightness (in the foregoing example.) Such is

मुख्यत्वेनोपपद्यन्ते “तत्त्वमस्य” “ऽयमात्मा ब्रह्मे” त्यादिषु तच्छब्द-
ब्रह्मशब्दवन्त्ययमात्मेतिशब्देऽपि जीवशरीरकब्रह्मवाचकत्वेनैका-
र्ष्याभिधायित्वात् । अयमर्थः प्रागेवप्रपञ्चितः । ननु “सता सोम्य
तदा सम्पन्ने भवति स्वमर्षातो भवती”ति जीवपरयोः स्वरूपेक्यं
श्रूयत इति चेत्, “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन
वेद नान्तरमि”ति स्वापदशायां जीवस्य सर्वज्ञेन परमात्मना निर-
स्तसमस्तश्रमस्य बाह्याभ्यन्तरज्ञानलोपः श्रूयते, नह्यकिञ्चिज्ज्ञस्य
तदानीमेव सर्वज्ञेन सता स्वेन परिष्वङ्गः सम्भवति । ‘सता

the meaning. After the manner thus stated there occur (in the Śruti and Smṛiti) declarations of distinction, being based on the diversity of the nature of Soul and the Supreme resulting from the fact that the one, Soul, is the differencing part, and the other, the Supreme, he who is differenced thereby. Again, declarations of the identity (of Soul and Brahma) are admissible in their literal sense, being based on the fact that the differencing parts incapable of separate existence ultimately extend to (involve and express) that which is differenced by them; and in “That thou art,” “This soul is Brahma” and other sentences the words ‘Thou’ and ‘This soul’ (are admissible) equally with the words ‘That’ and ‘Brahma, because they express the same object in that they designate Brahma having Soul as his body. This matter has been explicated before.

Should it be said that in (212) “when a man sleeps here, then, my dear child, he is united with the existent, he is gone to his own (self),” there is a scriptural declaration of a unity of essence (being) possessed by Soul and the Supreme, we would reply that in the words (213) “This person, embraced by the omniscient self, knows nothing that is without nothing that is

212. Chhāndogya Upanishad VI. 8. 1.

213. Brihad Āraṇyaka Upanishad IV. 3. 21.

सोम्येत्यत्रापि न जीवपरयोः स्वहृपेक्षमुच्यते । अपि तु सुषुप्ति-
काले नामहृपानुसन्धानाभावात्प्रलयकाल इव ब्रह्मणि लयः प्रति-
पाद्यते स्वमपीतो भवति स्वात्मनि ब्रह्मणि लीनो भवति न तु
स्वस्मिन्नेव स्वस्य लयः सम्भवति । अत्रापि सता सोम्य तदा सम्प-
न्ना भवतीति तृतीयास्वारस्यात्सम्पत्तिशब्दस्य परिष्कृष्टशब्देकार्थान्न
स्वहृपेक्षसम्भवः । तथा च सूत्रकारः, “सुषुप्त्युक्तान्त्योर्भेदेने”ति ।

(शेषमये)

within,” it is declared that in the state of deep sleep there is a
sublation of all knowledge pertaining to Soul of what is without
and within, because it has been freed from all weariness (when
embraced) by the all-knowing Supreme Spirit; for one who is
devoid of knowledge cannot at the same time be embraced by his
own self being all-knowing and truly existent. And in “He
becomes united with the existent, my dear child” also, it is not
declared that there exists a unity of essence in the case of Soul and
the Supreme Spirit, but rather it is imported that because of the
non-existence of consciousness as to name and form in the time of
profound sleep there is absorption in Brahma as in the time of
the dissolution of the universe. ‘He is gone to his own self’ i. e.
he is then absorbed in Brahma as his own self, but absorption
of his own self in his own self is impossible. Also in, ‘then, my
dear child, he is united with the truly existent’ the words ‘united
with’ agreeing in meaning with the word ‘embraced,’ according to
the proper force of the third (instrumental) case, (viz. *satā*), it is
impossible that Soul and Brahma should be one in essence. Hence
it is said by the author of the Sūtras (214) “Because there is
representation of difference in sound sleep, and in the going forth
(of Soul at death).”

J. J. JOHNSON.

(To be Continued.)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 82. Vol. XI.)

एव इग्वस्वादेशे ॥ परिभाषेयं स्थानिनियमार्थे, ह्रस्वो नपुंसक-
 इत्यादावुपतिष्ठते । इहैवां पूर्वा भागो मात्रात्मकः कथ्येऽकारसदृशः,
 एदैतोत्तरस्तालव्य इकारसदृशः, ओदैतोरोष्ठ्य उकारसदृशः । एवमव-
 यवसमाहारात्मनामेवां ह्रस्वशासनेषु समुदायान्तरतमस्याभावाद् अव-
 यवान्तरतमो ह्रस्वो भवन् कदा चिदकारः स्यात् कदा चिदिकारोकारौ
 मा कदा चिदिकारो भूदित्येवमथेमिदमारभ्यते, तदाह । ‘इगेव ह्रस्वो
 भवतीति’ । यदि त्वयं विधिः स्यात् तदा ह्रस्वादेशइति विषयोपल-
 क्षणमेतत्स्याद् यस्मिन्विषयएवो ह्रस्वादेशप्रसङ्गस्तत्रैवभवतीति, ततश्च
 दीर्घाणां स्थाने दीर्घा एवेकः स्युः सवर्णग्रहणात् । नैष दोषः । ‘भा-
 व्यमानेण सवर्णोव एह्णाति’ ‘भःव्यमानेऽप्युकारः सवर्णान् एह्णाति’
 ‘दिव उदि’ति तपरकरणाद् अमभ्यामितिवत्, तथैवामिकां च साम्यात्
 संख्यातानुदेशोपि स्याद् आदेशग्रहणं चानर्थकं स्यात्, तत आदेशग्रहण-
 सामर्थ्याद् ह्रस्वादेशे ह्रस्वादेशनकालङ्कर्त्तव्यो ह्रस्वादेशं कुर्वन्विकं कुर्या-
 दित्यर्थः, यद्वा ऽऽदिशैतइत्यादेशः, ह्रस्वश्चासाध्यादेशश्च ह्रस्वादेशः,
 निर्द्धारणे सप्तमी, जातावेकवचनम् । आदिश्यमानेषु ह्रस्वेषु मध्ये इगेव
 ह्रस्वो भवतीति सर्वथा नियमरूपेणास्य प्रवृत्तिः, प्राप्तिपूर्वकश्च नियम
 इति ये प्राप्ता अन्तरतमास्तेष्वेव नियमः । न च अकारलकारौ प्राप्ता-
 विति कुतो यथासङ्ख्यं कुतो दीर्घप्रसङ्गः, एवं चेतिन्येव सिद्धे इग्वहणं
 परेण मा भूदिति । ‘अतिरि अतिनु’, रायमतिक्रान्तं नावमतिक्रान्तं ब्राह्म-
 णकुलमिति प्रादिसमासे नपुंसकह्रस्वत्वम् । ‘उपविशति’ । अव्ययीभावः ।
 रैशब्दश्चन्द्रस्येवेति भाष्यम्, एकारस्याप्रसिद्धत्वादुदाहरणं न प्रदर्शितं, हे-
 शब्दमतिक्रान्तं ब्राह्मणकुलमितिहि । ‘अतिशब्द इति’ । उपसर्जनह्रस्वः ।
 ‘देवदत्तेति’ आमन्त्रिताद्युदात्तत्वं, ‘देवदत्’ । गुरोःपठित इत्यादिना पुनः ॥

षष्ठी स्थानेयोगा । 'योगनियमार्थेति' । यत्रापि षष्ठी स्थानेयोगैवे-
त्यस्यां वचनव्यक्तौ यत एवकारस्ततोऽन्यत्रावधारणमिति षष्ठीनियमः
श्रुत्या प्रतीयते तथापि स्थाननिमित्तकं एव सम्बन्धः षष्ठा वाच्य इत्यर्था-
त्सम्बन्धनियमोऽपि भवतीति भावः । योगे वा नियमो योगनियमः, यदि
योगनियमः क्रियते तत्रापि नियमः प्राप्नोति अवयवषष्ठादयश्च न मि-
द्वान्ति, ततश्च 'शास इदङ्गुहलोः' शासेश्चान्यस्य स्यादुपधामात्रस्य च,
'ऊदुपधाया गोहः' गोहेश्चान्यस्य स्याद् उपधामात्रस्य च, तत्राह । 'इह-
शास्त्रे वा षष्ठीनियमयोगेति' । एतेन शास्त्रे ऽयं नियमः शास्त्राङ्गत्वात्परिभा-
षाणां तत्राप्यनियमप्रसङ्ग इति दर्शयति । अनियमप्रसङ्गे नियमः कर्त्तव्यो
लोकवत्, तत्रापि लोके ग्रामान्तरं जिगमिषुः कश्चित्कं विदाह पत्न्यां
मे भवानुपदिशत्स्विति, स यत्र संदेहः पथि द्वैविध्यात् तत्रैवोपदिशति
अमुष्मिन्वकाशे ऽनेन पथा गच्छेति, एवमिहापि 'अस्तेभूः' अस्तेः स्थाने
ऽनन्तरो वेति संदेहे नियमः क्रियते स्थानेयोगैवेति, एतदेव स्पष्टयति ।
'स्थानेयोगस्य निमित्तभूत इति' । निमित्तभूते, निमित्तत्वं प्राप्ते, निमित्तव-
हणं कुर्वन् स्थान इति निमित्तमपत्न्यमिति दर्शयति, स्थानशब्दायमस्यपकर्षव-
चनो गोस्थाने ऽश्वे बध्यतामिति, अस्ति च निवृत्तिवचनः श्लेष्मणः स्थाने
कटुकमौषधमिति, अस्ति च प्रसङ्गवचनः, दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्य-
मिति, तदिह चरमस्य ग्रहणमित्याह । 'स्थानशब्दश्चेति' । वशब्देऽवधारणे
भिन्नक्रमश्च वाचीत्यन्यनन्तरं द्रष्टव्यः । प्रसङ्गवाच्येति क्व यथेत्याह ।
'यथेति' । निवृत्तिवाची न गृह्यते ऽस्तेरुपदेशसामर्थ्यात्, न ह्यार्धधातुके
निर्वाचितस्य सार्धधातुके अवगममुपपद्यते, नहि मथुरायां व्यापादितः सुध्रे
जीवति । नाप्यपकर्षवचनो न ह्यर्थेन नित्यसम्बद्धस्य ततोपकर्षः सम्भवति ।
नाप्यार्द्धधातुकादपकर्षो नहि नित्ये प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये प्रकृतेरपकर्षः
सम्भवति, स्वाभाविक एव ह्यस्तेरप्रयोग आर्द्धधातुके भूशब्दस्य च प्रयोगो
ऽनेन प्रकारेणान्वाख्यायते, अतः प्रसङ्ग एव स्थानं, प्रसङ्गः प्राप्तिः, अस्तेः

प्राप्तौ भूः प्रयोक्तव्य इत्यर्थः । अस्तिनार्थं प्रतिपादयितुमुद्द्युक्त आहु-
धातुके विषये भवतिना प्रतिपादयेदिति यावत् । प्रसङ्गसम्बन्धस्येत्या-
दिना सूत्रार्थमुदाहरणे 'दर्शयति' । ब्रुव इत्युपलक्षणं, किं पुनर्बहवः षष्ठीर्या
यत इदमुच्यतइत्यत आह । 'बहवो हीति' । एकशतं षष्ठीर्यास्तत्र स्वस्वा-
मिभावादयः शब्दे न सम्भवन्ति समीपादय एव तु सम्भवन्तीति, अतो या-
वन्तः शब्दे सम्भवन्तीत्युक्तं, व्यवहितमपि समीपं भवतीत्यनन्तराद्भेदे-
नोपादानं, स्थानेयोगेत्यसमासश्चेद् योगेति स्त्रीलिङ्गं षष्ठीशब्देन च
सामानाधिकरण्यमनुपपन्नं, समासेपि तत्पुरुषश्चेत् तौ च पूर्वोक्तदोषौ
सप्तम्या लुक् प्रसङ्गश्च, बहुव्रीहावपि लुक्प्रसङ्गो ऽनिवार्य एवेत्यत आह ।
'षष्ठी स्थानेयोगेत्यादि' । यद्वाऽयोगेति पदच्छेदः । न विद्यते योगो
यस्याः साऽयोगा, तत्र योगमन्तरेण षष्ठा एवाभावात् विशिष्टो योगो
यस्या नास्तीत्यर्थः । एवं च कृत्वा संदेहदोषस्यानमित्येवं सर्वत्र सिद्धं
भवति । अथ वा योगवती योगा, षष्ठाश्चावश्यं भावी योग इति साम-
र्थ्याद्भूम्नि मत्वर्थोऽकारः, बहवो योगा यस्याः सन्तीति, अस्मिन्नपि पक्षे
सन्देहविषयउपस्थानमिति सिद्धं, भाष्ये सूत्रं प्रत्याख्यातं, कथम् 'अस्तेभू'-
रित्यत्र सन्देहः स्थाने ऽनन्तरः समीप इति, लत्यानुरोधात् स्थानइति
व्याख्यास्यामः, इदं तु षष्ठ्यन्तं यथा स्थानेन युज्यते अतः षष्ठ्युच्चारिता
तेन 'निर्दिश्यमानस्यादेशोभवन्ती' ति सिद्धं भवतीति, तत्र सूत्रे षष्ठ्यन्तं
युज्यते षष्ठ्यन्तमेव निर्दिश्यमानं स्थानेन युज्यते न तु प्रतीयमानमिति, तेन
'पादः पदि' त्यस्यायमर्थः, पादन्तस्याङ्गस्य यो ऽवयवः पाच्छब्दः सूत्रे
षष्ठा निर्दिष्टस्तस्य पच्छब्द आदेशो न तु प्रतीयमानस्य तदन्तस्येति ॥

स्थानेन्तरतमः ॥ यद्ययं स्वतन्त्रो विधिः स्याद् अत्रापि प्राप्नोति
दधिं मधु, अस्तु न कश्चिदन्य आदेशः प्रतिनिर्दिश्यते तत्रान्तर्गतः स
एव तस्य भविष्यति । न । तस्याप्यन्य इत्यनवस्थाप्रसङ्गात् । प्रयोजनमन्तरेण
हि प्रवर्तमानमसङ्गदपि प्रवर्तते ततश्च सर्वस्य निवृत्त्यनुब्रुत्वादयेप्रत्या-

यनाय प्रयोगो न स्यात्, अपि च बिसं मुसलमित्यादौ यदा समुदायस्य समुदायस्तदा सकारमात्रस्यानादेशत्वात् षत्वाप्रसङ्गेऽपि सकारमात्रस्य सकार^१ इति षत्वं प्राप्नोति, अतः परिभाषाप्रकरणात् परिभाषेयं यत्र स्थानषष्ठी तत्रोपतिष्ठते, तेन विधिवाक्यानामनेन सूत्रेणैकवाक्यत्वाद् विधानकालएवान्तरतम आदेशो विधीयतइत्याह । 'स्थाने प्राप्यमाणानामिति' । अत्रैवशब्दाप्रयोगात् प्राप्यमाणानामिति वचनाच्च विशिष्ट-विधिरैवायं न नियमः; अर्थात्वनन्तरतमव्युदास इति दर्शितं भवति । अन्तरतम इत्यस्यार्थमाह । 'सदृशतम इति' । 'कुतश्चेति' । शब्दत्वस्य साधारणत्वात् प्रातिस्विकविशेषस्य चासाधारणत्वात् प्रश्नः । 'वतण्डो चासौ युवतिरिति' । विग्रहवाक्यः तरदुदाहरणम् । अत्र वतण्डस्यापत्य स्त्री 'वतण्डाच्च' लुक् स्त्रियामिति यत्रो लुक्, शाङ्करादिपाठान्डीन् । पोटायुवतीति समासे सति पुंवत्कर्मधारयेति पुंशब्दा निर्दिश्यमानो वत-ण्डापत्यवाचिनो वतण्डशब्दस्य तदपत्यवाची वातण्डशब्दो भवति । 'चकारस्येत्यादि' । अल्पप्राणत्वादिकं सर्वार्थसंज्ञायामुक्तम् । 'अमुष्मै अमूभ्यामिति' । अदसश्चतुर्थ्यैकवचने त्यदाद्यत्वं 'सर्वनाम्नः स्मे,' भ्यामि 'सुपि चेति' दीर्घत्वम् । 'स्थानइति वर्तमानइति' । पूर्वसूत्राद्, यद्यपि तत्र समस्तं तथापि स्वरितस्थानुषङ्गादनुवृत्तिरविहृता । 'पुनः स्थानेयहणमिति' । प्रकृतेन हि स्थानशब्देन स्थाने प्राप्यमाणानामित्ययमर्थो लभ्यते, अयं तु तात्त्वादिस्थानवचनो वाक्यभेदेन सम्बध्यते, स्थानेन्तरतमो भवति । 'यत्रानेकमानर्थं तत्र स्थानकृतान्तयेमाश्रीयत' इति वाक्यभेदस्य च तमब्यहणं लिङ्गं, स्थानकृतएव हि सादृश्ये एह्यमाणे सादृश्यान्तरपरित्यागात् तम-ब्यहणं व्यर्थमेव स्यात् । 'तमब्यहणं किमिति' । सुसदृशसम्भवे तदेव यहीष्यतइति प्रश्नः । 'वाग् घसतीत्यादि' । इषत्सदृशेषु लोके सादृ-श्यव्यवहारदर्शनात् तमब्यहणमिति भावः । 'सोष्मणः सोष्माण इत्यादि' । ऊष्मशब्देन गुणमात्रवचन, इतिकरणो हेतौ, यस्मादूष्मगुणयुक्तास्तस्मा-

दूष्मगुणयुक्तस्य हकारस्य द्वितीयाः प्रसक्ता इत्यर्थः । 'शादय ऊष्माण, सस्यानेन द्वितीया हकारेण चतुर्था' इति शिप्ता, अत्रोष्मशब्दे गुणवचनः सस्यानेनेति इत्थंभूतलक्षणो तृतीया, दृशषसाः खच्चादीनां द्वितीयानां सस्याना यथा ते ऊष्माण एवं द्वितीया अपीत्यर्थः । फकारस्य सस्यान ऊष्मा नास्ति, तस्मान्नस्य विशेषत ऊष्मत्वं वक्तव्यं, हकारेण चतुर्था इति, यथा हकार ऊष्मा एवं तेषीत्यर्थः । एवं नादवतो नादवत इतीत्यत्रापि हेत्वर्था योज्यः । इह इष्टमुत्तमं आनयतोर्द्विमात्रस्य अञ्जनस्यार्द्विमात्रेण संप्रसारणं प्राप्नोति, इह च दध्यत्र कुमायत्र ब्रह्मबन्धयं मात्रिकद्विमात्रिकत्रिमात्रिकाणामिकां मात्रिकद्विमात्रिकत्रिमात्रिका यणः प्राप्नुवन्त्यान्तर्यतो, नैव लोके न च वेदे ऽर्द्विमात्र इगस्ति नापि मात्रिको द्विमात्रिको वा यणं योस्ति स भविष्यति, इहान्तरतमशब्दः सप्तम्यन्तोपि पठितो भाष्ये, स्थानेन्तरतमउरण् रपर इति संहितापाठो नित्यस्तत्र पदच्छेदे सप्तम्यन्तमपि सम्भवति, तत्र चायमर्थः षष्ठीति वर्तते, अन्तरतमो य आदेशस्य स्थानी तत्र षष्ठी यत्र षष्ठी तस्यादेश इत्य 'कः सर्वर्णे दीर्घ' इत्यादौ विधीयमानस्य दीर्घस्यान्तरतमे स्थानिन्यक इति षष्ठोपसंहारात् सिद्धमिष्टं, तथा 'वान्ता यि प्रत्यय' इत्यत्रैव इत्यनुवृत्तायाः षष्ठ्या वान्तादेशस्यान्तरतमयोरौदौतोरुपसंहारात् सिद्धम्, इतरथैज्मात्रस्य वान्तादेशः स्यात् । अत्र पठे दोषः 'इको यणचो' ति यणो येऽन्तरतमा इकस्तत्र षष्ठीति दध्यत्रेत्यादावेव स्यात् कुमार्यत्रेत्यादौ न स्यात्, तथे 'को गुणवृद्धी' गुणवृद्धोर्यन्तरतमा इकस्तत्र षष्ठीति इहैव स्याद् नेता लविता नायको लावक, श्वेता स्तोता चायकः स्तावक इत्यत्र न स्यात्, एवं दोषवत्त्वादस्य पक्षस्य यथाव्याख्यातमेव साधीयः । 'वान्ता यि प्रत्यय' इत्यत्र परिहारं व्रत्यति ॥

उरण् रपरः ॥ अत्र चत्वारः पक्षाः सम्भवन्ति, उः स्थाने रपरोण् भवतीत्यनेन रपरत्वविशिष्टेण भाव्यतइति प्रथमः पक्षः, उः स्थाने ऽणोव भवति स च रपर इति अणनण् प्रसङ्गे ऽण् नियम्यते, तस्य च

रपरत्वं विधीयत इति द्वितीयः पक्षः, उः स्थाने विहितोऽणित्यनूद्य तस्य विधानोत्तरकाले रपरत्वमात्रं विधीयत इति तृतीयः पक्षः । य उः स्थाने विधीयते इत्यनूद्य तस्य प्रसङ्गावस्थांयामेव रपरत्वमात्रं विधीयत इति चतुर्थः पक्षः । तत्र प्रथमपक्षे नाप्राप्तिपूर्वात्तादिषु विधीयमानोऽणित्वां बाधकः स्यात् । तैरनवच्छेदस्य विषयस्याभावात्, एवं हि तदा घचनव्यक्तिः, षष्ठीनिर्दिष्टमात्रस्याभवाच्चादेशोऽन्तरतमो भवति अघर्णस्य त्वण् रपर इति, ततश्च कृतिरित्यत्र 'ऽनित्यादिर्नित्य' मिति प्राप्तिपूर्वकारं बाधित्वाण् रपरः स्यात् । प्रकृतमिति शेषनिघातः स्वरितश्च, नृः पाहीति पूर्वसवर्णदीर्घत्वमनुनासिकं च बाधित्वाण् रपरः स्यात्, कर्त्ता कारक इति च गुणवृद्धौ बाधित्वाऽण् भवत्प्रकार एवेति नियमाभावादिकारोकारावपि रपरो स्यातां, ये चामी प्रतिपदमुः स्थानच्चादेशाः 'अत इद्वातो' रित्यादयस्तेषु रपरत्वं न स्यात्, द्वितीये तु कामं गुणवृद्धोर्दीर्घो न स्यात् । तथाहि । सर्वेषु गुणवृद्धिसञ्ज्ञकेषु प्राप्तेषु अणोऽव भवतीति नियमादकारोकारावपि गुणवृद्धौ रपरे भवत इति सिद्धं कर्त्तव्यादि, शास्त्रान्तरेण योऽण् प्रसक्तः स एव नियमादपि भवतीतीकारोकारावपि न प्राप्नुतः । नन्वनियमप्रसङ्गे नियम इति वृद्धावेव स्याद् अस्ति तत्रानियमप्रसङ्ग इति कृत्वा, गुणस्तु कर्त्तव्यादौ मात्रिकस्य मात्रिकोऽकार एव प्राप्नोति तरितेत्यादौ द्विमात्रस्य द्विमात्र एव भवेद्, अणोऽवेति तत्र नियमाभावात् तरितेत्यादावेडेव गुणः स्यात्, कर्त्तव्यादौ तु यदप्यकार एव गुणो लभ्यते, तस्य रपरत्वं तु न लभ्यते, यो ह्यणनणप्रसङ्गे ऽणोऽवेति भवतीति नियतो योऽण् तस्यैव रपरत्वं विहितम् अतो नियमपक्षेपि गुणविषये दोषस्तदवस्थ एव । उच्यते । द्वे एते परिभाषेऽच्चादेशनियमार्थं 'स्थानेन्तरतम' इति च 'उरण् रपर' इति च, तत्र पूर्वस्या अवकाशः 'चजोः कुघिण्यतो' रित्यादि, अस्या अवकाशो यत्रान्तरतम्ये विशेषो नास्ति यथा तारकं इत्यादौ, वृद्धीनां कर्त्ता तरितेत्यादौ, गुणो भवतीत्युक्ते सर्वेषु गुणेषु प्राप्तेषु 'स्थानेन्तरतम' इति नियमोऽस्तु 'उरण् रपर' इति वा, परत्वात् 'उरण् रपर' इत्ययमेष भविष्यति, अत्रः सुष्ठुक्तं नियमपक्षे गुणविषये न कश्चिद्दोष इति, किन्तुदात्तादिषु दोषस्तदवस्थ

एव स्यात् । तथाहि । कतिरित्यादाकुडातो भवतीत्युक्ते सर्वेषु दाससङ्गेषु
 प्राप्तेषु परत्वादानेनाण एवोदात्ताः स्युस्ते च रपरा, एवमनुदात्तादिष्वपि
 द्रष्टव्यं, ये च प्रतिपदमादेशाः 'अन इदुतातो' रित्येवमादयस्तेऽप्यनिप-
 मप्रसङ्गाभावादसति नियमे रपरत्वं न स्यात्, तदाह । उरण् रपरवचन-
 मन्यनिश्चयार्थं चेदुदात्तादिषु दोष इति । तृतीये पत्ते उदात्तादिषु न दोषः
 ऽनित्यादिभिरन्तरतमस्यैव विधानात्, किरतीत्यादौ च न दोषः, गुणवृ-
 द्धोरुक्तदोषः स्यादेव, तथाहि । विहितस्य परचादनेन रपरत्वं विधीयते
 विधानकाले त्वान्तर्यतो मात्रिकस्य मात्रिके गुणे रपरे कर्तव्यादि यद्यपि
 सिध्यति तदितेत्यादौ । त्वेडेव गुणः स्याद्वृद्धिषु च विधानसमये कस्याश्चिदा-
 न्त्याभावात् तिसृषु प्रवृत्तास्वाकारस्याण्च्चात् रपरत्वे कारकत्पारक इति
 यद्यपि सिद्ध्यति वायकस्तावक इत्याद्यनिष्टमनुसज्यतएव, अत एवमेतेषु
 पत्तेषु दोषसद्भावाच्चतुर्थे पक्षमाश्रियाह । 'उः स्थानेण प्रसज्यमान एवेया-
 दि' । एतच्च स्थानद्वयग्रहणानुश्लेषेर्लभ्यते, तत्रैकमुः स्थाने योण विधीयत-
 इत्यनुवादेपि स्थानसम्बन्धलाभाय, द्वितीयं तु सोण प्रसङ्ग एव प्रसज्यमाना-
 वस्थायामेव रपरा भवतीति रपरत्वस्य कालविधानार्थं, 'स्थानेन्तरतमः'
 इत्यत्र हि यद्यपि तात्वादिवचनः स्थानशब्दस्तथापि न तेनात्र कश्चिदर्थो-
 स्तीति प्रसङ्गवचन एवेह सम्पद्यते । एवं च गुणवृद्धोः प्राप्त्यवस्थायामेवाणो
 रपराः सम्पन्ना इति प्रमाणतः ऽन्तरतमावेडेवै बाधित्वा स्थानतोऽन्तरतम
 एव भविष्यतीति न कश्चिद्दोषः । न चानेकारत्वात्सर्वादेशसङ्गः, आनुप-
 र्यां सिद्धेः । यदाङ्गस्येति षष्ठी अन्त्ये ऽन्यनुसंहता तदायमुः स्थाने यदाय-
 मुः स्थाने तदा रपरा यदा रपरस्तदानेकालिति न पुनः परावृत्त्य सर्वादेशो
 युज्यते । 'द्वैमातुर इति' । 'मातुरुत्सङ्ख्यासम्भद्रपूर्वायाः' । 'खेयमिति' ।
 'ईव खनः' । 'सौधातकिरिति' । 'सुधातुरकङ् च' आत्रायमङ्गदोषान-
 ण्त्वादपरो न भवति । अथ योत्राण् स परः कस्माच्च भवति अनादेशत्वात्,
 समुदायो ह्यत्रादेशः, यद्येवं खद्वयं इत्यादावपि रपरत्वं न स्यात् पूर्वपरयोर्हि
 समुदायोऽथ स्थानी नावयव चकारः । उच्यते । पूर्वपरयोरिति द्विवचननि-

द्वैशात्तयोरेव स्थानित्वं न समुदायस्य, अनिर्देशात् । अत एव द्वयोः स्थानि-
नोर्भेदादिषु नत्ववत् द्वावादेशो स्याताम् इति तत्रैकग्रहणं क्रियते, तत
चकारस्यापि स्थानित्वमस्त्येव तदिदमुच्यते यो ह्युभयोः स्थाने भवति
लभते सान्यतरव्यपदेशमिति, अतस्तत्रापि रपरत्वं भविष्यति ॥

अलेऽन्यस्य ॥ अल इति जसन्तं चेदयमर्थः स्यात्, अलात्मका आदेशा
अन्यस्येति, तत्र रहोरजसां लोपः सवादेशः स्याद् नीरज्जीकरोतीति, अ-
न्यस्य चाविशेषतत्वात् 'वसुरुंसुधेस्वनहुहां द' इति दत्त्वं पदस्याप्य-
न्यस्य स्यात् परमानुद्गमिति, असन्देहार्थं चालोन्यस्येति वाच्यं स्याद् अ-
तोलोन्यस्येत्यनेन सामानाधिकरण्यात् षष्ठ्यन्तमिति स्थितं, यदि षष्ठी
स्थानेयोगेत्यनेनैकवाक्यतास्य स्यात् ततोयमर्थः स्यात्, इह शास्त्रे या का
चन षष्ठी सान्यस्यालो भवति सा स्थानेयोगेति, ततश्चाद्वैधातुकस्येद्व-
लादेरित्यस्याप्यन्तेत्यनुसंहाराद्वैधातुकान्यस्यैवेष्ट स्यात् स च भव 'वा-
द्यन्तौटकिता' वित्यन्यात्माक् स्यात्, 'आद्यन्तौ टकिता' वित्यनेन हि
स्थानेयोगत्वमेव षष्ठ्या बाध्यते न पुनरन्येत्यनुसंहारोपि, अतो भिन्नं वाक्यं
तदाह । 'षष्ठीर्निर्दिष्टप्येत्यादि' । सामान्यत्रवनेपि 'षष्ठी स्थानेयोगे' त्यधि-
कारात् स्थानषष्ठीर्निर्दिष्टप्येति वेदितव्यम् । अन्यथा षष्ठीमात्रस्याधिकारे
यस्य षष्ठीर्निर्दिष्टस्य यत्कायं यथाभूतमुच्यते आदेशरूपमागमरूपं वा तत्त-
थाभूतमेव तदन्तस्य भवतीत्यर्थः स्यात् ततश्च स एव दोषो य एकवा-
क्यतायाम्, अतः 'षष्ठी स्थानेयोगे' ति सर्वमनुवर्त्यम् । अयञ्चार्थोभवति ।
स्थानषष्ठीर्निर्दिष्टस्य यदुच्यते तत्तदन्यस्यालो भवति न तस्य कृत्वस्येति,
सोय कार्यस्यान्येत्यनुसंहारो वृत्तिकारेण दर्शितः । यद्वा या स्थानेयोगा
षष्ठी सान्यस्याल इति षष्ठ्या एवानुसंहारो वेदितव्यः, अत्र पते 'ङिच्चे'-
त्यस्यायमर्थः, यत्र ङिदादेशो विधीयते तत्र या षष्ठी सान्यस्याल इति
एव सर्वत्र, कार्यानुसंहारे तु यथाश्रुतमेव षष्ठ्याः स्यादनुसंहारे ङिच्चेत्या-
दावसङ्गतिः, अतः कार्यानुसंहारे वृत्तिकारेण दर्शितः ॥

डिच्च ॥ 'होतापोताराविति' । 'अतो डि' सर्वनामस्थानयो-
रिति गुणः । अण्वृत्त्यादिना दीर्घः । 'मातापितराविति' । 'पितामात्रे' स्ये-
कशेषाभावापत्ते ऽभ्यर्हितत्वात्मातुः पूर्वनिपातः । पितुर्देशगुणं माता गौर-
वेणातिरिच्यते । अथ तातङ्गन्त्यस्य कस्माच्च भवति तच्चाह । 'तातङ्गीत्या-
दि' । अनन्यार्थेडित्वेष्वनङ्गादिषु चरितार्थमेतद् गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थतया
चरितार्थेडित्वं तातङ्गि परेणानेकाल्पित्वसर्वस्येत्यनेन बाध्यतइत्यर्थः । ननु-
त्सर्गापवादयोरयुक्ते विप्रतिषेधोऽतुल्य'कत्तत्वात्, न चान्तरेण सर्वादेशतां
गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थत्वस्योन्मेष इति चरितार्थत्वमपि डित्वस्य चिन्त्यम् ।
न ब्रूमी गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थस्य निश्चितत्वाद् दुर्बलं डित्वमिति किं तु
सर्वादेशेषु तातङ्गि गुणवृद्धिप्रतिषेधः प्रयोजनं सम्भाव्यते तावता च कि-
यानपि विलम्बो भवति, अनङ्गादिषु सर्वादेशस्थे न किञ्चिन्ङित्वस्य प्रयो-
जनमिति सर्वादेशार्थता सम्भावनापि नास्तीति । तेष्वेव सहसा प्रवर्तते
ततश्च विप्रतिषेधोपपत्तिः । अथ वा एरित्यस्यानन्तरं तुङ्गास्तातङ्गाशि-
षीति वक्तव्यम् एरित्येवैव वक्तव्ये डित्करणं गुणवृद्धिप्रतिषेधार्थमेवेति नि-
श्चितमिति विप्रतिषेधोपपत्तिस्तदाह । 'तातङ्गि डित्करणस्य सावकाश-
त्वाद्विप्रतिषेधात्सर्वादेश इति' । अथ वा यथोपदर्शितं गुणवृद्धिप्रतिषेधा-
र्थत्वं सर्वादेशतामन्तरेण नापपद्यतइति अन्तरेणैव विप्रतिषेधं सर्वादेश-
स्तातङ्गं भवति ॥

आदेः परस्य ॥ शास्त्रे न क्वचित्परस्येत्युच्चार्यं कार्यं विधीयतइति
निर्विषयमेतदित्यभिप्रायेणाह । 'क्व चेति' । 'यत्रेत्यादि' । पञ्चमीनिर्दे-
शेषु तस्मादित्युत्तरस्येति परस्य कार्यं विधीयतइत्यर्थः । 'आसीन इति' ।
आस उपवेशने अनुदात्तेत् । 'द्वीपमिति' । द्विधागता आपो ऽस्मिचिति
'अकूपरब्धः पथामानक्ष' इति अकारः समासान्तः ॥

अनेकाल्पित्वस्य ॥ अनेकाल्पहणं किमयम् 'अस्तेभूः' स-
र्वस्य, यथा स्यादलोन्यस्य मा भूत् । नैतदस्ति प्रयोजनम् । 'डित्वे' -

त्येतच्चियमार्थं भविष्यति, यत्र अनेकालन्त्यस्य भवति द्विदेवेति, एवमप्यस-
त्यनेकाल्यद्वयो 'उतो भिस ऐसि' त्यादिषु पञ्चमी निर्देशेष्वनेकालपा-
देश आदेः परस्य स्यात्, सति तु तस्मिन् द्वावेतावलोन्त्यस्येत्यस्यापवादो
'आदेः परस्य' 'अनेकालशित्सर्वस्य' ति तत्रादेः परस्येत्यस्यायमवकाशो य
एकालादेशो लोपो वा 'इदासः' 'बहोर्लोपो भू च बहोः' आसीनो,
भूयान् । 'अनेकालशित्सर्वस्य' त्यस्यावकाशो यत्र पञ्चमी निर्देशो
नास्ति 'अस्तेर्भूः' इहाभयं प्राप्नोति 'अतो भिस ऐस्' अपवादविप्रति-
षेधादनेकालशित्सर्वस्येत्ययमेव भवतीति सिद्धमिष्टम् । शिदुहणं कि-
मर्थं 'जसः शी' सर्वस्य यथा स्यात्, अनेकालित्येव भविष्यति, शकारं
लुप्ते नानेकाल, आनुपूर्व्यात्सिद्धं, यदायं सर्वादेशस्तदा प्रत्ययो यदा प्रत्य-
यस्तदेत्संज्ञा, यदेत्संज्ञा तदा लोपो यदा लोपस्तदैकाल तदिह सर्वादेशत्व-
मन्तरेण नैकारत्वमुपपद्यते, 'इह तर्हि' 'इदम इश्' 'इदं किमोरीश्वकीः'
अत्र ह्यन्तरेणापि सर्वादेशतां प्रागेवेत्संज्ञा भवति । नन्वत्रापि शकारः प्रयो-
जानन्तराभावाद् अनेकारत्वमादेशस्य संपाद्य निवर्त्तिष्यते । इह तर्हि
'छसोरेद्वावभ्यासलोपश्चे' ति लोपः शित्सर्वस्य यथा स्यात् । 'इदम
इशि' त्यादावपि प्रयोजनाभावादित्संज्ञैव शकारस्य न स्यादिति श्रव-
णप्रसङ्गः ॥ (शेषमर्थे)

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 112. VOL. XI.)

सू० इतश्च न प्रधानम् ।

सू० हेयत्वावचनाच्च ॥ ८ ॥

सू० यदि प्रधानमेव कारणं सच्छब्दाभिहितं भवेत् तदा मुमुक्षोः

श्वेतकेतोस्तदात्मकत्वं कोक्षविरोधित्वाद्देयत्वेनैवोपदेश्य
स्यात्, न च तत्क्रियते, प्रत्युत उपादेयत्वेनैव “तत्त्वमसि”-
“तस्य तावदेव चिर”मित्युपदिश्यते ।

इतश्च न प्रधानम् ।

सू० प्रतिज्ञाविरोधात् ॥ ८ ॥

प्रधानकारणत्वे प्रतिज्ञाविरोधश्च भवति वाक्योपक्रमे
हि एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातम्, तच्च कार्यका-
रणयोरनन्यत्वेन कारणभूतसद्विज्ञानात् ।

टी० सू० हेयत्वावचनाच्च न परं प्रत्यानुकूल्याभावमात्रं किन्तु प्राति-
कूल्यं चास्तोन्याह “प्रत्युते”ति, स्थूलोऽहमित्याद्यनुसन्धानस्येव न सदा-
त्मकत्वानुसन्धानस्य हेयत्वं प्रतिपाद्यते अपि तूपादेयत्वमेवोच्यते तच्च,
प्रधानपरत्वेऽनुपपन्नम्, अनादिमायया सुप्तः, मायया सन्निरुद्धः, अनीशया
शोचति मुह्यमानः, जहात्येनां भुक्तभोगाप्रजोऽन्य इत्यादिषु प्रधानप्रस्तावेषु
तस्य हेयत्वेनैव प्रतिपादनादित्यर्थः । एवं तदैवतेत्यादिवाक्यप्रभृति तदुपरि-
तनवाक्यावगता हेतव उक्ताः, तेषां समाप्तौ च-शब्दः प्रयुक्तः । यद्वा उपा-
देयतोक्त्यनुपादेयतानुक्तयोः सूत्रद्वयप्रतिपादितयोरन्वयव्यतिरेकात्मना पर-
स्परसङ्गतयोरैकीकारार्थं ईह च-शब्दः, अत एव हि प्रत्युतेत्यादिना पूर्व-
सूत्रार्थनिगमनं कृतम् । अथोपक्रमविरोधे सत्युत्तरवाक्यगतहेतूनां दोर्बल्यात्
प्रधानमेव प्रतिपाद्यमिति शङ्कां परिहरति सू० “प्रतिज्ञाविरोधा”त्, कस्मि-
न्नेवं विरोधः? इत्यपेक्षां पूरयन् व्याचष्टे “प्रधानकारणत्वं” इति, त्वन्मतानु-
गुणत्वेन यदुक्तं तदेव त्वन्मतप्रतिकूलमिति सूत्रकारहृदयमिति भावः । कथ-
मित्यत्राह “वाक्योपक्रमे ही”ति, प्रतिज्ञावाक्ये सर्वशब्दाभावोऽपि “कस्मि-
न्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते मते
विज्ञाते इतं सर्वं विदित”मिति समानप्रकारवाक्यैकार्थ्यात्सर्वाः प्रज्ञा
इति वक्ष्यमाणस्वारस्याच्च सर्वविज्ञानं प्रतिज्ञातमित्युक्तम् । न च सर्वं मृन्म-
यमिति वक्ष्यमाणभूतसर्वाविद्विज्ञानमेव सर्वविज्ञानमिति वाच्यम् “सन्मूला-

स्त्रोम्येमाः सर्वाः प्रजा” इति सर्वशब्दसमानाधिकरणप्रजाशब्दस्वारस्या-
वगतानां चेतनानामपि सन्मलतया ज्ञातव्यसर्वकार्यान्तर्भावादिति भावः ।
ततः किमित्यत्राह “तच्च” इति, कार्यकारणयोरनन्यत्वेनेति न हि विदवि-
त्तोरनन्यत्वमिति भावः । नन्वन्यत्वेऽपि एकविज्ञानात् सर्वविज्ञानं घटते
पृथिव्यादीनां कार्यतया विदंशस्याकार्यतया च ज्ञानसम्भवादित्यत्राह—
(शेषमग्रे)

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 92. Vol. XI.)

अथ पञ्चमाऽध्याये प्रथमः पाद आरभ्यते ।

सू० अनिलक्षणमानुपूर्व्यं तत्प्रमाण-
श्रुतिबलीयस्त्वन्यायः ।
त्वात् ॥ १ ॥

“प्रयुक्तिलक्षणे स्थितः प्रयोज्यवर्गनिर्णयः । प्रयोज्यगोचरः क्रमस्ततः
परं निरूप्यते” ॥ प्रथमं तावच्छ्रुतिलक्षणो वेदविहित एव क्रमः पदार्था-
नामाश्रयणीयः, अथ वा ऽनियमः ? इति संशये प्रयोगप्राशुभावादनियममा-
शङ्क्य वेदप्रामाण्यात्तद्विहित एव क्रमः समाश्रयणीय इति प्राक् सिद्धं
चोदनाप्रामाण्यमेव बहुकृत्वोऽपि पथ्यं वेदितव्यमित्येवं पुनः कथितमनेन
सूत्रेण । अथवा भवति केषांचिन्मन्दधिपामयं भ्रमः क्रमस्याभावाद्यर्थत्वेन
स्वतो विधिर्न सम्भवति, न च द्रव्यादिवत्तद्विशेषणतया, क्रमस्यैकैकपदा-
र्याश्रयत्वेनानवगमात्संघातविशेषणत्वात् तस्याविधेयत्वादशब्दाभिहि-

१ वेदितव्यमिति तु पाठान्तरम् ।

२ भ्रमस्येति त्वपपाठः ।

तत्त्वाच्च क्रमस्य विधन्वयासम्भवाद्बिधेय एव क्रम इति, तदपनोदनार्थ-
 मिदं सूत्रम्, आनुपूर्व्यं श्रुतिलक्षणं द्रव्यादिवत्क्रियाविशेषणत्वात्, न
 चासौ संघातविशेषणं तस्यैव त्वेनाक्रमभाजनत्वात्, पदार्थास्तु यद्यपि प्रत्येकं
 न क्रममनुभवन्ति परस्परमिलितास्तु संयोगादिवद्वृत्तितिरूपं क्रमं विधति
 ब्रह्मश्च ते प्रयोगविधिना विधीयन्ते इति तद्विशेषणतया श्रुत्यादिस-
 मर्पितः क्रमः सुखं विधीयते अनभिहितोऽपि कथंचिद्बुद्धिमागतोऽपेक्षितो
 योग्यश्चेति प्राकृतोपकारवद्विज्ञेयौ शक्यते विधातुमिति विधिलक्षणमे-
 वानुपूर्व्यमाश्रयितव्यं भवति । अथवा न सर्वः क्रमोऽत्र चिन्त्यते किन्तु
 श्रुतिक्रम एव क्वचिद्वाहरणे चिन्त्यते द्वादशाहे सन्नभूते श्रूयते “अध्ययुर्गृ-
 हपति दीक्षयित्वा ब्रह्माणं दीक्षयती”ति तद्विह किं दीक्षा विधीयते ?
 क्रमस्तु पाठतो लभ्यते । अथवा क्रम एव विधीयते ? श्रुतिक्रमोऽयमिति तत्र
 “वाक्यार्थविविधिरन्यायः श्रुत्यर्थवधिसम्भवे । तस्माद्वीक्षाविधिः पाठा-
 द्वीक्षाणां लभ्यते क्रमः । उच्यते “सर्वेषां यजमानत्वाद्वीक्षा प्राक्तैव चोद-
 कात् । क्रमस्तु नान्यतः प्राप्त इति सोऽत्र विधीयते” । कर्तृनियमः कस्माच्च
 भवति अध्ययुरिमानिति चोदकप्राप्तत्वादेव । नन्विह यजमानानामेवा-
 त्विज्ञयकारित्वादध्ययुर्नोस्ति कथमस्य दीक्षायां प्राप्तिः ? असतो वा कथं
 कर्तृनियमः ? अस्ति चाध्ययुः सत्रे इति दर्शितं तृतीये, अध्ययुर्दीक्षायां
 तु “चित्पतिस्त्वा पुनर्त्वि”ति मन्त्रलिङ्गविरोधादुत्तरेषु च “न पूतः पात्र-
 ये”दिति प्रतिषेधादध्ययः कर्तृत्वासम्भवादितरमन्यस्तेषां यतो विशेषः
 स्यादित्येवं प्रतिप्रस्थातुरध्ययवार्द्धेषु च प्राप्तिः, एवमेव तृतीयेषु पादेषु
 च नेष्टुवेजोः प्राप्तिरतो विधेयान्तराभावाद्गृहपतिं दीक्षयति ब्रह्माणं
 दीक्षयतीत्येवमानुपूर्व्येण कीर्तितानां दीक्षाणां योजिततिविशेषः प्रतीयते
 स एव विधीयते, अनभिहितोऽपि प्रातिस्विकेन विधिना विधीयमानत्वा-
 द्भ्रुतिक्रम इत्युच्यते, अर्थोऽदिषु प्रयोगविधिमात्रमिति विवेकः एवं चाध्य-
 युर्गृहपतिमित्यादि ब्रह्मचारी वाऽऽचार्यप्रेषित इत्येवमन्तं विततिविशेषै-

१ अर्द्धादिषु इति पा० ।

२ प्रयोगविधिसंज्ञकमात्रमिति पा० ।

कार्यविधानादेकं वाक्यं, यदा तु पौर्वापर्यं क्रमस्तदा तदा-शब्देन तदभिधानादनभिधानं नास्ति प्रतिदीप्तं च तद्वेदानानावाक्यानीति विवेकस्तस्माच्छ्रुतिक्रमोऽयम् ॥

क्वचिदार्थिकत्वाधिकरणम् सू० अर्थाच्च ॥ २ ॥

“अग्निहोत्रं जुहोति यथागूं पचती”ति यथागुपाकहोमयोः किमनियमः? अथवा पूर्वं पाकस्ततो होमः? इति नियमप्रमाणाभावाद् विध्योः पाकहोममात्रपर्यवसानाच्च क्रमोऽत्र पूर्ववद्विधीयते अतोऽनियमः, प्रयोजनवशात् नियमः, होमद्रव्यं हि यथागूंस्तदुत्पत्त्यर्थे शुन्या लिङ्गेन च पाकः स पश्चात् क्रियमाणोऽनर्थकः स्यात्, होमोऽप्यसति द्रव्ये न निवर्तत अतः पत्त्वा होमः ॥

क्वचिदनियमाधिकरणम् । सू० अनियमोऽन्यच्च ॥ ३ ॥

अनियमोऽन्यत्र यज्ञोक्तवक्ष्यमाणनियमकारणाभावस्तत्रानियम एव क्रमस्य; यथा वसन्तमृतूनामित्र्यादीनामेकोममैका तस्येत्येवमादीनां च शाखाभेदेनाम्नातानां प्रयाजानुमन्त्रणानां यच्छाखागतेनानुमन्त्रणेन समित्ययममनुमन्त्रितस्तच्छाखागतेनैव तनूनपादपि प्रवृत्तिक्रमादिति चेच्च प्रत्यासत्यनुग्रहाय हि प्रवृत्तिक्रमो वक्ष्यते, न चेहानेकशाखागतानामनुमन्त्रणानां मिथः प्रत्यासत्तिर्बिहिता यदुशात्मवृत्तिराश्रीयेत अतोऽत्रानियमः ॥

क्रमस्य कृत्रित्यादानुसारित्याधिकरणम् । अयमेव च पाठक्रमः । सू० क्रमेण वा नियम्येत क्रत्वेकत्वे तज्जु-
णत्वात् ॥ ४ ॥

“समिधो यजति तनूनयातं यजती”ति क्रमेण पठितानां यागानामनियमेनानुष्ठानम्? त पाठक्रमेण? इति श्रुत्यर्थयोरभावात्पाठस्याविधायकत्वात् विधीनां च पदार्थमात्रपर्यवसानादनियम इति प्राप्ते ब्रूमः “यथापाठमनुष्ठानं तथैव प्रतिपत्तितः । स्मृतिः प्रयोगवेलायां वाक्यैरेव च कर्मणां क्रमपठितेषु हि पदार्थेषु गन्धपुष्पादिषु तथैवानुष्ठानं लौकिकाः प्रतिपद्यन्ते, वेदाच्चाध्ययनोपासाद्यत्प्रयोजनं शक्यते कर्तुं तस्य सर्वस्यार्थेन वेदोपादानं, शक्यते च विधिवाक्येभ्योऽपि सम्बन्धनिमित्तं स्मरणं प्रयोगकाले पदार्थान

कर्तुमिति तदपि प्रयोजनं स्वाध्यायविधिविहितश्च पाठक्रमो विध्यवस्था-
यामप्युक्तः स्मृत्यवस्थायामप्युच्यते, यथापाठं च क्रियमाणं स्मरणं तत्क्र-
ममेव भवति, स्मृतिकार्यं चानुष्ठानमिति तस्यापि स एव क्रमः तस्मात्पा-
ठक्रमेणात्र क्रमनियमः ॥

क्रमस्य क्वचित्प्रथमप्रवृ-
त्त्यनुसारिताधिकरणम् ।
अयमेव च प्रवर्तितक्रम-
न्यायः ।

सू० प्रवृत्त्या तुल्यकालानां गुणानां तदु-
पक्रमात् ॥ ५ ॥

वाजपेये प्राजापत्याः पशवः सह क्रियन्ते तत्रोपाकरणनियोजना-
दयः संनिपातिनः प्रतिपश्वावर्त्तनीयास्तेषां चावृत्तिर्नैकस्य पशोः कात्स्न्येन
कृत्वा उपरस्यापि तथैव क्रियत इत्येवं, किं तर्हि सर्वेषामुपाकरणं यतः
कुतश्चित्पशोरारभ्य कृत्वा ततोऽनियोजनमिति वक्ष्यामः, तत्रोपाकरणं यतः
कुतश्चित्पशोरारभ्य क्वचित्समाप्यते, नियोजनादौ तु सन्देहः किं तत्रा-
प्यनियमः ? उत येन क्रमेणोपाकरणं प्रवृत्तं स एवोत्तरत्रापि, नियामकाभावा-
त्प्रथमद्वितीयाद्यावप्यनियमः “प्रवृत्त्या वा नियम्येत प्रत्यासत्तेरनुबद्धात् ।
अन्यथा व्यवधानं स्यादनुज्ञाताधिकैरपि” । एकैकस्य हि पशोः पदार्था मिथः
प्रत्यासत्ताः कर्त्तव्याः वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्तीति वचनावगतप-
श्चन्तरसाहित्यबलादन्यदीयैः षोडशभिः पदार्थैर्व्यवधिमनुज्ञानाति नाधिकैः
प्रवृत्त्या च क्रमनियमे तौषद्विरेव व्यवधानं भवति, अन्यथाऽधिकैरपि स्यात्त-
स्मात्प्रवृत्त्या नियमः ॥

क्रमस्य क्वचित्स्यनानु-
सारिताधिकरणम् ।

सू० स्थानाच्चेत्यतिसंयोगात् ॥ ६ ॥

साव्यस्त्रे “सह पशून् आलभत” इति श्रुतं साहित्यं च संवनीय-
स्थाने इति स्थितं, तत्रोपाकरणादीनां प्रतिपशु भेदे किं नियमः क्रमस्य,
उताग्नीषोमीयस्य ? प्रथममुपाकरणं ? मथवा संवनीयस्य ? इति नियामकाभा-
वादनियमः प्रकृतिदर्शनाद्वा अग्निषोमीयस्य प्राथम्ये प्राप्ते संवनीयस्येत्याह
“आश्विनवहणेनासौ पर्युपस्थाप्यते यतः । इतरश्चलितः स्थानाच्चेपस्थाप्येत
केनचित्” । अग्नीषोमीयप्रणयनानन्तरं अग्नीषोमीयस्य स्थानं स तेनोप-

स्थितोऽपि सहालम्बवचनेन तस्मात्स्थानाच्चलितत्वादननुष्ठितोऽत्र तु न किञ्चित्संयोगस्यापकमस्ति, सवनीयः स्वस्थानादस्वलितः सन् चाश्विनयहणादुपस्थितत्वात्तदनन्तरमुपाक्रियते, ततः साहित्यवचनादितरोपाकरणम् अतः सवनीयस्यैव प्राथम्यम्, इतरयोस्तु मिथः क्रमे ऽनियम एव तयोर्हप^१स्थापने विशेषाभावात् । अथवा प्रकृतिदृष्टौर्वापयंमात्रमसति बाधके ऽनुब्रूहीतव्यमित्यनीवोमीयमुपाकृत्यानुबन्धोपाकरणम् ॥

सूक्तक्रमस्य मुख्यक्रमा-
नुसारिताऽधिकरणम् ।

सू० मुख्यक्रमेण चाङ्गानां तदर्थत्वात् ॥७॥

सारस्वतौ भवतः इति यागद्वयं विहितं स्त्रीपुंसदेवत्यम् “एतद्वै देव्यं मिथुनमि”ति वाक्यशेषात् तत्र स्त्रीदेवत्यस्य प्रथममनुष्ठानं ततः पुन्देवत्यस्य याज्यानुवाक्यापाठक्रमात्, तत्र चोदकपातो निर्वापः किमनियमेन कर्तव्यः? उत स्त्रीदेवत्यं निरूप्य ततः पुन्देवत्यं? मिति नियमकारणाभावादनियमः, मुख्यक्रमात् स्त्रीदेवत्यं प्रथममिति स्थितम् । ननु च प्रवृत्त्या नियमः सिद्ध्यति येन क्रमेण याज्यानुवाक्ययोः प्रवृत्तिः स एव निर्वापादीनामुपाकरणक्रम इव नियोजनादीनां पूर्वपदार्थप्रवृत्त्या उत्तरेषां नियमः नोत्तरप्रवृत्त्या पूर्वगमिति चेन्न प्रत्यासत्त्यनुयहाविशेषात्तच्चिन्नन्धनत्वाच्च क्रमनियमस्य, सत्यं, मुख्यक्रमादपि क्रमानियमः सिद्ध्यतीत्युदाहृतम्, अन्यतोऽपि सिद्ध्यत्यर्थं किमर्थं कारणान्तरमुपन्यस्तं, यदपीह प्रमाणयोः सङ्करः न तु सर्वत्रैव प्रमाणे सङ्कीर्णं, अस्ति हि तदुदाहरणं यत्रासिद्धान् प्रवृत्त्या नियमो मुख्यक्रमादेव सिद्ध्यति दर्शपूर्णमासयोर्दधः पूर्वं धर्माः प्रवर्त्तन्ते शाखाहरणादयः, तत आग्नेयस्य निर्वापादयः, याज्यानुवाक्ययोस्तु विपरीतो प्रवृत्तिः पाठवशात्तत्र भूतभाविप्रवृत्तिद्वयवशात्प्रयोजनशेषाभिधारणे ऽनियमः प्राप्नोति मुख्यक्रमात्वाद्येयस्य प्रथममभिधारणं तदेतच्छतुर्थं पादे वक्ष्यामः, तस्मादनन्वयम् । किं पुनः कारणं मुख्यक्रमेणा-

१ उपस्थाने इति पाठान्तरम् ।

२ चाङ्गानामिति पा० ।

३ सर्वत्रेते इति पा० ।

४ प्रवृत्तिरूपवशादिति तु पा० ।

ज्ञानां नियमे प्रत्यासत्त्यनुबन्धः? एवं 'सत्यङ्गप्रधानयोर्भावदनुज्ञातममव्यवधानं भवति, इतरथा तु पश्चाद्भाविनः प्रधानस्य प्रथममङ्गं क्रियमाणं प्रधानेनात्यन्तव्यवहितं स्यात्, तस्मान्मुख्यक्रमेण नियमः, अत्र प्रधानप्रत्यासत्तिरङ्गानां नियमकारणं प्रकृतिक्रमे तु अङ्गानां मिथः प्रत्यासत्तिरित्येतावान्विशेषः' ॥

अङ्गेषु मुख्यक्रमापेक्षया पाठस्य बलवत्त्वाधिकरणम् ।

सू० प्रकृतौ तु स्वशब्दत्वाद्यथाक्रमं प्रतीयेत ॥ ८ ॥

दर्शपूर्णमासयोरानेयानन्तरमाज्यहविरूपांशुयाजः, ततोऽग्नीषोमीयः पुरोडाशहविः, तत्र किं मुख्यक्रमादाज्यनिर्वापः पूर्व? मुत पाठक्रमादाग्नीषोमीयनिर्वाप इति, "तत्र मुख्यक्रमादाज्यनिर्वापस्य पुरस्क्रिया पाठतस्त्वैवधस्यैव प्राथम्यमनपेक्षतः" मुख्यक्रमो हि मुख्ययोः क्रमं प्रथमं केनापि प्रमाणेनावगम्य तदपेक्षया तत्साहित्यसंपत्तयेऽङ्गेषु कल्प्यमानो विलम्बते पाठतस्त्वन्यानपेक्षादङ्गानामेव क्रमावधारणात् बलीयस्त्वम् अतः प्रथममौषधधर्मास्तत आज्यधर्माः ॥

ब्राह्मणपाठान्मन्त्रपाठस्य बलीयस्त्वाधिकरणम् ।

सू० मन्त्रतस्तु विरोधे स्यात्प्रयोगरूपसामर्थ्यात्तस्मादुत्पत्तिदेशः सः ॥ ९ ॥

इदानीं पाठयोरेव मन्त्रब्राह्मणगतयोर्बलावलचिन्ता दर्शपूर्णमासयोरग्नीषोमीयस्य प्रथमं ब्राह्मणं तत आग्नेयस्य विपरीतं मन्त्रान्वातं तत्र 'विधिक्रमबलीयस्त्वमुत्पत्तावधारणात् । उत्पत्तेषु नियुक्तेषु मन्त्रे मन्त्रक्रमो भवेत् । विधिक्रमोऽत्युत्तिदशायामेव पदार्थानां गम्यते मन्त्रक्रमस्तुत्पत्तेषु पदार्थेषु मन्त्रेषु च विनियुक्तेषु पश्चादिति दुर्बलः "नैवं स्मृतिक्रमेणैव ह्यनुष्ठानक्रमो भवेत् । स्मारकक्रमतश्चापि स्मृतीनां क्रम इष्यते मन्त्राश्चानन्यकार्यत्वात्स्मृत्यर्थो विधयः पुनः । विधिनैव कृतार्थत्वावश्यकं स्मारका मताः" । तस्मान्मन्त्रक्रमेणैवानुष्ठानं, तदभावे तु विधिरपि स्मारक इति, तत्रैव क्रमस्य प्रामाण्यम् ॥

१ विधिक्रमोऽत्युत्तिदशायामेवेति पा० ।

२ तत्क्रमस्येति पा० ।

प्रयोगवचनात् चोदकस्य सू० तद्वचनात् विवृतौ यथाप्रधानं
वचनव्याधिकरणम् ।
स्यात् ॥ १० ॥

“आनावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्विचरन्सखत्याऽऽज्यभागा
स्यात् वार्हस्पत्यश्चरति तत्रोपांशुयाजान्वयविकृत्योराज्यवार्हस्पत्याः
कस्य धर्माः प्रथममनुष्ठेयाः? किं प्रयोजगविधिवोदितान्नुपधानप्रत्यासत्त्य-
नुयहान्मत्स्यक्रमेणान्यधर्माणां प्रथममनुष्ठानं? मुत चोदकवशादान्यध-
र्मैभ्यः पूर्वं वार्हस्पत्योऽधर्माः कर्तव्याः? इति तत्रोपदेशिकत्वेन प्रयोगवचना-
श्रयः । मुख्यक्रमोऽतिदेशेन प्रापितं बाधते क्रमम् । नैवं “प्राप्तानां हि पदा-
र्थानां विवृतौ क्रमचिन्तनम् । ते च सक्रमका एव प्राप्यन्ते चोदकादिह । नैराको-
ड्यात् क्रमस्तेषां न भूयोऽन्यः प्रकल्प्यते । शरवत्प्राप्तश्रेयोऽत्र कल्प्यत्वा-
च्चापपद्यते । “शरमयं वहि” रिति कृतं शास्त्रं पूर्वाप्राप्तकुशलाधेन प्रवर्त्तते ।
कल्प्यस्तु प्रयोगवचनाश्रयः क्रमः, कल्पना चाकाङ्क्षाधीना, निराकाङ्क्षाश्चेह
पदार्था इति न कल्पनं सम्भवति ॥

विवृतौ क्वचित् प्रकृति- सू० विवृतिः प्रकृतिधर्मत्वात्तत्कालः
धर्मानतिदेशाधिकरणम् ।
स्याद्यथाशिष्टम् ॥ ११ ॥

चातुर्मास्येषु साकमेमेधस्तृतीयं पर्वं तत्र श्रूयते “अग्नये ऽनीकवते
प्रातरष्टाकपालं निर्वपेन्मरुद्भ्यः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने चरुं मरुद्भ्यो
एहमेधिभ्यः सायमोदनमिति, किमेता द्युहकाला इष्टयः? उत सद्यस्काला?
इति, तत्रातिदेशतस्तासां प्राप्नोति द्युहकालता । प्रातःश्रुतेर्विरोधश्च ना-
मावास्याश्रुतेरिव । “य इष्ट्वा पशुना सोमेन यजेत सोऽमावास्यायां पौ-
र्णमास्यां वा” इति वचनं सामग्रा^१ न कर्माणि अमावास्याकालं प्रत्युपाददानं
द्वयोरङ्गोस्तत्कालासम्भवाद्युक्तं यदाऽतिदेशिकं द्युहकालत्वं बाधते प्रात-
रादिश्रुतिस्तु अहर्द्वयेऽपि प्रातःकालसम्भवादतिदेशाविरोधिनी, न तदुत्थं
कर्तुमुत्सहते । तस्मादद्यतनेषु प्रातरादिषु प्रक्रम्य स्वस्तनेषु प्रातरादिषु
समापनीया इति प्राप्ते ब्रूमः, “साङ्गं प्रारिप्सितं कर्म प्रातः काले विधी-
यते । स चाविशेषात्तन्त्रेण सर्वस्यैको भविष्यति । विकीर्षितार्थेन हि कालो

विधीयते सर्वोद्गुप्रधानयुक्ता च भावना चिकीर्षिता नैकदेशमात्रम्, अतो य
एवैकः प्रातरादिकालः प्रयोगाय संवृह्यते, स एव सर्वप्रारिण्यायां संवृह्य-
माणः प्रारम्भापरनाम्नः प्रक्रमस्याविशेषात्तन्त्रेणैक एव सर्वोद्गुयुक्तप्रधाना-
र्थनोपात्तो भवति, न प्रातर्द्वयस्यावकाशः, तस्मादुपदेशात्सद्यस्कालाः ॥

अनूयाजानामुत्कर्षप्रया-
जान्तापकर्षाधिकरणम् ।

सू० अङ्गानां मुख्यकालत्वाद्यथोक्तमुत्कर्ष
स्यात् ॥ १२ ॥

अग्निषोमीये पशौ प्रकृतितो हविषासादनोत्तरकाले प्राप्तानां
प्रयाजानामपकर्षः श्रुतः “तिष्ठन्तं पशुं प्रयजन्ती”ति तथोत्कर्षः “सवनीयेऽ-
नूयाजानाम् अग्निमाहतादूदुं मनूयाजैश्वरन्ती”ति तत्र किं श्रुतमात्रनिष्ठा-
वुत्कर्षापकर्षः श्रुत तदाद्युत्कर्षः तदन्तापकर्ष इति संशये “श्रुतोत्कर्षापक-
र्षाभ्यां वचनस्यापपत्तितः । न तदन्ततदादीनां भवेतामप्रमाणाकौ । प्रधा-
नसंनिधिश्चैवं बाधिता न भविष्यति । ऊदुं पूर्वपदार्थानामेवं प्राप्तेऽभिधी-
यते । पूर्वोपापस्यितं कार्यमुत्तरं कर्मचोदकात् । प्राप्तं तदन्यथाभावे क्र-
मलोपाद्विलुप्यते ॥ अनूयाजोपस्थितास्तदुत्तरकालं सूक्तवाकादयः कर्तव्याः
अनूयाजेषूत्कृष्टेष्वनुत्कृष्टाः पूर्वं क्रियमाणा विगुणाः एव माघरोत्तरकाले
कर्तव्याः प्रयाजाः केवला अपकृष्यमाणः क्रमलोपाद्विषयः तस्मात्तदानी-
नामुत्कर्षस्तदन्तानां चापकर्षः ॥

प्रवृत्त्या प्रोक्षणादीनां सौमि-
कपूर्वभाविताधिकरणम् । ३

सू० प्रवृत्त्या कृतकालानाम् ॥ १३ ॥

प्रातरनुवाकप्रैषं होत्रे दत्त्वा ऽनन्तरं प्रतिप्रस्थातः सवनीयाच्चिर्वप-
स्वेति प्रेष्यतीति विधायाऽनन्तरं प्रचरणीहोमादयः सौमिकाः पदार्थाः
पठितास्तत्र प्रेषषशाच्चिर्वापस्तावत्तदैव कर्तव्यः तदनन्तरं सौमिकाः प-
दार्थाः कर्तव्याः आग्नीदग्नीन्विहरवर्हिस्तृणीहि पुरोडाशानलङ्कर्वित्येतस्मै-
वपर्यन्तास्तत ऐष्टिकाः प्रोक्षणादयः ? उत प्रोक्षणादीन् प्रागलङ्करणात्कृत्वा
ततः सौमिका इति निर्वापः प्रतिप्रस्थातृकर्तृत्वाच्चाध्यर्थाः प्रोक्षणमुपस्थाप-
यति सौमिकानामपि निर्वापव्यवहितानां नास्त्युपस्थापकं, तस्मादनियमः,
उच्यते “निर्वापेऽध्ययारपि कर्तृत्वमस्ति-प्रयोजकत्वात्, अतोऽसौ प्रोक्षणा-
दीन् उपस्थापयति, अतस्ते तावत्कर्तव्याः ततः सौमिकाः ॥ (शेषमर्थे)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,
काव्यप्रकाशस्य
परिवर्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्णमणिश्रीमङ्गोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 128. Vol. XI.)

पूर्वाक्त इषुदृष्टान्तो वैषम्यादनुपपन्नः. तथाहि, तत्र वेगव्यापारस्य स्वरूपसत एव जनकतया दीर्घदीर्घतरत्वं सम्भवति. अभिधायस्तु ज्ञाताया एवानुकूलत्वाद्व्यङ्ग्यनिष्ठतया चाज्ञानादित्यन्विताभिधानवादेऽपि “निःशेषे”त्यादौ विधेय्यङ्ग्यत्वमेवेति स्थितम्. किञ्च, यदि वस्तुगत्या पदार्थान्तरेण यो ऽन्वितः, सोऽभिधेयोपस्थाप्यत इत्यन्विताभिधानम्, तदावश्यं व्यञ्जना स्वीकार्या. अन्यथा ‘हृत्वि कुर्वि’तिशब्दस्य दुष्टत्वं न स्यात्. दुष्टिहेतोरसभ्यार्थोपस्थितेस्तत्राभावप्रसङ्गात्, तदर्थस्यानन्वितत्वात्. किञ्च, वाच्यवाचकभावातिरेकी व्यङ्ग्यव्यञ्जकभाव इत्यवश्यं काव्यजदृष्ट्यापि स्वीकर्तव्यम्, अन्यथा कष्टत्वादयो ऽनित्यदोषा, असाधुत्वादयो नित्यदोषा इति विभागो न स्यात्. वाच्यस्यार्थस्याविशेषेण कष्टत्वादीनामपि सर्वत्र दुष्टत्वस्याऽदुष्टत्वस्य वा प्रसङ्गात्. व्यञ्जनाभ्युपगमे तु व्यञ्जनीयस्य बहुविधत्वादौद्रादौ व्यङ्ग्येऽनुकूलत्वं, शृङ्गारादौ तु दुष्टत्वमिति युज्यते विभागव्यवस्था. एवं पर्यायेषु मध्ये कस्य चिदेव कुत्रचित्काव्ये ऽनुगुणत्वमित्यपि व्यवस्था न स्यात्, वाच्यार्थस्याऽविशेषात्. दृश्यते चासौ. यथा “द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां संमगमप्रार्थनया कपालिन” इत्यादौ न पिनाक्यादिपदमनुकूलं, किन्तु जुगुप्साव्यञ्जकतया कपालिपदमेव. ननु द्वयमप्येतदयुक्तं, व्यङ्ग्यत्वेनाभिमतस्य वाच्यत्वस्वीकार एवानुकूलत्वप्रतिकूलत्वयोर्व्यवस्थापपत्तिरिति चेत्

न, अभिधास्वीकारे सङ्केतग्रहं विना तदनुपस्थितिप्रसङ्गस्योक्तत्वात्-
 किञ्च, काव्ये शास्त्रे वा वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्रतिपत्तिहेतुव्यापारभेदनिबन्धनो
 भेदो ऽवश्यं स्वीकर्तव्यः, वैधर्म्यदर्शनात् वाच्योद्गर्थः सर्वैरेक एव प्रती-
 यत इति नियतः व्यङ्ग्यस्तु वक्तृप्रकरणादिवशादनियतः तथाहि,
 “गतेऽस्तमर्क” इति वाक्ये राज्ञः सेनापतीन्प्रति ‘शत्रूणामाहवेनावम-
 र्दनावसर’ इति, दूतीनामभिसारिकाः प्रत्य ‘भिसरणमुपक्रम्यता’ मिति, स-
 ख्या वासकसज्जां प्रति ‘प्राप्तप्रायस्ते प्रेया’ निति, कर्मकरस्य सह कर्म-
 कुर्वतः प्रति ‘कर्मकरणाविवर्तामह’ इति, भृत्यस्य धार्मिकं प्रति ‘सान्ध्यो
 विधिरूपक्रम्यता’ मिति, आप्तस्य कार्यवशेन बहिर्गच्छतः प्रति ‘दूरं मा
 गा’ इति, ग्रहिणो गोपालकं प्रति ‘सुरभयो ग्रहं प्रवेश्यन्ता’ मिति, दिवसे
 ऽतिसंतप्तस्य बन्धून्प्रति ‘सन्तापो ऽधुना न भवती’ ति, आपणिकानां भृत्यान्
 प्रति ‘विक्रियवस्तूनि संह्रियन्ता’ मिति, नायकाऽऽगमनप्रस्तावे प्रेषित
 भर्तृकायास्तत्कथकं प्रति ‘नागतोऽद्य प्रेया’ नित्येकस्यैव वक्तुर्बहून् प्रति
 तत्तत्प्रकरणवशादेवमादिरनवधिव्यङ्ग्योर्थः प्रकाशते, वाच्यस्तु सर्वान्
 प्रत्यविशिष्ट एव ननु नैतद्वाच्यवैधर्म्यम्, नानार्थसैन्धवादिपदे नानार्थाव
 गतिदर्शनादिति चेन्न, एकवाक्यवर्तिनस्तस्याप्यर्थैक्यनियमात् यदप्ये व-
 द्यति “लवणीयार्थस्य नानात्वेष्यनेकार्थपदाभिधेयवचिपतत्वमेव” ति-
 तथापि यत्र लवणादधिकारिणः प्रति सकलस्वामिनः सैन्धवमानयेति-
 पदप्रयोगस्तत्रानियतत्वं दूर्वारमेवेति चेन्न, तात्पर्याज्ञानात् नह्यत्र
 सर्वैर्वाच्यैः समं सर्वव्यङ्ग्यानां भेदः प्रतिपाद्यते, किंतु “गतेऽस्तमर्क”
 इत्यस्य वाच्यव्यङ्ग्ययोः तथाच तद्वाच्यस्य नियतत्वं, तदर्थपुरस्कारेणैव
 सर्वेषां व्यङ्ग्यस्यापि प्रतीतिः तदयं नियतत्वानियतत्वरूपविरुद्धधर्मसं-
 न्नाभिहितः एवं विलक्षणस्वरूपकालादिभेदापि भेदको द्रष्टव्यः वैध-
 र्म्यसत्त्वेऽपि यद्यभेदः स्यात्तदा नीलानीलादेरपि न क्वचिद्वेदः स्याद्, वैध-
 र्म्यस्याऽविशेषात् यदुक्तम्—“अयमेव हि भेदो भेदहेतुर्वा, यद्विरुद्धधर्मा-
 ध्यासः कारणभेदश्चे” ति सुप्रसिद्धश्च तत्र तत्र स्वरूपभेदेऽर्थभेदः, तत्र
 “निःशेषे” त्यादौ,

मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्यमार्थाः समर्थ्यादमुदाहरन्तु^(क) ।

सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणा, मुतु स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥ इत्यादौ,

कथमवनिप ! दर्पो यच्चिशातासिधारा-

दलनगलितमूर्ध्नां विद्विषां स्वीकृता श्रीः ।

ननु तव निहताररेण्यसौ किं न नीता-

त्रिदिवमपगताङ्गैर्वल्लभा कीर्त्तिरेभिः ॥

इत्यादौ च स्वरूपभेदः प्रथमे हि वाच्यो निषेधरूपो, व्यङ्ग्यस्तु विधिरूपः द्वितीये वाच्यः संशयरूपः, प्रतीयमानस्तु शान्ते शृङ्गारिणि वा वक्तरि तदुचितैककोटिनिश्चयः तृतीये वाच्यो निन्दारूपः, प्रतीयमानस्तु स्तुतिरूपः कालभेदस्तु सर्वत्र, पूर्वं हि वाच्यः प्रतीयते, पश्चात् व्यङ्ग्य इति वाच्यस्य तु शब्दमात्रमाश्रयः, प्रतीयमानस्य तु पदशब्दैरुदेशीभूत-काक्कादितदर्थवर्णसंघटना इत्याश्रयभेदः वाच्यस्य व्याकरणकोषादिमात्रेणावगमः, प्रतीयमानस्य तु प्रतिभानैर्मल्येनाप्यधिकेनेति ज्ञापकभेदः वाच्येन व्युत्पन्नमात्रस्य प्रतीतिमात्र, मन्येन तु विदग्धपदवाच्यस्य सहृदयस्य चमत्कृतिरिति कार्यभेदः “गतोस्तमर्क” इत्यादौ दर्शितनयेन वाच्य एकः, प्रतीयमानस्तु नानेति संख्याभेदः ।

कस्स वा ण होइ रोसा दट्ठुण पिआइ सव्वणं अहरं ।

सभमरपउमग्घाइणि वारिअवामे । सहसु एहिम् ॥

इत्यादौ वाच्यार्थस्य संबोध्या सखी विषयः, तत्र हि वाच्यार्थः श्रातुर्व्यतिष्ठति प्रतीयमानस्य तु ‘भरेणास्या अधरः खण्डितो, नतूपपति-ने’ति^(१) तत्कालः, ‘ममैव वैदग्ध्य’मित्यस्य प्रतिवेशिनी, इदानीमप्य समाहितं पुनरेवं त्वया न विधेयमित्यस्योपपत्तिः, एवं सपत्न्यादिविषयो ऽपीति विषयस्य भेदः एवं स्वरूपादिभेदादवश्यमङ्गीकर्त्तव्यो वाच्यव्यङ्ग्ययोर्भेदः किंच, वाचकव्यञ्जकयोरपि वैधर्म्याद्भेदो वक्तव्यः यतो वाचकस्य सङ्केतितापेक्षा, सङ्केतिन, एव ह्यर्थे ऽभिधा प्रवर्त्तते, नत्वेव व्य-

(क) समर्थ्यादमिदं वदन्वित्यपि क्वचित् ।

(१) इतीति इत्यस्य प्रतीयमानस्य विषयस्तत्काल इति सम्बन्धः एवमुक्तत्रापि ।

अङ्कः अन्यत्रापि व्यञ्जनया प्रत्ययजननात् ॥ यच्चोक्तं “तात्पर्यवि-
षये शब्दः प्रमाण”मिति तद्विदितोऽप्यनुपपन्नम्. यतो व्यङ्ग्यस्य वाच्यताभ्युप-
गमे ऽपि नानार्थन्यायेन तात्पर्यादिव नियमो वाच्यः. अन्यथा सर्वत्र
सर्वव्यङ्ग्यप्रतीतिप्रसङ्गात्. तथाच यत्र “वानीरकुङ्गे”त्यादौ व्यङ्ग्यप्र-
तीतावपि वाच्यत्वं चावस्थविश्राम, स्तत्र तात्पर्याऽविषयो व्यङ्ग्योऽर्थः कथं
प्रतीयेत. “यत्परः शब्द”इत्युक्तमते तु सुतराम्. एतेन तात्पर्यमेव व्य-
ङ्ग्यप्रतीतौ व्यापार इत्यपि निरस्तम्. तस्मात्तात्पर्यमभिधा वा न प्रती-
यमानेर्धे व्यापारः ॥ नन्वस्तु लक्षणा. नहि वाच्यवत्त्वोपि व्यवस्थितौ
विशेषव्यपदेशहेतुर्वा. यतो “रामोऽस्मि सर्वं सह”इत्यत्र रामपदेन सर्व-
दुःखभाजनत्वं,

प्रत्याख्यानरुचेः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा,

सोढं तच्च तथा त्वया कुनजनो धत्ते यथोचैः शिरः, ।

अथै संप्रति विभक्ता धनुर्दिदं त्वद्व्यापदां सावित्र्या

रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये ! नोचितम् ॥

इत्यत्र कातरत्वम्, “रामो ऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणै”रित्यत्र खरदू-
षणादिहन्तृत्वं च लभ्यते. अतो रामपदलक्ष्य एवानेको भवति, अर्थान्तर-
सङ्क्रमितवाच्यादिविशेषव्यपदेशहेतुश्च^(क) भवति. एवमन्यत्रापि स्यात्. त-
दुक्तं “भाक्तमार्गस्तदन्य”^(ख) इति लक्षणीयविशेषावगमश्च प्रकरणादिसापे-
क्षेण शक्यार्थेन स्या, दतो नास्त्यतिरिक्तः प्रतीयमानो नाम. मैवम्, लक्षणी-
यस्य नानात्वेपि हि नानार्थसैन्यवादपद्राभिधेयस्येव नियतत्वमेव. न ख-
ल्वनियतसम्बन्धो मुख्येनार्थेन लक्षयितुं शक्यते. प्रतीयमानस्तु प्रकरणादिव

(क) विशेषापदेशहेतुश्चेति पाठः क्लाचित्कोऽप्यनतिरिक्तार्थः ।

(ख) अत्र खलु, “भाक्तमार्गस्तदन्य” इत्येष पाठः, “तस्मादभिधेयादन्यो भक्तिर्ल-
क्षणा, तथा मार्गं प्रकाशनं यस्य स इत्यर्थः”-इति प्रदीपप्रभासंमतः. “भाक्तमाहुस्त-
मन्ये” इति चैकत्रोपलभ्यते. सोऽपि प्रामाणिकः तथा च प्रदीपोद्घोतः-“तं व्यङ्ग्य-
स्वरूपमन्यं भाक्तुं लाक्षणीकमाहुरित्यर्थः. भाक्तमार्गस्तदन्य इति पाठान्तरम्. तदन्यः श-
क्यान्तो भाक्तमार्गो लाक्षणीकमार्ग इत्यर्थः”-इति. बहुनामनुरोधो न्याय्य इतिन्यायेनात्र
प्रभासंमतमेवाद्रियामहे ।

शेन नियतसम्बन्धो ऽनियतसम्बन्धः सम्बद्धसम्बन्धश्चेति तत्स्वरूपं सो-
दाहरणमपे प्रदर्शयिष्यते किञ्च, “अत्ता एत्थ णिमज्जई” त्यादौ चित्रति-
तान्यपरवाच्ये कथं लक्षणा, मुख्यार्थबाधाऽभावात् ननु तत्रापि तात्पर्यो-
धीनान्वयानुपपत्ति “शङ्करिणो यान्ती” त्यत्रेवेति चेन्न, लक्षणायां प्रयोज-
ननियमात् तस्य च व्यापारान्तरागम्यत्वात् तदर्थं व्यञ्जनास्वीकारे किं
प्रथमयापि लक्षणायाः अथ निरुद्धलक्षणायामिवान्यत्राप्यस्तु प्रयोजनानपे-
क्षेति चेन्न, यथा हि सङ्केतग्रहसापेक्षा ऽभिधा, तथा मुख्यार्थबाधतद्व्यो-
ग-रूढिप्रयोजनान्यतरस्य^(क) मुख्यार्थसङ्केतग्रहस्य च सापेक्षा लक्षणा तत्कथं
रूढेः प्रयोजनस्य वा ऽभावे भवेत् यतः सङ्केतग्रहसापेक्षा सा अतं
एवाभिधापुच्छभूता सेत्याहुः किञ्च, न लक्षणाव्यञ्जनयोरभेदः, लक्ष-
णामुपजीव्यतद्वर्शनात् नापि लक्षणानुगतमेव ध्वननमिति ध्वनेस्तल्ल-
क्षणमिति वाच्यम्, अभिधोपजीवनेनापि भावात् नच लक्षणाभिधोभया-
नुसार्येव वर्णमात्रानुसारेणापि हि दृश्यते रसादिव्यजना नच वर्णमात्रे
ऽभिधा लक्षणा वा नापि शब्दानुसार्येव, विकसचर्तकीनेत्रत्रिभागावलोक-
नादिगतत्वेनापि प्रसिद्धेः तस्मादभिधालक्षणातात्पर्यविलक्षणस्तुरीयो
ध्वननव्यञ्जनद्व्योतनप्रकाशनादिपर्यायो व्यापारो ऽन उपह्वनीय एव ।
तत्र, “अत्ता एत्थ णिमज्जई” त्यादौ व्यङ्ग्यार्थो नियतसम्बन्धः, “कस्य ण
वाहोइ रोसो” इत्यादावनियतसम्बन्धः नियतसम्बद्धत्वं च व्यङ्ग्यप्रती-
त्येरेकविषयतात्मकत्वम् प्रथमे तस्य भावः, पथिकरूपैकविषयकत्वात्
द्वितीये तु तदभावः, सखीतत्कान्तादिविषयभेदादिति केचित् तच्च सम्य-
गाभाति, लक्ष्यस्य नियतसम्बद्धत्वमेव, व्यङ्ग्यस्य तु तथात्वमन्यथात्वं
चेति पूर्वप्रतिपादितस्य हीदमुदाहरणमिति लक्ष्यसाधारणं नियतसम्बद्धत्वं
वाच्यं, नचोक्तं तथा भवति अन्ये तु प्रथमे सर्वशामेव सत्यताप्रतीतिः
द्वितीये तु कान्तस्यैव सत्यतया, ऽन्येषां त्वसत्यतयेति नियताऽनियत-
सम्बन्धत्वमित्याहुः तदपि न मनोरमम् यत, एवं वाच्यप्रतीतेरेव सत्य

(क) मुख्यार्थबाधतद्व्योग-रूढिप्रयोजनान्यतरस्येत्येकस्य पुस्तकस्य पाठस्तु सर्वथो-
च्छ्रुतः ।

त्वाऽसत्यत्वप्रतीतिविषयत्वरूपं वैलक्षण्यमुच्यते. नतु व्यङ्ग्यप्रतीतिः.
तस्माच्चिन्तयतसम्बन्धत्वं तेन वाक्येन सह ज्ञाप्यत्वरूपसम्बन्धनियम इति
युक्तमुत्पश्यामः. सम्बद्धसम्बन्धो यथा—

विषरीअरण लच्छी बम्हं दट्ठण नाहिकमंलट्ठं ।

हरिणी दाहिण णअणं रसाउला भत्ति ठक्केद ॥

अत्र हरिपदेन दक्षिणनयनस्य सूर्यात्मकत्व, तच्चिमीलनेन सूर्या-
स्तमय, स्तेन पट्टसङ्कोच, स्ततो ब्रह्मणः स्थगनं, तस्मिन् सति गोपनीयाङ्गस्या
ऽदर्शनेन निर्यन्त्रणं निधुवनविलसितमिति सम्बन्धसम्बद्धानि व्योक्त्यन्ते ॥
वेदान्तिनस्तु—क्रियाकारकादिपुरस्कारेण शब्दानां प्रवृत्तिर्धर्मधर्मिभाव-
मपुरस्कृत्य न सम्भवति. धर्मधर्मिभावश्च प्रपञ्चगोचरो वा स्याद्, ब्रह्म-
गोचरो वा. नाद्यः, प्रपञ्चस्य बाध्यत्वात्. नान्त्यः, ब्रह्मणो धर्मशून्यत्वात्.
अतः पदपदार्थविभागमन्तरेणैव “सत्यं विज्ञान”मित्यादि वाक्यमखण्ड-
मेवाऽखण्डब्रह्मवाचकमित्यातिष्ठन्ते. अतस्तन्मतानुसारेण प्रतीयमानेषु
वाच्यस्य शक्तिरेवेत्यपि न वाच्यम्, यतो व्यवहारमार्गं तैरपि पदपदार्थ-
कल्पना ऽवश्यमङ्गीकर्तव्या. व्यवहारे तेषां भट्टनयस्वीकारात्. यदि च
पदार्थकल्पना ऽविद्यादशायामपि नाङ्गीक्रियते. कुतस्तर्हि व्युत्पन्नाऽव्यु-
त्पन्नविभागव्यवहारः. वाक्यार्थ एव वाक्यस्य सङ्केतग्रहमाश्रित्येति चेन्न,
वाक्यार्थस्यापूर्वत्वेनाऽऽनन्त्यात्तत्र^(क) सङ्केतग्रहस्याऽशक्यत्वात्. अविद्या-
मार्गतिरस्कारे च कथमखण्डयोरपि वाच्यवाचकभावः, पारमार्थिकभेदाभा-
वात्. तस्मात्तन्मतेऽपि विध्यादिव्यङ्ग्य एव ॥ महिमभट्टास्तु—न तावदस-
म्बद्ध एव वाक्यात् प्रतीयते, सर्वस्मात्सर्वोपलब्धिप्रसङ्गात्. सम्बन्धाच्च
व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो भवन्ना ऽनियताद्भवतीति प्रतिबद्धरूपादेव भवती-
त्यास्येयम्. सम्बद्धेऽप्यर्थो न स्वाधिकरणत्वेनाज्ञाते व्यङ्ग्यं प्रतिपादयति, स-
र्वत्र तत्प्रतीतिप्रसङ्गात्. एवं च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावो ऽनुमेयानुमापकभाव
एव पर्यावसन्नः. यतो व्याप्तत्वेन सकलपक्षनिष्ठत्वेन च सपक्षसत्त्ववि-

पक्षासत्त्वपक्षसत्त्वंलक्षणरूपत्रयवतो लिङ्गाल्लिङ्गिज्ञानमेवानुमानम्. तदे-
तदुक्तं “मनुमानं य, तद्रूप” इति. तेनानुमानेन रूप्यते नत्वतिरिक्तया व्यत्येति
हि तस्यार्थः. एवमनुमानादेव व्यङ्ग्यप्रतीतिः. तथाहि ।

भम धम्मिअ बीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ तेण ।

गोलाणईकच्छकुडुंगवासिणा दरिअसीहेण ॥ •

सङ्केतनिकेतनीभूतं गोदावरीनिकुञ्जं पुण्यावचयादिहेतोः कदा-
चित्संचरतो धार्मिकस्य निवारणाया ऽविनयवत्या इयमुक्तिः. तदत्र
निकुञ्जवासिसिंहकृतया श्वनिवृत्त्या गृहे भ्रमणविधिर्वाच्यः. स एव
निकुञ्जभ्रमणयोग्यतानुमित्यै (क) प्रभवति. यद्यद्वीरुभ्रमणं तद्वयकारणनिवृ-
त्त्युपलब्धिपूर्वकं, निकुञ्जे च (ख) सिंहोपलब्धिरिति व्यापकविरुद्धोपलब्धौ पर्य-
सानात्. भ्रमणस्य व्यापिका भयकारणाभावोपलब्धिः प्रतीता. तद्विरुद्धं
यद्भयकारणं तदुपलब्धेः. यथा नात्र तुषारस्पर्शा वहेरिति. अनुमानं चैवं-
गोदावरीनिकुञ्जं श्वभीरुभ्रमणयोग्यं, (ग) सिंहवत्त्वात्. अत्रोच्यते-श्वभी-
रोरवीरस्वभावस्य भ्रमणयोग्यत्वमत्र साध्यं, वीरस्वभावस्य वा, विशेषौदा-
सीन्येन तत्सामान्यस्यैव वा. आद्ये व्यभिचारः, तादृशस्यापि प्रभोगुरोर्वा
निदेशेन प्रियानुरागेण निधिलाभादिशङ्काया वा तत्र भ्रमणदर्शनात्. अत
एव नान्योपि. मध्यमे तु विरोधः, स्पर्शादिशङ्काया ऽपौरुषेयतया वा श्वतो
बिभ्यतो ऽपि मृगयादिकुतूहलेन सिंहवद्देशे वीरस्य (घ) भ्रमणदर्शनात्.
किञ्चात्र पक्षे सिंहमद्वात्रो न मानान्तरेणावधारितः, किन्तु पुंश्चलीवाक्या-
दवगतः. नच तद्वचनं निश्चायकम्, अर्थेन समं सम्बन्धा ऽनियमादित्य-
निश्चयरूपा ऽसिद्धिः. एवं “निःशेषच्युतचन्दने” त्यादौ चन्दनच्यवनादीन्यु-
पभोगव्यञ्जकतयोपात्तानि. नच तानि तद्व्याप्यानि, कारणान्तरतो ऽपि
सम्भवात्. अत एवात्र ह्यानकार्यत्वेनोपात्तानि. अतो ऽनैकान्तिकत्वात्

(क) अयोग्यानुमित्यै प्रभवतीत्येकतमे ।

(ख) निकुञ्जे चेत्यस्य स्थाने लिङ्गं चेत्येकस्मिन्पुस्तके पठ्यते. तत् न युक्तम् ।

(ग) भीरुभ्रमणाऽयोग्यमिति ‘श्व’पदरहितमेकत्रास्ते ।

(घ) वीरस्यापि भ्रमणादित्येकत्र, न तु युक्तम् ।

कथमनुमितिः स्यात् ननु व्यक्तिरपि कथं तैरिति चे, दधमपदसाहित्यादिति
 ब्रूमः. अस्माकमपि तत्साहित्येनानैकान्तिकताव्यतिरेक इति चेद्, भवेद-
 प्येषं यद्वधमत्त्वं प्रमाणावधारितं भवेत्, नत्वेवमस्ति. व्यक्तिरपि कथं
 तादृशाद्वेदिति चेद्, धिङ्मूर्ख ! व्यञ्जनायां न व्याप्ते, कापि पक्षधर्मताया
 निर्द्धारणमङ्गं, किन्तु सम्भावितादप्येवंविधादेवंविधो ऽर्थः प्रतीयत इति
 मूकीभवे ॥ ४६ ॥ ४७ ॥

इति महामहोपाध्यायश्रीगोविन्दविरचिते काव्यप्रदीपे पञ्चम
 उल्लासः ॥ * ॥

॥ अथ षष्ठ उल्लासः ॥

एवं गुणीभूतव्यङ्ग्यभेदे निर्णीते चित्रभेदं दर्शयितुमवसरः. तत्र
 यद्यपि शब्दचित्रार्थचित्ररूपभेदद्वयं प्रथमोल्लास एव दर्शितं, तत्प्रभेदा-
 श्चालङ्कारप्रभेदप्रदर्शनैव दर्शिता भविष्यन्तीति न किञ्चदस्ति तत्र प्रद-
 र्शनीयम्, तथापि प्रदर्शितभेदद्वयमेव तावदनुपपन्नं शब्दार्थालङ्कारयोरन्यो-
 न्यनैरेपेक्षेणानुपलम्भात्. उपलम्भेषाण्युभयसद्भावे तृतीयभेदप्रसङ्गादिति
 तदुपपादयति—

शब्दार्थचित्रं यत्पूर्वं काव्यद्वयमुदाहृतम् ।

गुणप्राधान्यतस्तत्र स्थितिश्चित्रार्थशब्दयोः^(क) ॥ ४८ ॥

शब्दार्थालङ्कारयोरैकमात्रावस्थानपुरस्कारेण नायं विभागः,
 किन्तु प्राधान्यपुरस्कारेण. तथाच न काचिदनुपपत्तिरिति भावः. ननु
 तथापि विभागो ऽनुपपन्न एव, यतः, के चिच्छालङ्कारमात्रं, केचिच्छा-
 र्थालङ्कारमात्रमूरीचिकरे, तत्कस्य मतमाश्रित्य विभाग इति चे, त्सन्त्येव
 केचिदुभयाङ्गीकारिणः. तथाचोक्तं—

(क) स्थितिः शब्दार्थचित्रयोरिति क्वचित्प्रकाशपुस्तके प्राप्यते, नत्वेतिपुन्यते ।

रूपकादिलङ्कारस्तस्यान्यैर्बहुधादितः ।

न कान्तमपि निर्भूषं विभाति वनिताननम् ॥

रूपकादिमलङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे ।

सुपां तिङां च व्युत्पत्तिं वाचां वाञ्छन्त्यलङ्कृतिम् ॥

तदेतदाहुः सौशब्दं नार्थव्युत्पत्तिरीदृशी ।

शब्दाभिधेयालङ्कारभेदादिष्टं द्वयं तु नः ॥ इति-

अप्यर्थः-अर्थस्यैव विभावादिरूपत्वेन रसव्यञ्जकत्वात्तविष्टो रूपकादिरेवालङ्कारः कैश्चिदुक्तः. केचित्तु काव्यस्यालङ्कारो वाच्यः. काव्यं च कविकर्म शब्द एवेति तदाश्रितानां सुपां तिङां च विशिष्टा विशेषलक्षणयोगिन्युत्पत्तिरलङ्कारः. (क) रूपकादिस्त्वर्थाश्रितो ऽलङ्कारो बाह्यः. अलङ्कारपदप्रयोगस्तु तत्र गौण एवेति वाञ्छन्ति. व्युत्पत्तिरेव कथं नार्थालङ्कार इत्यत आह तदेतदाहुरित्यादि. शब्दाभिधेयेति, शब्द-वदर्थस्यापि कविसंरम्भज्ञाप्यत्व, मर्थस्यैव शब्दस्यापि रसप्रतीत्युपयोगित्व, मत उभयाश्रितोऽप्युभयरूपो ऽलङ्कार इति. तत्र शब्दचित्रं यथा-

प्रथममरणच्छायस्ताव, ततः कनकप्रभ,-

स्तदनु विरहोत्ताप्यतन्वीकपोलतलक्युतिः, ।

उदयति ततो ध्वान्तध्वंसतमः क्षणदामुखे

सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविमृगलाञ्छनः ॥

अत्रार्थालङ्कार उपमा गुणीभूतः, शब्दालङ्कारस्त्वनुपासः प्रधानम्, आसमाप्ति कवेस्तत्रैव संरम्भात्. प्राधान्यस्य कविविवक्षामात्रनिबन्धन-त्वात् । अर्थचित्रं यथा-

ते दृष्टिमात्रपतिता अपि कस्य नात्र

सोभाय पद्मलदृशामलकाः खलाश्च, ।

नीचाः सदैव सविलासमलीकलना

ये कालतां कुटिलतामिव न त्यजन्ति ॥

(क) विशिष्टोत्पत्तिरलङ्कार इत्येकत्रास्ते ।

अत्र शब्दालङ्कारो ऽनुपासः, स गुणीभूतो, ऽर्थालङ्कारस्तु समुच्चयः प्रधान, मारम्भादासमाप्तिं तत्त्वार्थाहणात् यथा चात्र किञ्चिद्वृद्ध्यसत्त्वे ऽप्यधमकाव्यत्वं, तथोक्तं प्रथमोल्लास एव. एषां भेदाश्चालङ्कारभेदाद्भवन्तीत्यलङ्कारनिर्णयेनैव ते निर्णयन्त इति ॥ ४८ ॥

इति महामहेपाध्यायश्रीगोविन्दकृते काव्यप्रदीपे षष्ठ उल्लासः ॥ * ॥

॥ अथ सप्तम उल्लासः ॥

एवं धर्मिणि काव्ये सप्रभेदे निरूपिते प्राप्तावसरतया दोषाभावादीनि लक्षणस्थानि विशेषणानि विवेचनीयानि. तेषु च दोषाभावः प्रधानम्, सति दोषे गुणादेरकिञ्चित्करत्वात्. यदाह “स्याद्वपुः सुन्दरमपि श्वित्रेणैकेन दुर्भग”मिति. सति तु दोषाभावे गुणादिकं विनापि किञ्चिदाह्लादसम्भवात्, “अपदोषतैव विगुणस्य गुण” इतिन्यायात्. अतः प्रथमं तस्मिन्निरूपणीये ऽभावस्य स्वरूपतो निरूपणानर्हतया प्रतियोगिनिरूपणाधीनरूपणीयत्वाद्द्वेयापरिचये तद्वाना ऽसम्भवाच्च दोषा निरूपणीयाः. नच सामान्ये ऽविज्ञाते विशेषे जिज्ञासेति तत्सामान्यलक्षणमाह—

मुख्यार्थहतिर्दोषो, रसश्च मुख्यस्तदाश्रयाद्वाच्यः, ।

उभयोपयोगिनः स्युः शब्दाद्या, स्तेन तेष्वपि सः ॥ ४९ ॥

मुख्यार्थस्य हतिर्यस्मादिति व्यधिकरणत्वेऽपि गमकत्वाद्वहुव्रीहिः. करणसाधनो हतिशब्द इत्येके. मुख्यत्वमर्थस्य न शक्यत्वलक्षणं, येनार्था ऽसङ्गतिः स्यात्, किन्त्वन्यदित्याह रसश्च मुख्य इति. रस्यत इति व्युत्पत्त्या रसशब्देन भावादिरप्युपसंगृह्यते. नन्वेवं नीरसेषु न कश्चिद्दोषः स्याद् विघाताभावादित्यत आह (क) तदाश्रयाद्वाच्य इति. आश्रयणमाश्रयः. तथाच तेन रसेनाश्रयणादुपकारित्वेनानुसमापेक्षणाद्वाच्योऽपि मुख्य इत्यर्थः.

नचैवं मुख्यशब्दार्थस्य नानात्वेनाऽननुगमः, काञ्चे प्रधान्येनोद्देश्यप्रतीति-
विषयत्वेनानुगमात्. तदेवं रसवति सर्व एव दोषा, नीरसे त्वऽविलम्बि-
तचमत्कारिवाक्यार्थप्रतीतिविधातका एव हेया इति मन्तव्यम्. नन्वेवं
तयोरेव दोषाधारत्वमुचितं, ननु शब्दादीनामित्यत आह उभयोपयोगिन
इत्यादि. अत्र शब्दपदं प्रतिपादनात्मकशब्दनाद्यापारवन्ताः पदवाक्ययो-
र्वर्तन्ते. तेनाद्यपदाद्वर्णरचने संश्रुतीति इति प्रकाशस्वरसः. (क) नच तत्र
बीजभावः, अन्यथावर्णस्यापि शब्दपदेनैव प्राप्तौ शब्दाद्या इति बहुव-
चनाऽसङ्गतेः. स्यादेतत्, हतिर्विनाशः. नच दोषेण रसो नाशयते. तस्मा-
दलक्षणमेतत्. मैवं, हतिशब्दस्यापकर्षवाचित्वात्. नन्वेवं रसानुत्पत्तिप्र-
योजकेष्वव्याप्तिः. अथानुत्पत्तिरेव हतिशब्दार्थः, स्तर्हि, यत्र रस उत्पद्यत एव.
परंत्वपकृष्यते. तत्राव्याप्तिः. तदेतल्लक्षणमतिदरिद्रदम्पत्योः कृशतरनि-
शावगुण्ठनीयवसनमिवैकेनाऽऽकृष्यमाणमपरं परिहरति. किञ्चार्थरूपस्य
मुख्यार्थस्यानुत्पत्तिरपकर्षो वा न दोषाधीन इत्यत्र ब्रूमः—उद्देश्यप्रती-
तिविधातलक्षणापकर्षो हतिशब्दार्थः. उद्देश्या च प्रतीती रसवत्यविल-
म्बिता, ऽनपकृष्टरसविषया च, नीरसे त्वऽविलम्बिता चमत्कारिणी चार्थवि-
षया. तथाच तादृशप्रतीतिविधातकत्वं सर्वेषामवशिष्टम्. यतो दुष्टेषु
क्वचिद्वसस्याऽप्रतीतिरेव. क्वचित्प्रतीयमानस्याप्यपकर्षः. क्वचित्तु विलम्बः.
एवं, नीरसे क्वचिदर्थस्य मुख्यभूतस्याऽप्रतीतिरेव. क्वचिद्विलम्बेन प्रतीतिः.
क्वचिदचमत्कारितित्यनुभवसिद्धमित्युद्देश्यप्रतीतिविधातो व्यक्त एव. तद्वि-
धातकता च कस्यचित्साक्षात्, यथा रसदोषाणाम्. कस्यचित् परम्प-
रया, यथा शब्दार्थदोषाणाम्. तेष्वपि कस्यचिदर्थोपस्थितेरभावात्,
यथा समर्थत्वादेः. कस्यचित्तद्विलम्बात्, यथा निहतार्थत्वादेः. कस्यचि-
द्वाक्यार्थबोधाभावात्, यथा च्युतसंस्कृत्यादेः. कस्यचित्तत्र विलम्बात्,
यथा क्लिष्टत्वादेः. कस्यचित्सहृदयवैमुख्यव्ययताद्यापादनेन, यथा निरर्थ-
कत्वादेः. कस्यचिद्विरोधुपस्थापनेन विपरीतोपस्थापनेन (ख) वा, यथा

(क) प्रकाशकारस्वरस इति पु. ।

(ख) विपरीतार्थोपस्थापनेन वेति अन्यतमे ।

विरसविरुद्धमतिकृत्वादे^(क)रित्याहूनीयम्- विघातकत्वं च कस्यचिज्ज्ञात-
स्य, यथा व्याहृतत्वादेः, कस्यचित् स्वरूपसत एव, यथा निहतार्थ-
त्वादेः- स चायं द्विविधो नित्यश्चाऽनित्यश्च- तत्रानुकरणादन्येन प्रका-
रेण समाधातुमशक्यो नित्यः; यथा व्युत्संस्कृत्यादिः- अन्यादृशस्त्वनि-
त्यः, यथा ऽप्रयुक्तः ॥ अथ विशेषलक्षणानि वक्तव्यानि- तत्र द्विविधोऽप्ययं
त्रिविधः-शब्ददोषो ऽर्थदोषो रसदोषश्च- तत्र शब्दार्थरसानां यथापूर्वमु-
पस्थितिः प्रार्थमिकीति तत्क्रमेणैव दोषभेदा निरूपणीयादिति^(ख)शब्ददोषाणां
प्राथम्यम्- शब्दस्तु त्रिधा पदं तदैकदेशो वाच्यं च- एवं च तदाश्रितशब्द-
दोषोऽपि त्रिविधः- तत्र पदानां वाक्यघटकत्वेन प्राथम्यात् प्रथमं तद्वो-
षनिरूपणमिति परमार्थः- तत्रेदं शङ्कते-एवं पदैकदेशस्य पदापेक्षयापि
प्राथम्यात्तद्वोषनिरूपणस्यैव प्राथम्यमहंतीति- अत्र भास्करः, “सत्यमुच्यते,
परं तु पददोषेष्वेव यथासम्भवं केचित्पदैकदेशदोषा” इति समादधे तत्रा-
तिमनोरमम्- अस्त्विष तथापि पदैकदेशदोषत्वेन प्रथमाभिधानायादने
किमुत्तरमिति । वयं त्वालोचयामः-उपदेशे तावत् प्राथम्यादिविचाराणां
अतिदेशस्तूपदेशानन्तरमेव- नच पदैकदेशे दोषोपदेशो, ऽतिदेशेनैव तल्लाभे
लाघवात्- नच पदैकदेश एवास्तूपदेशः, पदे त्वतिदेश इति वाच्यम् । पदै-
कदेशावृत्तीनामपि केषांचित् पदवृत्तित्वेन तदर्थे पदेषूपदेशस्यावश्यकत्वा-
दिति ॥ ४९ ॥ पददोषविशेषलक्षणमाह-

दुष्टं पदं श्रुतिकटु, व्युत्संस्कृत्य, ऽप्रयुक्त, मसमर्थम्, ।

निहतार्थ, मनुचितार्थ, निरर्थक, मवाचकं, विधाऽस्त्रीलम्, ॥ ५० ॥

सन्दिग्ध, मप्रतीत, ग्राम्यं, नेयार्थ, मथ भवेत् क्लिष्टम्, ।

अविमृष्टविधेयांशं, विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥ ५१ ॥

दुष्टं पदमिति प्रत्येकं संबध्यते- ननु श्रुतिकटुप्रभृतिशब्दानां लक्ष-

(क) विरुद्धमतिकृतादेरिति पुस्तकान्तरम् ।

(ख) अत्र खलु ‘इति’ शब्दस्य स्थाने एकात्र पुस्तके “अतस्तददोषो शब्दार्थावि-
त्यत्र काव्यलक्षणेऽपि शब्दस्य प्राङ्निर्देशाच्च- इति पाठो वर्तते- स तु नातिसमञ्जसः- टि-
प्पणी चेयं कदाचिल्लिपिकरप्रमादान् मूले प्रविष्टा स्यादिति संभावयामः ।

णपरत्वे विभागपरत्वाभावाल्लक्ष्यानुपस्थितौ कथं लक्षणवाक्यत्वनिर्वाह-
इति उच्यते, रुद्धियोगाभ्यामुभयार्थापस्थितौ लक्ष्यलक्षणयोर्भयोरपि प्रत्य-
यः यथा “घ्राणरसनवक्षुस्त्वक्श्रोत्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः” इती^(क)न्द्रियल-
क्षणसूत्रे गीतमीये^(ख) अथैषां लक्षणवाक्यत्वे त्रिधा ऽश्लीलमित्यत्र त्रिधेति
निरर्थकम्, तस्य विभागमात्रार्थत्वेन लक्षणे ऽनुपयोगादिति चेन्न, अश्ली-
लशब्दस्य प्रीडादिव्यञ्जकत्रितयसाधारणैकावयवशक्तिविरहेण नानार्थतया
लक्षणत्रयार्थत्वमित्यस्य तदर्थत्वात्, तत्र श्रुतिकटुत्वं, श्रुत्यद्वेजकत्वम्,
तच्च यद्यपि पुरुषभेदेनाऽनियतम्, तथापि तज्जनकतावच्छेदकरूपवत्त्वं
विवक्षितम्, तच्च पुरुषवर्णवत्त्वं, तच्च दुर्वचत्वम् उदाहरणम्—

अनङ्गमङ्गलएहापाङ्गभङ्गितरङ्गितैः ।

तन्वङ्गया ऽऽलिङ्गितः कण्ठे^(ग) कर्ताथ्यं लभते कदा ॥

अत्र कर्ताथ्यमितिपदं पुरुषवर्णप्रायम्, किं पुनस्तस्य दूषकताबी-
जम्, उद्वेजकत्वमिति चेन्न, रौद्रादावपि दोषत्वप्रसङ्गात्, माधुर्यव्यञ्ज-
क^(घ)रचनामध्यगुम्फितमेव तदुद्वेजयतीति चेत्, तत्किं तादृशत्वेन ज्ञातं
तत्तथा, उत स्वरूपसदेव, नादाः, रसविशेषव्यञ्जकत्वाज्ञानेपि प्राथमिक-
तादृशपदश्रवणेनोद्वेगाभावप्रसङ्गात्, नचेष्टापत्तिरनुभवविरोधात्, अन्त्ये
तु, सत्यादयः प्रमाणं न ह्यऽविदितविशेषानपि तत्रैव तदुद्वेजयति, नान्यत्रे-
त्यत्र प्रमाणमस्ति, किंचैवं वैयाकरणादौ वक्तरि किञ्चिन्न्यूनो दोषत्वा-
भावः स्यात्, अत्रोच्यते—स्वायत्ते शब्दप्रयोगे कर्णापतापकशब्दप्रयोगे श्रोतु-
रुद्वेगो रसापकर्षायेति स एव तद्वीजम्, अत एव प्रतिकूलवर्णादस्य भेदः,
तस्य कर्णापतापाऽहेतुत्वात्, अत एव चानुकरणे, वैयाकरणादौ वक्तरि,

(क) एकत्र पुस्तके “भूतेभ्य इती”तीन्द्रियेत्यादि भवति, परं, सूत्रकुट्टित्य इति-
कारो नाकरस्यः ।

(ख) देवाक्षरपुस्तकद्वये “गीतमीये” इति पाठस्यास्तित्वे ऽपि वङ्गाक्षरोपुस्तकस्थं
गीतमीय इत्येव स्थाप्यते, गीतमी हि भगवान्महर्षिः शास्त्रकार इति स्थितिः, गीतमी-
येत्यत्र च नामधेयत्वेन वृद्धत्वाच्चा गोमर्देयादिवदित्याद्यन्यत्रास्माभिर्निर्दिष्टमित् ।

(ग) आलिङ्गितः स तन्वङ्ग्येति प्रायः प्रकाशः ।

(घ) ० व्यञ्जकवचनरचनेति क्वचित् ।

आतरि वा, रौद्रादौ रसे व्यङ्ग्ये, नीरसे च काव्ये ऽस्य दोषत्वाभावः.
 आद्ये तस्यैवानुकरणीयतया स्वायत्यभावात्. द्वितीये च तत्स्वभावावग-
 मेनोद्देशाभावात्. तृतीये च आतुम्नेना ऽनुद्देशात्. चतुर्थे तदनुगुणत्वे-
 नोद्देशाहेतुत्वात्. पञ्चमे मुख्यार्थहेतेरभावात्. एवमर्थौचित्यप्रकरणादि-
 वशेनाप्यनुद्देशकतया दोषत्वाभाव उपपद्यते ॥ (१)

च्युतसंस्कृति, च्युता स्वलिता संस्कृतिः संस्करणं व्याकरणलक्षणा-
 नुगमो यत्र, यद्वाषासंस्कारकव्याकरणलक्षणविरुद्धं यत्तत् तद्वाभाषायां
 च्युतसंस्कृतीत्यर्थः. देश्यं तु न लक्षणविरुद्धं, किन्तु तद्विषयः. सञ्ज्ञा-
 शब्दानां बहुलवचनेन संस्कृतत्वाच्च तत्रातिव्याप्तिः. उदाहरणम्—

एतन्मन्दविपक्वतिन्दुकफलश्यामोदराऽऽपाण्डुर^(क).

प्रान्तं हन्तपुलिन्दसुन्दरकरस्पर्शक्षमं लल्यते ।

तत्पत्नीपतिपुत्रि ! कुञ्जरकुलं कुम्भाऽभयाम्यर्थना-

दीनं त्वामनुनाथते कुवयुगं पञ्चावृत्तं मा कृथाः ॥

अत्र नाथत इति याचत इत्यर्थं च्युतसंस्कृतिः सामान्यतस्तिबादि-
 सूत्रेण प्राप्तस्यात्मनेपदस्य नियामकेना“शिषि नाथ” इति सूत्रेणा^(ख) ऽना-
 शिषि तच्चिषेधात्. तस्माच्चाथति स्तनयुगमिति पठनीयम्. ननु नाथत
 इति रूपं संस्कृतमेव, तथाचार्यविशेषे न तथेति वक्तव्यम्. एवं चार्थदो-
 षत्वं प्राप्नोति, मैवम्, यत्र शब्दपरिवर्तनेपि यो दोषो ऽनुवर्तते, तस्या-
 र्थदोषत्वम्. यस्तु तथा सति निवर्तते, तस्य शब्ददोषत्वमिति विभा-
 गात्. अत्रार्थाऽप्रतीतिर्दूषकताबीजमिति नित्यदोषत्वम्. अनुकरणे ऽर्थ-
 परत्वाभावाद्दोषत्वाभावः ॥ (२)

अप्रयुक्तं, तथा ऽनुशासनसिद्धमपि कविभिर्यच्च प्रयुक्तम्. यथा—

यथायं दारुणाचारः सर्वदैव विभाव्यते, ।

तथा मन्ये दैवतो ऽस्य पिशाचो राक्षसो ऽथवा ॥

(क) ०पाण्डुर० इत्येकत्रानतिशयितार्थकः. पाण्डुरशब्दः पाण्डुरार्थकोऽव्युत्पन्नं
 प्रातिपदिकम् ।

(ख) वस्तुतस्तु वार्तिकमिदम् ।

अत्र “दैवतानि पुंसि वे”त्यनेनाऽऽम्नातोपि पुल्लिङ्गे दैवतशब्दः कविभिर्बे क्वापि प्रयुक्तः नन्वत्र किं दूषकताबीजम् न तावच्छक्तिविरहस्तत्सत्त्वात् शक्तिस्मृतिविरह इत्यपि नास्ति, शब्दानुशासनेन तद्ग्रहे स्मृतौ प्रतिबन्धकाभावादिति चेत्, पदार्थोपस्थितिविलम्बस्तद्बीजम् अत एव श्लेषयमकादावदोषत्वमुद्धटालङ्कारसम्पत्त्या प्रतीत्यऽविलम्बस्य तत्रानुद्देश्यत्वात् वस्तुतस्तु, तादृशकविसमयविलङ्घनप्रयोजनानुसन्धानव्ययतया मुख्यार्थविच्छिन्निदूषकताबीजम् अत एवानुकरणे दोषाभावः यमकादावप्यदोषत्वम् अन्यत्राऽप्रयुज्यमानस्यापि तदर्थं कविभिः प्रयोगस्य दर्शनेन व्ययताभावादिति ॥ (३)

असमर्थमित्युत्पार्थं नञ् तेन यत्तदर्थपरिपठितमपि प्रकृतस्थले विवक्षितार्थसामर्थ्यरहितमित्यर्थः समर्थस्यैवाऽसामर्थ्यं विरुद्धमिति चेत्, उपसन्दानोपजीवित्वात्सामर्थ्यस्य यथा हनधातोः पटुतिजघनजङ्घादिषु पदादिपदोपसन्दानेन मार्गादर्थोपसन्दानेन वा गतौ सामर्थ्यं न पुनरविशिष्टस्य यथा—

तीर्थान्तरेषु स्नानेन समुपार्जितसत्कृतिः^(क) ।

सुरस्रोतस्विनीमेष हन्ति संप्रति सादरम् ॥

अस्यार्थानुपस्थितिदूषकताबीजमिति नित्यता ॥ (४)

निहतार्थम्, निहतः प्रसिद्धेनार्थेनाऽप्रसिद्धतया व्यवहितो विवक्षितोऽर्थो यस्य तत् गूढेऽर्थे क्वचित्प्रयोगाच्चाऽप्रयुक्तसंकरः उदाहरणम्—
यावकरसार्द्रपादप्रहारशोणितकचेन दयितेन ।

मुग्धा साध्वसतरला विलोभ्य परिचुम्बिता सहसा ॥

अत्र शोणितपदम् अस्य हि रुधिरं प्रसिद्धिः, रप्रसिद्धिस्तूज्ज्वलीकृतत्वरूपे विवक्षितार्थे दूषकताबीजं प्रसिद्धस्यैव द्रागुपस्थित्या विवक्षितस्य विलम्बोपस्थितिः^(ख) अतो यमकादावदोषत्वम्, तत्रोपस्थितिविलम्बस्यापि सहृदयसम्मतत्वेनाऽविलम्बस्यानुद्देश्यत्वात् ॥ (५)

(क) ०सत्क्रिय इत्येकत्रानतिशायि ।

(ख) विलम्बोपस्थितिरित्येकत्र, नार्थं विशेषकम् ।

अनुचितार्थम्, अनुचितो विवक्षितार्थतिरस्कारको ऽर्थो यस्य तत्. यथा—

तपस्विभिर्यो सुचिरेण मृग्यते प्रयत्नतः सन्निभिरिष्यते च या, ।

प्रयान्ति तामाशु गतिं यशस्विनो रणाश्वमेधे पशुतामुपागताः ॥

अत्र शौर्यं प्रतिपाद्ये पदान्तरानपेक्षमेव पशुपदं कातरतामभिव्य-
नक्ति, तदर्थं तस्या ऽदर्शनात्. विरुद्धमतिकृत् पदान्तरसापेक्षं तथेति
तस्माद्वेदः. दूषकताबीजं च विवक्षिततिरस्कारकार्थोपस्थितिः. अतो ऽस्य
नित्यदोषत्वम् ॥ (६)

निरर्थकम्, अविवक्षितार्थकम्. वृत्तनिर्वाहमात्रप्रयोजनकमिति
यावत्. अत एव वाक्यालङ्कारभूतं यमकादिनिर्वाहकं च खत्वादिपद-
मदुष्टम्. तच्च निपातरूपं चादिपदं, बहुवचनादि वा. उदाहरणम्—

उत्फुल्लकमलकेसरपरागगौरकुते मम हि गौरि ।

अभिवाञ्छितं प्रसिध्यतु भगवति युष्मत्प्रसादेन ॥

अत्र 'हि'पदम्, अर्थस्याऽविवक्षणात्. दूषकताबीजं त्वस्य चि-
न्त्यताम्. तद्वि न तावदर्थोनुपस्थितिः, पदान्तरैरेव यावदभिधेयोपस्था-
पनात्. न चैवमवाचकादौ, तत्र तदभिधेयस्य वाक्यार्थघटकस्य पदान्तरै-
नुपस्थापनात्. नापि प्रतिकूलवर्णवद्रसविरोधिता, चःदीनां सार्थकत्वस्य
लेपि रसविरोधित्वप्रसङ्गात्, स्वरूपस्य तादृष्यादिति. उच्यते—निरर्थकं
प्रयुज्जानस्य वचसि सहृदयानां वैमुख्यं दूषकताबीजम्, प्रयोजनानुस्संधान-
व्ययता वा ॥ (७)

अवाचकं, विवक्षितधर्मविशिष्टस्य विवक्षितधर्मिणि क्वापि न
वाचकं यत्, तदित्यर्थः. अत एवा ऽसमर्थोद्वेदः. तस्य क्वचिच्छक्ति-
स्वीकारात्. एतादृशविशिष्टविरहश्च क्वचिदुर्मिणि शक्तावपि विवक्षिते
प्रकारे शक्तिविरहात्, क्वचित्प्रकारे शक्तावपि धर्मिणि शक्तिविरहात्, क्वचि-
त्प्रकारधर्मिणोरुभयोरपि शक्त्यभावात्. तत्राद्यं द्विधा, अपेक्षितयोगमन-
पेक्षितयोगं च. तयोराद्यं यथा—

(शेषमुभये)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥
काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 159. Vol. XI.)

स्थानिवदादेशो ऽनलक्षितो ॥ ननु तत्स्थानापचस्य तद्वृत्तलाभो
लोकेवेदयोः सिद्ध एव लोके तावदेकस्मिन्नुपाध्याये भृते तत्स्थाननिविष्ट-
स्याप्यभिवादानुपाध्यायधर्मलाभो भवति, एकस्मिंश्च राजनि प्रेषिते
तत्स्थानेभिक्तस्य तत्पुत्रादेरपि तद्वृत्तलाभो भवति, वेदेपि व्रीहिस्या-
नापतिता नीवारादयो ऽवघातादीन् व्रीहधर्मान् लभन्ते, तद्वदत्राप्य-
स्तिस्थानापचो भूरस्तिधर्मान् धातुत्वादीन् लप्स्यते नार्थानेनेत्याश-
ङ्काह । 'स्थान्यादेशयोरित्यादि' । अयमभिप्रायः । उपाध्यायत्वप्रयुक्ता
उपाध्यायधर्मा राजधर्माश्चाभिषिक्तत्वप्रयुक्ता व्रीहधर्माश्चापूर्वमाधनत्व-
निबन्धना न तत्स्वरूपनिबन्धना इति युक्तं तत्प्रकारजुषां भवन्तीति,
इह तु स्वरूपमिति वचनादस्यादिस्वरूपनिबन्धना धातुत्वादयो धर्मा न
भवनादर्थोभिधानलक्षणकार्यप्रयुक्तास्तच्च स्वरूपमादेशानां नास्तीति
तत्स्थानापचानामपि न स्युरिति तदाह । 'पृथक्त्वादिति' । रूपभेदा-
दित्यर्थः । नन्वेतत्प्रकारजुषोपि तत्स्थानापचस्य तद्वृत्तलाभो दृश्यते,
यदा ह्युपाध्यायः शिष्येण यज्ञार्थमुपनिमन्त्रितः कार्यञ्चासङ्गात् स्वशिष्य-
मन्यं प्रेरयति तदा स तत्र गत्वा ऽयासनादीनुपाध्यायधर्मान् लभते, अत्रा-
प्युपाध्यायप्रतिनिधित्वात् तद्वद्वैव तद्वृत्तलाभो अनुष्ठीयन्ते, एवं कृते तु
सत्युपाध्याय इति न तत्स्थानापचतया, न चैवमत्र संभवतीत्यारब्धव्यमेव
सूत्रम् । युष्मदस्मदोरादेशनिषेधात्सिद्धम् । यदयं 'युष्मदस्मदोरादेश'-
इत्याह तज्ज्ञापयति भवति स्थानिकृतमादेश इति, अलाश्रये चाप्रसङ्गा-
दो जगिधल्यङ्ग्रहणात् । यदि हि स्थान्यलाश्रयमप्यादेशे स्यात् किती-

१ अर्थेति पा. २ ।

२ स्थानपतितेति पा. २ ।

३ विशेषेत्याधिकम् २ पुस्तके ।

४ स्थान्यादेशयोरित्याधिकं २ पुस्तके ।

त्येव सिद्धे ल्यब्यहणमनर्थकं स्यात् । सत्यम् । उत्तरार्थे तावत् स्थानित्र-
दादेश इति वक्तव्यम् । अजादेशस्य विषयावशेषे स्थानिवत्त्वं वक्ष्यामि,
पदान्तादिविधिषु प्रतिषेधं वक्ष्यामीति सेन्यार्थः सन्निहैव क्रियते लिङ्गा-
नाश्रयणाय । षोढातिदेशो, निमित्तातिदेशो व्यपदेशातिदेशः, शाम्भ्राति-
देशो, रूपातिदेशः, स्तादात्म्यातिदेशः, कार्यातिदेशः, इति । तत्र निमित्तम-
शक्यमतिद्वेष्टुं ब्राह्मण्य^१वत्, नहि ब्राह्मणस्यायभेजनादिनिमित्तं ब्राह्मण्यं
वचनशतेनापि क्षत्रियेतिद्वेष्टुं शक्यते 'पूर्ववत्सन' इत्यत्रापि न प्रकृतिग-
तत्रिमित्तं द्वित्वादि सनन्ते ऽतिदिश्यते, किं तु प्रकृतिगतमेव तत् सना
व्यवधानेऽप्यात्मनेपदानिमिज्जमिति, एतावता निमित्तातिदेशवाचो ऽयुक्तिः ।
व्यपदेशातिदेशः संज्ञापत्तात्र भिद्यते तत्र च वतेरानर्थक्यं वक्ष्यते, कः
पुनरायुष्मतो व्यपदेशो ऽभिप्रेतः, किं स्थानीति व्यपदेशः, यथा 'आद्यन्तव-
देकस्मिन्नि' त्यत्र व्यपदेशातिदेशपक्षे, उत स्थानिनो ये व्यपदेशा धातुर-
ङ्गमित्यादयस्तत्रादेशस्य भवन्तीति, पूर्वः पक्षो भवतोऽप्यनभिप्रेतः, द्विती-
यस्य तु संज्ञापत्तान्महान् भेदः । तथाहि । संज्ञापत्ते यत्र स्थानिरूपमु-
च्चार्यते 'आडो यमहन' इत्यादौ तत्रैव कार्यं स्याद् न धातोस्तव्या-
दयो ऽङ्गस्येनादय इत्यादौ, नह्यत्र संज्ञात्वेन विनियुक्तमस्त्यादि स्थानि-
रूपमुच्चारितं यच्चोच्चारितं न सा संज्ञा, आदेशस्यैव कार्यं स्याद् न
स्थानिनो, नहि संज्ञोच्छरिता स्वयं कार्येण युज्यते, स्थानिनस्तु व्यपदेश
आदेशस्यातिदिश्यमाने धातोस्तव्यादयो ऽङ्गस्येनादय इत्यादौ स्थान्यादे-
शयोहभयोरपि कार्यं सिद्ध्यति, उभयोरपि व्यपदेशसद्भावात् । 'आडो यम-
हन' इत्यादिकं तु स्थानिस्वरूपनिबन्धनं कार्यमादेशस्य न स्यात्, नह्यत्र
कश्चिद्व्यपदेशो य आदेशस्यातिदिश्येत, अथापि स्वं रूपमिति वचनाद्वृत्ति-
त्यपि हन्तेर्व्यपदेश इति तस्मिन्नतिदिष्टे कार्यं मिध्यतीत्युच्यते एवमपि
पूर्वाक्तस्तावद्विशेषो विद्यतइत्यास्तामेतत् । अप्रधानत्वात् व्यपदेशो न भव-

१ यत्रापि बहुषु पुस्तकेषु ब्राह्मण्यदित्येव पाठ उपलभ्यते तथाप्यर्थसंगत्या-
ब्राह्मण्यवदित्येव पाठस्तथापि । सेपि पाठो लापनीयश्चेद् ब्राह्मण्यवदीत्यस्यायं
इतिवाक्येनेति शेषमित्या कथं चित् लाप्यताम् ।

ति । अत एव शास्त्रानिदेशोपि न भवति । स्थानिरूपे चाऽतिदिश्यमान-
आदेशविधानं व्यर्थं स्यात् । न च वचनद्वयमामाण्याद्विकल्पो 'वा लिटी-
ति' विकल्पारम्भात् । तादात्म्यातिदेशो ऽसंभवाच्च भवति, द्वयोर्हि सहा-
वस्थितयोरन्यान्यतादात्म्यमतिदिश्यते सुबामन्त्रितयोरिव, इह त्वादेशेन
स्थानी निर्वर्तित इत्यसंभवः, अतः पारिशेष्यात्माधान्याच्छकार्यातिदेशोऽयं
तदाह । 'स्थान्याश्रयकार्यमिति' । 'स्थान्याश्रयेषु कार्येष्विति' च । तात्प-
र्यतश्चायं कार्यातिदेशो वर्ण्यते, अक्षराणि त्वादेशः स्थानिना तुल्यं
वर्ततइत्येतावत्येव पर्यवसितानि, केन तु प्रकारेण तुल्यत्वमित्यपेक्षायां
तत्कार्यापत्त्येति तदाह । 'स्थानिना तुल्यं वर्ततइति' । 'स्थानिवदिति' ।
'स्थान्याश्रयेष्विति' । बहुव्रीहिः । अनल्विधावित्यस्यार्थमाह । 'अनला
श्रयेष्विति' । एतेन विधीयतइति विधिः कार्यम्, अलाश्रयो विधिरल्विधि-
रित्युत्तरपदलोपी समास इति दर्शयति, किमर्थं पुनरुत्तरपदलोपाश्रयणम् ।
स्यादेतत् । सति तस्मिन् यश्चालि विधिः, यश्चालो विधिः, यश्चालः
परस्य विधिः, यश्चाला विधिः, 'सर्वस्वासावलाश्रय इति सर्वत्र प्रतिषेधः
सिध्यति, तत्रालि विधिः । यजे. क्तः इष्टः, क इष्ट इत्यत्र संप्रसारणस्य स्थानि-
वत्त्वात् को यष्टेत्यादिव 'दुशि चे' त्युत्वं प्राप्तं न भवति, स इष्ट इत्यत्र
एतत्तदोः सु लोपो न भवति । अलो विधिः, टुकामः । उकारस्य 'लोपो
व्योर्वली' ति न भवति । उत्वं तु अहर्विमलद्यु इत्यत्र चरितार्थम् ।
अलः परस्य विधिः । टौः, पन्याः, सः । हल्ङ्यात्रिति लोपो न भवति ।
अला विधिः । व्यूढोरस्क्रेन । अत्र 'सोपद्रादा' व्रिति विसर्जनीयस्य स्थाने
विहितस्य स्थानिवत्त्वात् विसर्जनीयस्याट्सूपदेशाद् अङ्ग्रथश्रये इति णत्वं
प्राप्तं न भवति । अतः सर्वविभक्त्यर्थसंग्रहार्थमुत्तरपदलोपाश्रयणम् ।
अन्यथा हि षष्ठीसमास-एवाश्रीयते ऽलस्थानिक एव विधिराश्रितः स्याद्वि-
ति, तत्र, सम्बन्धसामान्ये षष्ठीविज्ञानादपि सर्वविभक्त्यर्थसंग्रहस्य सिद्ध-

१ अतिदेशस्येत्याधिकं २ पुस्तके १ .

२ व्यत्यति इति पा० २ ।

३ स सर्व एवेति पा० २ ।

त्वात्, अनुवादे हि स्थानेयोगाभावात् सर्वोलसम्बन्धी विधिः प्रतिपत्स्यत,
 एवं तर्हि यत्र गुणभावेनाप्यलाश्रीयते तत्रापि निषेधो यथा स्यात् प्रप-
 ट्येति, अत्र हि वलादेरिति प्रत्ययः प्राधान्येनाश्रितो बलं तु गुणभावेनेति
 अप्राधान्याच्च स्यात्, उत्तरपदलोपे तु भवति अलाश्रयत्वादिङ्विधेः ।
 यद्वलाश्रयेषु स्थानिवत्त्वं न भवति वृत्ताय 'सुपि चे'ति दीर्घा न स्यात्
 यज्रादौ सुपीत्यलाश्रयत्वात् । अरुदितामित्यत्र सार्वधातुकस्य तसस्ता-
 मादेशे 'रुदादिभ्यः सार्वधातुक' इति वलाश्रय इण् न स्यात्, अत आह
 'स्थान्यलाश्रयाणीति' । स्थानिनो ऽल् स्थान्यत्स आश्रयो येषां तानि
 तथोक्तानि । अयमभिप्रायः । यथा गुरुष्वद्रुपुत्रे वर्तितव्यमन्यत्रोच्छिष्टभो-
 जनात् पादोपसंग्रहणाच्चेति अतिदेशे प्रवृत्ते यदा गुरुपुत्रः स्वयं गुरुर्भ-
 वति तदोच्छिष्टं भुज्यते पादौ चोपसंग्रह्येते तत्कस्य हेतोरतिदेशेनैकवा-
 क्यतामापन्नः प्रतिषेध आतिदेशिकीमेव प्राप्तं प्रतिषेधतीति तथेहाप्या-
 तिदेशिक एवाल्विधिः प्रतिषिध्यते, न च वृत्ताय अरुदितामित्यत्रातिदे-
 शापेक्षा स्वयमेव यज्रादित्वादुलादित्वाच्च, ततश्च यत्र स्थानिन एवाला-
 श्रीयते स एव निषिध्यते यथा प्रपट्येत्यत्र, नह्यत्र ल्यप् स्वयं वलादि-
 रिति । ननु च गुरुपुत्रस्य स्वयं गुरुत्वोच्छिष्टभोजनादौ न मात्रयाप्यतिदे-
 शापेक्षा, इह तु सत्यपि स्वयमेव यज्रादित्वे नान्तरंगातिदेशं दीर्घः
 सिद्ध्यति असुप्तत्वात् । अरुदितामित्यत्रापि सत्यपि स्वयं वलादित्वे
 ऽसार्वधातुकत्वादातिदेशेनैव वेष्ट प्रार्थनीयः । सत्यम् । द्वे कार्ये सुप्तंजा
 च दीर्घत्वं च, नहि प्रयोगसमवाय्येव कार्यमतिदेश्यमिति नियमोस्ति,
 यस्मिन् शास्त्रीयं तदेवातिदिश्यते, न च सुप्तंजा ऽलाश्रयेति तस्या-
 मतिदिष्टायां स्वाश्रयं यज्रादित्वमाश्रित्य दीर्घत्व भविष्यति, अरुदि-
 तामित्यत्राप्यातिदेशिकं सार्वधातुकत्वं स्वाश्रयं च वलादित्वमाश्रित्येद्
 भविष्यति । ननु च वृत्तायेत्यत्र स्थानिन एकारस्यालत्वात्तदाश्रयं सुखम-
 लाश्रयमेव, उच्यते । कार्यापेक्षमल्विधित्वं नोदाहरणापेक्षम्, एतदुक्तं
 भवति । यस्मिन् कार्ये विधीयमाने ऽल एवासाधारणं किं चिद्रूपं निमि-
 तादिरूपेणाश्रीयते हशि हलि व्योर्बलि हल् व्याब्भ्यः अङ्गुवायवति स

एवान्विधिः, 'सुपि चे' त्यत्र तु नैवविधिं किं चिदस्ति, केवलं वृत्तायेत्य-
त्रादाहरणेऽलात्मकः स्थानीत्येतावत् किमुदाहरणमिति प्रश्नः । 'धात्वा-
द्यादेशः प्रयोजनमित्युत्तरं, तत्र प्रयुज्यते ऽनेनेति प्रयोजनमुदाहरणं न
प्रयुज्यत इत्यर्थोऽत्रानुरूपं प्रतिवचनम् । ननु चास्तिबुवाराद्धुधातुके परत
आदेशाभ्यां भाव्यं तत् किमितिदेशेनेत्यत आह । 'आद्धुधातुके विषयइत्या-
दि' । दाधिकं, दधि संस्कृतं 'दधष्ठक्' । 'अथयादेशइति' । त्वामात्रस्य
त्यबादेशः त्वान्तस्याव्ययसंज्ञा स कथमव्ययादेशः, तस्मात् त्वायहणेन त्यपो
यहणात्तदन्तस्यापि संज्ञा भवतीत्येवं परमेतत् । तत्रापि 'ह्रद्वहणे गति-
कारकपूर्वस्यापि यहण' मिति प्रस्तुत्येति संघातस्य भवति । 'वत्करणं
किमिति' । विनापि तेन तदर्थो गम्यते, यथा 'डित्किदित्यादाविति प्रश्नः ।
'स्थानीत्यादि' । असति वत्करणे संज्ञाप्रकरणत्वात् स्थान्यादेशस्य संज्ञा
विज्ञायेत मैवं विज्ञायीति वत्करणमित्यर्थः । किमग्रे पुनः स्थान्यादेशस्य
संज्ञा नेष्यतइत्याह । 'स्वाश्रयमपीति' । संज्ञायां हि स्थानिस्वरूपनिब-
न्धन 'माडो यमहन' इत्यादि कार्यमादेशएव स्याद् 'न स्थानिनि, नहि
संज्ञोच्चारिता स्वयं कार्येण युज्यते । 'आत्मनेपदेष्वन्यतरस्या' मिति च
विषयसप्तमी विज्ञायते, 'स्वाश्रयमपीति' । कोऽर्थः, स्थानिन्यपीत्यर्थः ।
तथा चोत्तराद्यन्यउभयत्रेति सप्तमीनिर्देशः । 'आदेशयहणं किमिति' ।
यथा पितृवत्स्थूल इत्युक्ते सम्बन्धिषष्ठात्पुत्र इति गम्यते, तथेहापि स्था-
निवदित्युक्ते क इत्यपेक्षायां यदपेक्षं स्थानित्वं स एवादेश इति गम्यत-
इति प्रश्नः । 'आनुमानिकस्येत्यादि' । द्विविधो हि आदेशः प्रत्यक्षश्चा-
'स्तेर्भू' रित्यादिः, आनुमानिकश्च 'एह' रित्यादिः । अत्रेकारेणोका-
रान्तः स्थान्यनुमीयते, विषाणेनेव गौः । उकारेण चोकारान्त आदेशः, तत-
स्तेस्तुरिति संपद्यते । तत्रासत्यादेशयहणे प्रत्यक्षस्यैव यहणं स्याच्चानु-
मानिकस्य, पुनः श्रुतेस्तु व्याप्पयत्वाद् आदेशमात्रं स्थानिवद्वन्निति । तेन

१ अत्रेत्यधिकं ४ पुस्तके ।

२ लिट् किदिति ४ पुस्तके पाठः ।

३ आवाधित्यधिकं ४ पुस्तके ।

पवत्वित्यत्र तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा सिद्धा भवति । ननु चेकारमात्रस्यो-
कारमात्रमादेशोस्तु किं तदन्तानुमानेन, एवं हि 'एह' रित्येतच्च यथा-
श्रुतमेव व्याख्यातं भवति आदेशयंहणं च न कर्तव्यं भवति, 'एकदेश-
विज्ञतस्यानन्यत्वा' त्यदसंज्ञा भविष्यति, एवं तर्हि पुनः श्रुतिरेव लिङ्गम्-
एकदेशविकारः शास्त्रे नाश्रीयतइति, तेन

सर्वं सर्वपदादेशा दातोपुत्रस्य पाणिनेः ।

एकदेशविकारे हि नित्यत्वं नापपद्यते ॥

इति सिद्धं भवति । 'दुपयित्यदादेशा इति' । 'द्विष औत्,'
'पथिमधुक्तामात्,' 'त्यदादीनाम्,' इत्येते । ननु सामान्यातिदेशे
विशेषानतिदेशस्ततश्च यथा ब्राह्मणवदस्मिन् तत्रिये वर्तितव्यमिति
ब्राह्मणमात्रकार्यमेव भवति न माउरादिविशेषकार्यं, तथा स्थानिवदादे-
श इत्युक्ते यः स्थानी यदाकारविशिष्टः सूत्रे श्रुतस्तदादेशस्य तदाकारप्रयु-
क्तैर्नैव कार्येण भवितव्यं, तत्रो ल्यबित्यत्र च वस्तुस्थित्या सन्निहितमपि
बलादित्वं स्थानिरूपेण नाश्रितम् । तथाहि । इडादिरपि त्वा भवत्येव,
त्वा-केवलोपि, दत्वायेति यगन्तोपि, इण्द्वीनमिति मान्तोपि, तत्र
त्वामात्रप्रतिबद्धं यत्कार्यं ह्रस्वप्रत्ययत्वादि तदादेशे ऽतिदिश्यतां बला-
दित्वस्य तु कुतोतिदेशः? एवं क इष्ट इत्यादावपि च यण इक् भवति,
दिवो ऽलोन्यस्योत्त्वौत्वे भवतः, पथ्यादीनामन्यस्याद्भवति, त्यदादीनाम-
न्यस्याकारः, विसर्जनीयस्य सत्वमित्येवं यणादिरूपेण स्थानिन आश्रयणं
ततश्च तत्तदाकारप्रयुक्तस्यैव कार्यस्यापि अतिदेशो न ह्रस्वादिविशेष-
निबन्धनस्येति नार्था ऽनल्लिधावित्यनेन, यत्र तर्हि विशेषरूपमेव स्थानि-
त्वेनाश्रीयते यथा ऋः शूडिति वकारः, तत्र तत्कार्यमादेशस्य मा भूद्
अल्लव्यूभ्यां बलि लोपो न भवति । अथात्रापि वकारान्तस्याङ्गस्यालोन्यस्या-
दिति रूपेण स्थानिन आश्रयणम्, एवमपि विशेषातिदेशज्ञापनार्थमिदमु-
च्यते, अन्यथा ल्यपो बलादित्ववत् कित्वस्याप्यतिदेशो न स्यात्, देवित्वे-
त्यादावकितापि ततः सम्भवात्, अनुबन्धाच्च स्थानिन्यसन्त एव कार्येषु

युज्यन्तइति तत्कार्येष्वनलविधाविति निषेधो न भवति, लिङ्गाच्च । यदयं 'सेहंपिच्छे' त्याह. तज्जापयति भवत्वनुबन्धकार्याणामतिदेश इति ॥

अचः परस्मिन् पूर्वविधौ ॥ 'अच इति स्थानिनिर्देश इति' । यद्य-
प्यनूद्यमानादेशविशेषणत्वात् स्थानवृष्टी न लभ्यते तथाप्येव य आदेश
इत्युक्ते तत्स्थानिक एव प्रतीयतइति. परस्मिन्निति निमित्तभावे सप्तमी न
परसप्तमी, परशब्देनैव परत्वस्याक्तत्वात्, परस्मिन्य आदेश इति अनु-
षादत्वाच्च, किति ये-गुणद्वी इतिवत्, पूर्वविधाविति विषयइति प्रकृत-
त्वात् स्थानिवत्त्वस्य, पूर्वविधौ कर्तव्ये स्थानिवदिति, एवं पदतात्पर्यं दर्श-
यित्वा वाक्यार्थमाह । 'अजादेश इत्यादि' । किमर्थमिदमुच्यते, पूर्वत्र
स्थानिकार्यमादेशेतिदिष्टमिह तु स्थानिनि सति पूर्वस्य यत्कार्यं तदादे-
शेपि सति पूर्वस्य भवतीत्यर्तादिश्यते । ननु तत्रापि स्थानिनिमित्तमन्यस्य
तदप्यतिदिश्यते, यथा वृत्तायेति 'सुपि चे' ति दीर्घत्वम् । एवं तर्ह्यस्त्विध-
र्थमिदम् । तथाह । वषश्चेत्युरदत्त्वे 'न संप्रसारणे संप्रसारणमि' ति वकारस्य
संप्रसारणप्रतिषेधः स्थान्यलाश्रयो ऽस्मादुचनाद्ववति, इदं च संप्रसारणे पर-
तः प्रतिषेध इति पक्षे प्रयोजनं, संप्रसारणभाविनि यण्येव प्रतिषेध इति
तु पक्षे न प्रयोजनम् । इहाचितीकः बहुचितीक इति चितेः कपि दीर्घत्वे
कृते 'द्वस्वान्तेन्यात्पूर्व' मिति स्थान्यलाश्रयः स्वरो भवति, एवं यातेर्यङ-
न्तात् क्तिचि अतो लोपे यलोपविधिं प्रति स्थानिवत्त्वनिषेधाद् यलोपे च
यायाति इति स्थिते यङकारलोपस्य स्थानिवत्त्वा 'दातो लोप इति चे' त्या-
कारलोपे पुनर्यलोपे यातिरिति भवति । न च पुनराकारलोपः पुनश्च
यलोप इति प्रत्ययमात्रस्य श्रवणप्रसङ्गः, अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाच्चिणो
लुङ्ग्यादिनासिद्धत्वाद्वा. तथा च वरे विधौ स्थानिवत्त्वं निषिध्यते यायावर
इति, स्थानिवद्वावादातो लोपो माभूदिति, तथा तिष्ठतेर्यङन्तात् क्तिच्
अल्लोपयलोपयोस्तेष्वीति स्थिते अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वादियङ् भवति,
तथा चोत्तरसूत्रे कण्डूतिरित्यत्र उवङ्प्रसङ्गं चोदयित्वाऽस्तु तस्यैव च्छाः
शूङित्यूट् कारिष्यतइत्युक्तं, इयङ् च कृते यलोपे च तेष्वातिरिति भवति,
न च पुनरियङ्, आदिष्टादचः पूर्वत्वात्, तथा पेपीयतेः क्तिचि अल्लोपय-

लोपयोरनेकाच इति यणि यलोपे पेत्तिरिति भवति, शोतनूकरणे यङ-
न्तात् क्तिचि अल्लोपयलोपाल्लोपेषु पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिर्वादिति स्थानि-
वत्त्वनिषेधाच्छां ष इति षत्वे शाष्टिरिति भवति, एवं विधीयते^१श्चेत्किरि-
त्येषादिक्, तथा तितउमाचष्टइति णिचि टिलोपस्य स्थानिवत्त्वादचो ज्-
णितीत्यस्याभावं 'अत उपधाया' इति स्थान्यलाश्रया वृद्धिर्भवति । न चात्र
क्लिलुगुपधात्वेत्युपधाविधिं प्रति स्थानिवत्त्वनिषेधस्तस्य प्रत्ययविधिविष-
यत्वात्सत्यां च वृद्धौ पुकि सति तितापयतीति भवति । न च पुक्यपि
स्थानिवत्त्वम्, आदिष्टादवः पूर्वत्वात् । ननु पूर्वस्य कार्यं कर्त्तव्यं सति
स्थानिवत्त्वेन भवितव्यम्, अत्र च सर्वत्र स्थानिवत्त्वे सति पूर्वस्य कार्य-
प्राप्तिरिति इतरेतराश्रयम्, नात्र स्थानिवत्त्वात् प्रागेव पूर्वस्य कार्यं प्राप्ते
स्थानिवत्त्वं किं तर्हि प्राग्वा पश्चाद्वा पूर्वस्य कार्यं विकीर्षते । अत एव
वरे विधौ स्थानिवत्त्वनिषेधस्तदेवमन्विध्यर्थमिदम्, किं च ब्राह्मणवद-
स्मिन् क्षत्रिये वर्त्तितव्यमित्यत्र ब्राह्मणाश्रयं कार्यं प्राप्यते न तु स्वाश्रयं
युद्धादिकं व्यावर्त्यते पूर्वसूत्रेपि स्थान्याश्रयं प्राप्यते न स्वाश्रयं व्यावर्त्यते यथा
वृत्तायेति दीर्घत्वमादेशाश्रयं भवति, भविता भवितुं भवितव्यमिति गुणः,
इह तु स्थान्यलाश्रयमेवेष्यते स्वाश्रयं नेष्यते, तथा च पटयतीति टिलोपे
कृते प्राप्ता उपधावृद्धिर्न भवति, अवधीदिति हलन्तलक्षणा । बहुबद्धम्
इति ह्रस्वान्तेन्त्यात्पूर्वमौत्त स्वरो न भवति, वाय्वार्यलोपो न भवति, तन्व-
न्तीतीण न भवति, एवं बहूनि स्वाश्रयनिवृत्तेरुदाहरणानि । अत एव द्विव-
चनादिविधौ स्थानिवत्त्वनिषेधः । अतोजादेशः परनिमित्तकः पूर्वस्य
विधौ स्थानिवदेव यथा स्यात् मा भूत्स्वयंनिमित्तमिति नियमार्थमपीद-
मारब्धव्यम् । कथं पुनरेकेन यत्नेनाभयं लभ्यं विधिश्च नियमश्च, विधि-
ग्रहणसामर्थ्यादिति तच्चिरूपणे वक्ष्यामः । अथ वा विधिग्रहणं विधि-
मात्रे स्थानिवद्भावो यथा स्यादशास्त्रीये च विपरीते च, तेन पटयती-
त्यादौ स्थानिनि वृद्धौ वृद्धभावादिरशास्त्रीयो ऽप्यतिदिश्यते, तत्र

^१ विधीयतेः क्तिचि वेत्तिरिति पाठान्तरम् २ पुस्तके ।

२ दिहेति पा० २ पुस्तके ।

वृत्तिकारेण यन्नसाध्यत्वादशास्त्रीयोदाहरणानि दर्शितानि, विधिशब्दः कर्मसाधनः पूर्वस्येति शेषलक्षणावष्टी, पूर्वस्य व्यवस्थितस्य सतः सम्बन्धिनः कार्यं कर्तव्ये इति, पूर्वत्वं त्वत्राजपेक्षमाश्रीयते नादेशापेक्षं निमित्तापेक्षं वा, न चाजपेक्षे पूर्वत्वे विधिशब्दो भावसाधनः सम्भवति, भावसाधने हि तस्मिन् पूर्वस्येति कर्मणि षष्ठीविज्ञानात् पूर्वस्मिन्विधातव्ये स्थानिवदित्यर्थः स्याद्, अवस्थिते चात्र ततः पूर्वं किं चिद्विधेयं भवति, इहंचादेशः स्थानिवदितिवचनात् आदेशेन स्थानी निवर्तित इति नायमर्थः सम्भवति, अत्रादेशः परनिमित्तकस्तस्यैवादेशस्य स्थानिभूतो योच ततः पूर्वस्मिन्विधातव्यइति । तथाहि । अत्रो य आदेश इत्यादेशात्प्रागवस्थानुव्यते, ततश्च संनिधानात् प्रतीयमानमवधित्वमपि तदवस्थस्यैवात्रो युक्तम् । अत एवाच्यते यो ऽनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति स्थानिवद्भावइति । आदेशेनमादिष्टं तदङ्गत्वं यस्य सोनादिष्टः, अङ्गतादेशादचः पूर्वस्येत्यर्थः । आदेशात्प्रागवस्थायामिति यावत्, न चास्या अवस्थायः पूर्वस्मिन् विधातव्ये तदादेशः स्थानिवदिति सम्भवति । ननु कर्मसाधनेष्यजादेशः स्थानिवद्भवति अङ्गतादेशादचः पूर्वस्य विधाविति नायमर्थः सम्भवति, स्थानिवद्भावदशायामच आदेशेन निवर्तितत्वात्, नात्र सम्पत्त्यचः पूर्वस्येत्ययमर्थः किं तर्हि अवोवस्थानदशायां पूर्वत्वेन दृष्टस्याजवस्याप्रभृतिपूर्वस्येत्यर्थः, तदेवमजपेक्षस्य पूर्वत्वस्याश्रयणात् कर्मसाधन एव विधिशब्दः, किं पुनः कारणमजपेक्षमेव पूर्वत्वमाश्रीयते न पुनरादेशापेक्षं निमित्तापेक्षं वा, उच्यते, तदपेक्षे पूर्वत्वे त्रैयाकरणः सौवश्व इत्यत्र स्थानिवद्भावदैवोरायावौ प्राप्नुतस्तावपि हि यणादेशात् विमिसाञ्च परस्मादचः पूर्वस्य कार्यं, न च वाच्यं सत्यपि स्थानिवत्त्वे ऽन्तर्भूताजनिमित्ततया ऽन्तरङ्गयोरायावोः कर्तव्ययोर्बहिर्भूततद्वितापेक्षतया बहिरङ्गावैचावसिद्वावित्यायावौ न भविष्यत इति । नाजान्तये बहिरङ्गप्रकृतिरितिवचनात् । यथा अतद्व्यतिरिति बहिर्भूतक्रियपेक्षोऽप्यन्त-

१ चाजादेशइति पा० २ पुस्तके ।

२ बहिःप्रकृतिरिति पा० २ पुस्तके ।

भूताजपेत्ते यणि नासिद्धौ भवत्यजपेत्ते तु पूर्वत्वे विद्याकारणः सुश्रव-
इत्यजवस्थायां चारभावेनैवोदशनांदप्रसङ्गस्तदाह । अतः पूर्वत्वविज्ञाना-
दैवोः सिद्धमिति, किं च निमित्तापेत्ते पूर्वत्वे द्वाभ्यां देयं लवनमित्यत्रात्वे-
त्वगुणाः स्थानिमित्तापूर्वेषां स्वेषामेव कार्येषु दीर्घगुणावादेशेषु स्थानि-
वत्स्युस्तथाभयोरपि पद्योरपीपचदित्यादौ सन्वल्लघुनीति सन्वद्वावो न
स्यात्, उपधाह्रस्वस्य स्थानिवत्त्वादलघूपधत्वात्, अजपेत्ते तु पूर्वत्वे
पाचि अत् इति स्थिते द्विवचनमुपधाह्रस्वत्वं णिलोप इत्येतेषु प्राप्तेषु
परत्वादन्तरङ्गत्वाच्च णिलोपे कृते परत्वानित्यत्वाच्च ह्रस्वत्वे च परत्वा-
द्विवचने ऽभ्यासस्य स्थानिनोचः पूर्वत्वेनादृष्टत्वाच्चास्ति स्थानिवद्वाव-
स्तथा च तत्र तत्रोच्यते योऽनादिष्टादचः पूर्वस्तस्य विधिं प्रति स्थानि-
वद्वाव आदिष्टाच्चेषोः पूर्व इति, तस्मादजपेतमेव पूर्वत्वम् । यद्येव
तन्वन्तीत्यत्रेति कर्त्तव्ये यणः स्थानिवत्त्वं न स्यात् तन्वन्तीत्यजव-
स्थायां यत्पूर्वमङ्गं न तस्येदं किं तर्हि ततः परस्यादेशस्यैव, निमित्तापेत्ते
तु यणो निमित्तादन्त्यकारात्पूर्वस्य तस्यैव यण इद्विधेय इति कर्म-
साधने भावसाधने च विधिशब्दे स्थानिवत्त्वं लभ्यते, आदेशापेत्तेपि भाव-
साधने यणः पूर्वत्वेनेदो विधेयत्वात्सिध्यति । नैष द्वेषः । आर्द्धधातुकस्ये-
दित्यत्र एकाव उपदेशइत्यत उपदेशइत्यनुवृत्तेरुपदेशे वलादेरिद्विविध्यति,
नन्दक इत्यत्रापि तर्हि प्राप्नोति, 'नेद्वशि कृतीति' निषेधो भविष्यति ।
तत्रायुपदेशइत्यनुवृत्तेरेवमपि चोरिष्यतइत्यादौ वलादिलक्षणो चिण्वदिटि
च प्राप्ते नित्यत्वाच्चिण्वदिडिति, वस्यति नित्यश्चायं वस्तिनिमित्तविघाती-
ति । तत्रोपपद्यते, उक्तेन प्रकारेण वलादिलक्षणस्यापीदो नित्यत्वात् ।
एवं तर्हि बहिरङ्गस्य यणो ऽसिद्धत्वादिविभावः । यद्वा पूर्वस्माद्विधिः
पूर्वविधिरिति पञ्चमीसमासोप्याश्रीयते, तेन पूर्वस्मादङ्गादिदो निमित्त-
त्वेनाश्रितात्परस्य यण इति कर्त्तव्ये स्थानिवद्विविध्यति ॥

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 161. Vol. XI.)

श्रु० तत्कार्यभूतचेतनाचेतनप्रपञ्चस्य ज्ञाततयैवोपपादनीयम् ।

तत्तु प्रधानकारणत्वे चेतनवर्गस्य प्रधानकार्यत्वाभावात्
प्रधानविज्ञानेन चेतनवर्गविज्ञानासिद्धेर्विरुध्यते ॥

इतश्च न प्रधानम् ।

सू० स्वाप्ययात् ॥ १० ॥

तदेव सच्छब्दवाच्यं प्रकृत्याह “स्वप्नान्तस्मे सोम्य
विजानीहीति यच्चैतत्पुरुषः स्वपिति नाम सता सोम्य
तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मादेनं स्वपिती-
त्याचक्षते स्वं ह्यपीतो भवतीति, सुषुप्तं जीवं सता सम्पन्नं
स्वमपीतः स्वस्मिन्प्रलीन इति व्यपदिशति ।

टी० “तत्कार्यभूतचेतनाचेतनप्रपञ्चस्ये”ति, मृत्पिण्डतत्कार्यादि-
दृष्टान्तबलात्सन्मूलाः सर्वाः प्रज्ञा इति वाक्ये प्रज्ञा-शब्दस्वारस्याच्च चेत-
नस्यापि कार्यतयैव ज्ञातत्वं वक्तव्यमिति भावः । ज्ञाततयैवोपपादनीय-
मिति, देवदत्तज्ञानेन शम्भुविज्ञानवत्तत्र सर्वविज्ञानमौपचारिकम् औपचा-
रिकत्वे सर्वविज्ञानस्य लोकदृष्टत्वेन कथं नु भगव इति प्रश्नायोगात्
अनन्यभूतमृत्तत्कार्यादिदृष्टान्तमुखेन मुख्यतयैव सर्वविज्ञानोपपादनदर्शना-
च्चेति भावः । उक्तविपर्ययेण प्रतिज्ञाविरोधं दर्शयति “तत्त्वि”ति, प्रकृति-
ज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं कार्यकारणभावनिवन्धनं सुषुप्तौ परमा-

त्मनि चेतनस्य प्रलयश्च तन्निबन्धन इति कार्यकारणभावनिबन्धनत्व-
 साम्यात्सङ्गतम् । सुषुप्तौ लयं हेतुत्वेनाहेत्यभिप्रेयवाह “इतश्चे”ति,
 सू० स्वाप्ययात् सच्छब्दस्य जीवोपस्थापकस्वशब्दसमानविषयत्वनिबन्ध-
 नामर्थान्तरत्वशङ्कां व्युदस्यति “तदेव सच्छब्दवाच्यमि”ति, जगत्कार-
 णवस्तुविषय एवात्रापि सच्छब्द इत्यभिप्रायः । यत्र-यदेत्यर्थः । ननु सता
 सम्पत्तिः प्रकृतिसंसर्गाऽस्तु स्वाप्ययो ऽपि जीवस्य स्वस्वरूपे ऽवस्थानमिति
 स्वसच्छब्दयोर्भिन्नार्थः स्यादिति नैतद्वाक्यं प्रधानकारणत्वविरोधीति तदे-
 तत्परिहरन्वाचष्टे “सुषुप्तमि”ति, स्वमपीत इतीदं विवृणोति “स्वस्मि-
 म्मलीन” इति, स्वमिति द्वितीया सतेति तृतीया च फलतस्सति सम्पद्येति
 सप्तम्यनुगुणार्थो, व्यपदेशभेदस्तु धातुस्वभावभेदादित्यभिप्रायः अपीतेर्वा-
 प्तिरूपत्वाद् द्वितीयानिर्देशः, “ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति” “यत्प्रयन्यभिसं-
 विशन्ती”ति हि श्रुत्यन्तरं साहित्यसद्भावात् तृतीयानिर्देशः, सम्पद्य इति
 कर्मणि निष्ठा वा तदानीं सम्पत्तेः प्राप्तिरूपत्वात्सतः कर्तृत्वविवक्षया
 तृतीया, प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्त इति वदण्यस्य स्थानसापेक्षत्वात्स-
 प्तमीनिर्देशः

श्रू० प्रलयश्च स्वकारणे लयः, न चाचेतनं प्रधानचेतनस्य जी-
 वस्य कारणम्भूति स्वमपीतो भवति आत्मानमेव जीवो-
 ऽपीतो भवतीत्यर्थः । चिदस्तुशरीरकं तदात्मभूतं ब्रह्मैव
 जीव-शब्देनाप्यभिधीयत इति नामरूपव्याकरणश्रुत्योक्तं
 तज्जीव-शब्दाभिधेयं ब्रह्म सुषुप्तकालेऽपि प्रलयकाल इव
 नामरूपपरिषङ्गाभावात्केवलसच्छब्दाभिधेयमिति सता
 सोम्य तदा सम्पन्नो भवति स्वमपीतो भवतीत्युच्यते,
 तथा समानप्रकरणे नामरूपविभागपरिषङ्गाभावेन प्राज्ञे-
 नैव परिषङ्गात् प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं कि-
 ञ्चन वेद नान्तर”मित्युच्यते, आमोक्षाज्जीवस्य नामरूपप-

रिषङ्गादेव हि स्वव्यतिरिक्तविषयज्ञानोदयः, सुषुप्तिका-
लेऽपि हि नामरूपे विहाय सता सम्परिषक्तः पुनरपि
जाग्रदृश्यां नामरूपे परिषज्य तन्नामरूपा भवन्तीति
श्रुत्यन्तरे स्पष्टमभिधीयते—

टी० व्युत्पत्तिवशेन प्रलयवाचिनां शब्दानां स्थानापेक्षाया उत्कटत्वात्
सप्तम्यनुरोधेन व्याख्यातम्, एवं सम्प्रत्यय-शब्दयोः प्रलयपरतयैकार्थ्यमुक्तं,
स्वसच्छब्दयोश्च प्रलयस्थानपरतयैकार्थ्यमुक्तम् । अयमभिप्रायः—सता सोम्य
तदा सम्प्रत्ययः सति सम्प्रत्ययेति प्रतिज्ञानिगमनवाक्यमध्यगतस्य स्वाप्ययवाक्य-
स्थानपेक्षितार्थान्तरपरत्वऽन्वयवैषम्यं स्फुटम् । अथैतदपियन्त्यन्ततः ब्रह्मै-
व सन् ब्रह्माऽप्येति तदा सम्प्रत्ययते ब्रह्मेत्यादिप्रयोगप्राचुर्यादप्ययसम्पत्ति-
शब्दस्वारस्योपस्थापितस्य प्रलयस्य स्थानप्रतिपादकत्वात् स्वसच्छब्दयोरै-
कार्थ्यत्वपर्यवसायित्वमुचितम् । जीवेनात्मना तत्त्वमसीति जीवात्म-श-
ब्दयोस्त्वन्तच्छब्दयोरिव च स्वसच्छब्दयोरपि जीवरूपेण स्वेन रूपेण चाव-
स्थितकारणवस्तुविषयतयैकार्थ्यपरत्वं प्रकरणावशादप्युचितम् । जीवादर्थान्तरे
सति तस्य लयानुपपत्तिरिति शङ्कापरिहारार्थं स्व-शब्दाभिधेयस्य तस्य
सत्यर्थ्यन्तताप्रतिपादनस्थापेक्षितत्वाच्च तयोरैकार्थ्यत्वं युक्तमिति । अस्तु लय-
स्थानोपस्थापकयोः स्वसच्छब्दयोरैकार्थ्यं तत्तु स्व-शब्दस्य स्वीयपरत्वेन
स्वसच्छब्दयोरुभयोरपि प्रधानपरत्वेऽप्युपपद्यत इत्यत्राह “प्रलयश्चे”ति,
कार्यात्तारूपविसदृशावस्थाप्रहाणेन कारणान्तर्भावो हि लयः । ततोऽपि
किं? इत्यत्राह “न ‘चे’ति अचेतनम् अचित्त्वादित्यर्थः, स्थूलावस्थस्य
जीवस्य सूक्ष्मावस्थे स्वकारणीभूते सत्तायोगिनि स्वात्मनि लयोपपत्तेः
सच्छब्दस्य तत्परत्वं सम्भवतीति शङ्कां व्युदसितुमाह—

ब्रू० “यदा सुषुप्तः स्वप्नं न कथंचन पश्यति अथास्मिन्प्राण
एवैकधा भवन्ति तस्माद्वा एतस्मादात्मनः प्राणा यथाऽऽयतनं

विप्रतिष्ठन्ते तथा त इह व्याघ्रो वा सिंहो वा वृको वा
वराहो वा दंष्ट्रो वा मशको वा यद्यङ्गवन्ति तथा भवन्तीति ।

टी “तथा सुषुप्तमि”ति, सृज्यदेहेन्द्रियानपेक्षणादिगुणरूपमक-
रणविषयत्वात् तत्संवादि श्रुत्यन्तरानुगुण्याच्च नात्र सच्छब्दोऽति ऽसङ्कु-
चितज्ञानसूत्रावस्थजीवमात्रविषय इत्यभिप्रायः । ननु नित्यस्य जीवस्य
लयोऽनुपपन्नः कार्यकारणयोरन्यत्वाज्जीवविलक्षणस्य परस्य तत्कारणत्वा-
योगात्तस्मिन्जीवलयश्चानुपपन्नः, नैवं, सर्वदा जीवविशिष्टस्य परमात्मनो-
ऽवस्थाविशेषरूपकार्यकारणभावोपपत्तेः, तथा हि स्वमपीत इत्यत्र स्वशब्द-
स्तावच्च जीवमात्रपरः, “सता सोम्य तदा सपत्नो भवति स्वमपीतो भव-
ती”ति स्वशब्दस्य सच्छब्दसमानविषयत्वात्, सच्छब्दस्य चास्मिन्प्रकरणे
परमात्मविषयत्वात्, नापि निष्कलत्ररूपपरः, नित्यनिर्विकारस्य तस्यापा-
दानत्वायोगेनाप्यवस्थानत्वायोगात्, कार्यस्य प्रलय उपादानभाव एव,
अतो जीवरूपेणावस्थितपरमात्मपरत्वं वक्तव्यम्, तत्रापि न शुक्तौ रतजत-
स्येव लयः, तस्येव जीवस्य स्वरूपनिवृत्तिप्रसङ्गात्, नापि महाकाशे घटा-
काशस्येव लयः, देहाद्युपाधेरवस्थितत्वात्, नापि तितितले घटस्येव लयः,
घटत्वस्येव जीवत्वस्य प्रहाणे जीवनित्यन्तश्रुतिविरोधादुपाधेरवस्थितत्वेन
जीवत्वप्रहाणायोगात्, आमोक्षावस्थायितयाऽभिमतस्य जीवभावस्य
स्वापमानेन निवृत्तौ मौक्तोपायवैयर्थ्यप्रसङ्गात्, प्रकृताभ्यागमादिप्रसङ्गात्
प्रत्यभिज्ञाविरोधात्, प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद
नान्तरमिति तदानीमज्ञत्वसर्वज्ञत्वाभ्यां भेदव्यपदेशाच्च जीवत्वे स्थित एव
स्वाप्ययस्य सर्वैरभ्युपगन्तव्यत्वात्, अतो भेदादेव स्वशब्दो जीवविशिष्ट-
परमात्मपरः, अत एव ह्युक्तं सारे, “आत्मानमेव जीवोऽपीतो भवतीत्यर्थः
जीवस्वरूपो हि पर एव नामरूपव्याकरणश्रुते”रिति तस्य सम्पत्तिर्नाम
बहिर्मुखज्ञानप्रसररहितजीवरूपेणावस्थानं, निर्गमो नाम बहिर्मुखज्ञानप्र-
सरः । ननु कथं देहविशिष्टस्य सतो जीवस्य स्थिते देहे विशेषांशलयः ?
नैवं विशेषांशे रागद्वेषाद्यन्वयवत् तत्रैव प्रत्यरूपावस्थान्वयोपपत्तेः ।
ननु तर्हि स्वापे ज्ञानेन देहधारणाभावात्स्वरूपेण धारणस्य मूढाप्रलयेऽपि

तुल्यत्वात् देहस्य जीवं प्रत्यप्यक्सिद्विदेहलक्षणं च न घटते, न, जीवस्य देहापरित्यागादेहस्य तत्सङ्कल्पेन धारणयोग्यत्वाच्च । पृथक्सिद्विदेहलक्षणोपपत्तेः, अतो मनुष्यादिनामरूपाभिमानरागलोभाद्यनुगुणबहिर्मुखज्ञानप्रसरवज्जागरितावस्थजीवविशिष्टः—

ब्र० तथा सुषुप्तं जीवं प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्त इति च वदति, तस्मात्सच्छब्दवाच्यं परं ब्रह्म सर्वज्ञः परमेश्वरः पुरुषोत्तम एव ।

टी० परमात्मा देवमनुष्यादिनामरूपरागद्वेषलोभमोहाद्यौपाधिकाद्याभ्यन्तराकाराभिमानकालुष्यविरहितजीवशरीरकः सत्त्वात्मन्यन्तर्भूत इति श्रुत्यर्थः । अण्ययस्य प्राप्तिरूपत्वात् सारे आत्मानमिति द्वितीयानिर्देशः, अण्ययस्य स्थानसापेक्षत्वात् स्वस्मिन् प्रलीन इत्युक्तं भाष्ये, एकस्य परमात्मनः स्थानस्थानिभावव्यपदेशश्चांशभिेदाभिप्रायः, घटादेर्लघुस्थानस्य घटानुपयुक्तस्यापि पृथिव्यंशस्य हि कारणजातीयत्वात् कारणत्वं, ब्रह्मणि तु जीवविशेषविशिष्टतरितरांशभेदेन स्थानस्थानिभावो धर्मैक्यात्कारणत्वं, कारणावस्थाऽन्वयिनि धर्मण्यन्तर्भावः सर्वत्र समानः, अत औपाधिकाकाराभिमानगुणज्ञानविकासवज्जीवविशिष्टता कार्यावस्था अतदभिमानजीवविशिष्टता कारणावस्था, तत्र प्रलयस्थानभूतस्य परमात्मनः कारणावस्थापेक्षया लीयमानांशस्य विसदृशावस्था हि नामरूपाद्यौपाधिकाकाराभिमानानुगुणज्ञानप्रसरवज्जीवविशिष्टता, तस्माद्यौपाधिकाकारानभिमानजीवविशिष्टतारूपकारणावस्थाश्रये स्वात्मन्यवस्थानं स्वाप्यय इत्यनुपपन्नम् ।

अत एव जीवस्य नित्यत्वाविरोधश्च ज्ञानसङ्कोचविकासविशेषव्यतिरेकेण जीवत्वप्रहाणाभावात्, आमोहाज्जीवभावस्य स्थिरत्वं हि परैरप्यभिमतम्, अतस्तदविरोधेन स्वाप्ययो वर्णनीयः, तदानीं प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्त इति भेदप्रतिपादनाविरोधश्चैवं सति भवति, एवं विध एव प्रलयो महाप्रलयोऽपित्यभ्युपगन्तव्यं, जीवबहुत्वानादित्वकर्मवासनावि-

शेषवस्थित्यभ्युपगमेन वैषम्यनैर्घृण्यादेः परिहर्तव्यत्वात्, न च नविज्ञातुर्वि-
 ज्ञातेर्विपरिलोपो विद्यत इति ज्ञाननित्यत्वश्रुतिविरोधः तस्य सङ्कोचमा-
 नवतस्तुच्छत्वाभावात्, न च प्रसरोपलम्भयोरभावात् ज्ञानद्रव्यस्य तुच्छ-
 त्वं शङ्कनीयं, न ह्यनुल्लितरत्नप्रभायाः प्रसरोपलम्भयोरभावात्वास्तित्वं
 “यथा न क्रियते ज्योत्स्नामलप्रक्षालनान्मणोः । दोषप्रहाणाच्च ज्ञानमात्मनः
 क्रियते तथेति” हि स्मृतिः आत्यन्तप्रलयेऽपि यथोक्तप्रकार उपपद्यते,
 तदानीं नामरूपाद्यौपाधिकाकाराभिमानरूपविसदृशदशाप्रहाणेन कार-
 णावस्थे परमात्मन्यवस्थानात्, औपाधिकाकाराभिमानाहृत्यरूपकार्या-
 वस्थाविरहितजीवविशिष्टत्वं हि परस्य कारणावस्थत्वं, विकृतिविरहित-
 जीवविशिष्टत्वमिति यावत्, तन्महाप्रलये मुक्तौ च समानम् । ननु
 “प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्यं किञ्चन वेद नान्तर”मिति सुषुप्तौ
 प्राज्ञत्वाज्जत्वरूपवैषम्यावगमात् मोक्षे चेश्वरत्वेऽशितव्यत्वादिवैषम्यस्थि-
 त्यभ्युपगमात्, भवदभिमतप्रलयप्रकारोऽनुपपन्न इति, नैवं कारणत्वावस्था-
 ष्ट्० तदाह वृत्तिकारः “सता सोम्य तदासम्पन्ना भवतीति
 सम्पत्त्यसम्पत्तिभ्यामेतदध्यवसीयते प्राज्ञेनात्मना सम्परि-
 ष्वक्त इति चाहेति ।

मपेत्य विसदृशावस्थाया विवक्षितत्वात्, नामरूपाद्यौपाधिकाकाराभिमान-
 विरहिजीवविशिष्टता कारणावस्था तदपेक्षया विसदृशावस्थां च तादृगभि-
 मानवज्जीवविशिष्टता, तत्प्रहाणस्य चात्र विद्यमानत्वात् सुषुप्तौ लय उप-
 पन्नः, मोक्षे चेशितव्यत्वादिवैषम्याच्चान्यन्तिकप्रलयविरोधि ईशितव्यताया
 अवस्थारूपत्वाभावात्, कादाचित्कधर्मा ह्यवस्था, ईशितव्यत्वादि तु नित्यं,
 “सर्वेशो ऽस्य जगतो नित्यमेव नान्या हेतुर्विद्यतर्देशनाय” “यस्यात्मा शरीरं
 य आत्मानमन्तरो यमयती”त्यादि श्रुतेः, अतो नेशितव्यत्वादिकमवस्थेति
 वैधर्म्यरूपस्यापि तस्याप्रहाणं न दोषः, अतो यथोक्त एव स्वाप्ययः । सौत्रं
 हेतुं परमसाध्येन सङ्गमयति “तस्मादि”ति अप्यवस्थानस्य परमकारण-
 त्वायाह “परं ब्रह्मे”ति, जीवव्यावृत्त्यर्थं सर्वज्ञ-शब्दः, प्राज्ञेनात्मनेति

हि श्रुतिः तदैव तेत्येतत्संवादिनी अण्येऽपि जीवनिष्कृत्वज्ञापनार्थमी-
श्वरोत्तीर्णतत्त्वबुदासायै च परमेश्वर-शब्दः, सुषुप्तपुरुषवैलक्षण्यपरो देव-
ताविशेषपरश्च पुरुषोत्तम-शब्दः, व्याख्यानान्तरव्यावृत्त्यर्थमाह “तदाहे”-
ति, सम्पत्सम्पत्तिभ्यामिति सति सम्पद्य न विदुः सति सम्पत्स्यामह इति
सत आगम्य न विदुः सत आगच्छामह इत्युक्ताभ्यां सम्पत्तिर्निर्गमाभ्यामित्य-
र्थः । यद्वा परमात्मनि सम्पत्त्या अन्यत्र असम्पत्त्या चेत्यर्थः, स्वाप्यय-शब्देना-
सम्पत्तिरप्यभिप्रेतेति वृत्तिकारस्य भावः । एतत्परब्रह्मकारणत्वमित्यर्थः ॥

इतश्च न प्रधानम्

सू० गतिसामान्यात् ॥ ११ ॥

ब्र० “आत्मा वा इदमेक एवाग्रआसीन्नान्यत् किञ्चन मिषत्
स ऐक्षत लोकान्नुत्तजा स इमाँल्लोकाननुत्तजत इति तस्मा-
द्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः आकाशाद्वायुः वाये-
रग्निः अग्नेरापः अद्भ्यः पृथिवी” “तस्य च वा एतस्य
महतोभूतस्य निश्चितमेतद्भवेद् इत्यादिस्तृष्टिवाक्यानां
या गतिः—प्रवृत्तिः, तत्सामान्यात्—तत्समानार्थत्वादस्य
तेषु सर्वेषु सर्वेश्वरः कारणमवगम्यते, तस्माच्चापि सर्वेश्वर
एव कारणमिति निश्चीयते ।

इतश्च न प्रधानम् ।

सू० श्रुतत्वाच्च ॥ १२ ॥

ब्र० श्रुतमेव चास्यामुपनिषदि अस्य सच्छब्दवाच्यस्यात्मत्वेन
नामरूपयोर्व्याकर्तृत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वशक्तित्वं सर्वाधारत्वम-
पहतपाप्मत्वादिकं सत्यकामत्वं सत्यसङ्कल्पत्वं चानेन जी-

वेनात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरणाणि” “सन्मूलाः
सोम्येमाः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः” “ऐतदा-
त्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा यच्चास्येचास्ति यच्चा नास्ति
सर्वं तदस्मिन् समाहितं तस्मिन्कामाः समाहिताः ।

टी० पूर्वसूत्रे प्राज्ञेनात्मनेत्यादेस्सुबुक्तिविषयस्य श्रुत्यन्तरस्य प्रकृता-
र्थापवादकतया बुद्धिस्थत्वात् कारणास्य परमात्मत्वमपि कारणाविषयैः श्रुत्य-
न्तरैरुपपाद्यते, सू० गतिसामान्यात् पूर्वं गौणश्चेचात्म-शब्दादित्युक्तत्वा-
दात्म-शब्दवतीः श्रुतीरुदाहरति “आत्मा वा” इत्यादिना, तस्य ह वा
एतस्येत्यत्राप्यात्म-शब्दः श्रूयते आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः आत्मनि खल्वरे
दृष्टे योऽन्यत्रात्मनस्सर्वं वेदेति च, गति-शब्दं व्याचष्टे “प्रवृत्ति” रिति,
बोधनव्यापारपरः प्रवृत्ति-शब्दः भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामित्यत्र प्रवृत्तिश-
ब्दवत्, समानत्वमर्थद्वारकमित्याह “तत्समाने”ति, ततः किमि ? त्यत्राह
“तेषु चे”ति, ततोऽपि कि ? मित्यत्राह “तस्मादि”ति, न केवलमुपनिषद-
न्तरेषु अत्रैव सर्वेश्वरकारणत्वं स्फुटमित्याह सू० “अतत्त्वाच्च, आत्मत्वेन ना-
मरूपव्याकर्तृत्वं दर्शयति “अनेन जीवने”ति, सर्वज्ञत्वसर्वशक्तित्वे तदैवत
बहु स्यामित्यादिवाक्येन पूर्वमेव दर्शिते, सन्मूला इति सूचिते च आधारत्वं
दर्शयति “सदायतना” इति, यच्चास्येति च धारकत्वं चात्मत्वेनेति द-
र्शयति “ऐतदात्म्य”मिति, न ह्यत्र कारणतया कार्याधारत्वमात्रं विवक्षित-
मिति भावः । यच्चेत्यादिकं सत्यकामत्वप्रतिपादनोपयुक्तं च । अपहत-
पाप्मत्वादिगुणान् दर्शयति-

मू० एष आत्माऽपहृतपाप्मा विजरो विमृत्युर्विशोको ऽविजि-
घत्सोऽपिपासस्त्यक्कामः सत्यसङ्कल्प” इति, तथा च
श्रुत्यन्तराणि “न तस्य कश्चित्यतिरस्ति लोके न चेतिना
नैव च तस्य लिङ्गं स कारणं कारणाधिपः अधिपो न चास्य
“कश्चिज्जनिता न चाधिपः” “सर्वाणि रूपाणि विचित्य

धीरो नामानि कृत्वाऽभिवदन् यदास्ते अन्नः प्रविष्टः शास्ता
जनानां सर्वात्मा विश्वात्मानं परायणं पतिं विश्वस्यात्मे श्वरं
यच्च किञ्चिज्जगत्सिन् दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च
तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः” “एष सर्वभूतान्तरात्माऽ-
पहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण” इत्यादीनि तस्मा-
ज्जगत्कारणवादिवाक्यानि न प्रधानप्रतिपादनयोग्यानि,
अतः सर्वज्ञस्सर्वशक्तिस्सर्वेश्वरो निरस्तसमस्तदोषगन्धो
ऽनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणौद्यमद्वार्णवः पुरु-
षोत्तमो नारायण एव निखिलजगदेककारणं जिज्ञास्यं
ब्रह्मेति च स्थितम् ।

टी० “एष आत्मे”ति, उक्तगुणवैशद्यार्थमनुक्तगुणदृशनार्थं तद्वत्
ईश्वरत्वदेवताविशेषत्वस्फुटीकरणार्थं च पूर्वसूत्राभिप्रेतान्यनुदाहृतानि श्रुत्य-
न्तराणि उदाहरति “तथा चे”ति, नन्वेतस्मिन् विषयवाक्यत्वेनास्य सूत्रस्य
ह्यन्धेऽभ्योपनिबन्मात्रविषयत्वं दीपसारयोरपि ह्युक्तं “श्रुतमेव ह्यप्यामेवा-
पनिषदी”ति नात्र क्रमविषयता लिङ्गं शरीरं नाशब्दमित्युपक्रमसूत्रानुरोधेन
प्रधानस्याप्रतिपाद्यत्वं निगमयति “तस्मादि”ति, तेन फलितं ब्रह्मणः
प्रतिपाद्यत्वं निगमयति “अतः” इति, सर्वज्ञत्वादयस्संगादिकारणत्वापयो-
गिगुणाः शोधकवाक्याक्तगुणा निरस्तनिखिलेत्यादिनोक्ताः अनवधिके-
त्यादिना पुरुषार्थत्वञ्च सूचितम्, ओघ-शब्दोऽस्ति चेत् गुणानामन्यत्राप-
र्यवसर्गित्वं दर्शयति, महार्णव-शब्दो गुणेभ्योऽपि तदाश्रयस्य महत्त्वं दर्श-
यति, पुरुषोत्तम-नारायण-शब्दो पुरुषसूक्तनारायणानुशक्तिसिद्धविशेषपर्य-
वसायित्वं कारणशोधकवाक्यानां दर्शयन्तो विदद्विद्विलक्षणत्वं तच्छरीर-
कत्वं च दर्शयतः, निखिलजगदेककारणमिति निखिल-शब्देन गगनादि-
कमपि कवलीकृतम्, एक-शब्देन निमित्तोपादानत्व अभिप्रेते, एषां सूत्राणां
ब्रह्माज्ञानवादिनोऽननुगुणत्वं पूर्वमुक्तं विस्मरेणाह “अत एवे”ति, सूत्रकारे-

येति न्यायनिबन्धनकृतेत्यभिप्रायः, आभिरित्यर्थप्रत्यायकत्वं विवक्षितम् न्यायानुगृहीताभिर्विशदार्थाभिः श्रुतिभिरिति भावः । किञ्च प्रामाणिकस्या प्रामाणिकत्वाभिमानादपसिद्धान्तता सिद्धान्तस्यापि भ्रान्तिमूलत्वादप्रामाणिकता च लोके दृष्टेति तदुभयव्यवच्छेदार्थस्सूत्रकारश्रुत्यानिर्देशो निरस्ते वेदितव्य इति निरासः फलित इत्यर्थः । अत एवेत्युक्तं विवृणोति “पारमार्थिके”ति, ईदृशस्यापारमार्थिकत्वे साङ्ख्याभिमतं प्रधानमेव ब्रह्म-स्याच्छुक्तित्वापारमार्थ्यं हि रजतमेव परमार्थः स्यादिति साङ्ख्यनिरासोऽनुपपन्नः स्यादिति पारमार्थिक-शब्दाभिप्रायः, शब्दोक्तस्वरूपस्य संशयसह-त्वात्, अतिरिक्तेन व्यावर्त्तकेन भाव्यमिति गुण-शब्दस्य भावः अतस्स-दादिशब्दानां साङ्ख्याभिमतप्रधानपरत्वव्यवच्छेदसिद्ध्यर्थमीदृशादिगुणत-त्पारमार्थिकत्वाविवक्षाश्रद्धिस्सूत्रैर्निर्विशेषनिरासः फलित इत्यर्थः । तदेतत्ते-त्यादिवाक्यानि सात्त्वित्वमात्रपराणि न तु गुणविशेषपराणि । सात्त्वित्वमा-त्रेणापि सूत्राभिमतता प्रधानव्यावृत्तिः सिध्यतीत्यत्राह “निर्विशेषे”ति, सच्छब्दोपस्थापितविमतिपदस्वरूपातिरेकेण सात्त्वित्वमप्यपारमार्थिकं त्व-न्मत इत्यर्थः, ज्ञातृत्वाभावे सात्त्वित्वमपि न सिध्यतीति प्रागेवाक्रमित्यपि-शब्दाभिप्रायः । अपारमार्थिकत्वे किं स्यादित्यत्राह “वेदान्ते”ति, न ह्य-रोपिताकारस्तत्त्वावेदकप्रमाणविषयः न चार्वाचीनं ब्रह्म जिज्ञास्यतया ऋ० अत एव निर्विशेषचिन्मात्रब्रह्मवादेऽपि सूत्रकारेणाऽऽ-भिः श्रुतिभिर्निरस्तो वेदितव्यः, पारमार्थिकमुख्येक्षणादि-गुणयोगि जिज्ञास्यं ब्रह्मेति स्थापनात्, निर्विशेषवादे हि सात्त्वित्वमप्यपारमार्थिकं, वेदान्तवेद्यं ब्रह्म जिज्ञास्यतया प्रतिज्ञातम् ।

प्रतिज्ञातमिति भावः । ततः किमित्यत्राह “तच्छे”ति, ततोऽपि किं न ह्य-स्माभिरचेतनमुच्यत इत्यत्राह “चेतनत्वचाम चेतन्यगुणयोग” इति, ईदृ-शं हि न चिद्रूपतामात्रमित्यभिप्रायः । निर्विशेषनिरासस्य फलितत्वं निगमयति “अत” इति, न ह्यत्र चिद्रूपतामात्रेण प्रधानव्यावृत्तिः सूत्रिता

ऽपि त्वीक्षणयोगेन तदनभ्युपगच्छतोऽव्यवर्तकाभावे व्यावृत्तिरेव न स्यादित्यर्थः पारमार्थिकेत्यादिना एतदधिकरणविरोध उक्तः, वेदान्तेत्यादिना पूर्वाधिकरणविरोध उक्तः । यद्वा स्वरूपमेव सात्त्वित्वं न धर्मः अतो नापारमार्थिकमित्यत्राह—

सू० तच्च चेतनमितीक्ष्णतेर्नाशब्दमित्यादिभिः सूचैः प्रतिपाद्यते, चेतनत्वं नाम चैतन्यगुणयोगः, अत ईक्षणगुणविरहिणः प्रधानतुल्यत्वमेव । किञ्च निर्विशेषप्रकाशमात्रब्रह्मवादे तस्य स्वप्रकाशत्वमपि दुरुपपादं, प्रकाशो हि नाम स्वस्य परस्य च व्यवहारयोग्यतामापादयन् वस्तुविशेषः, निर्विशेषस्य वस्तुनस्तदुभयरूपत्वाभावाद्दृष्टादिवदचित्त्वमेव तदुभयरूपत्वाभावेऽपि तत्त्वमत्वमस्तीति चेत्तन्न तत्त्वमत्वं हि तत्सामर्थ्यमेव, सामर्थ्यगुणयोगे हि निर्विशेषवादः परित्यक्तः स्यात् । अथ श्रुतिप्रामाण्यादयमेको विशेषोऽभ्युपगम्यते इति चेत्, चन्न तर्हि तत एव सर्वज्ञता, सर्वशक्तित्वम्, सर्वेश्वरेश्वरत्वं, सर्वकल्याणगुणाकरत्वम्, सकलहेयप्रत्यनीकतेत्यादयः सर्वेऽभ्युपगन्तव्याः, शक्तिमत्त्वं च कार्यविशेषानुगुणत्वं, तच्च कार्यविशेषैकनिरूपणीयम्, कार्यविशेषस्य निष्प्रमाणकत्वे तदेकनिरूपणीयं शक्तिमत्त्वमपि निष्प्रमाणकं स्यात् । किञ्च निर्विशेषवस्तुवादिनो वस्तुत्वमपि निष्प्रमाणम् ।

टी० “वेदान्ते”ति, । स्वरूपमेव चेत् पूर्वसूत्रैः सिद्धमिति प्रतिपाद्याधिक्याभावादीदित्तेरित्यादिसूत्रत्रयैरर्थमित्यभिप्रायः । स्वरूपविशेषोऽप्रतिपक्ष इति चेत् किं स्वरूपमेव विशेषः ? उत स्वरूपस्य विशेषः ? प्रथमे

मागुक्तदोषः, द्वितीये सविशेषत्वम् । पूर्वसूत्रेषु ब्रह्म कारणात्मना सिद्धं न तु चेतनरूपेण अतः ईदृतेरित्यादिसूत्राणामारम्भणीयत्वमिति शङ्कायां चेतनरूपेण प्रतिपाद्यत्वमभ्युपगच्छन्नाह “तच्चे”ति, चेतनतया प्रधानव्यावृत्तिश्चैतन्यगुणविरहे न सिध्यतीति वक्तुं चेतनत्वं शोधयति “चेतनत्वं नामे”ति गुण-शब्दो धर्मपरः । ततः किमित्यत्राह “अत” इति, व्यावर्तकाभावाद्वावृत्त्यसिद्धिरित्यर्थः । चेतन-शब्दस्य स्वरूपमात्रपरत्वेऽधिकरणारम्भेऽप्यर्थमर्थसिद्धं न प्रधानतुल्यत्वं प्रकाशत्वाभ्युपगमात् यथाऽऽत्मधर्मभूतज्ञानस्य ज्ञानान्तरायोगेऽप्यविद्व्यावृत्तिस्त्वन्तरेतद्विदित्यत्राह “किञ्चे”ति, कथं दुरुपपादत्वम् ? इत्यत्राह “प्रकाशो ही”ति, व्यवहारयोग्यता-व्यवहारप्रतिसम्बन्धिता तदुभयरूपत्वाभावात्स्वव्यवहारहेतुत्वपरव्यवहारहेतुत्वाभावादित्यर्थः । अथ तदुभयतमत्वं शङ्कते “तदुभये”ति, तत्त्वतमत्वमभ्युपगम्य दूषणमाह “तच्चे”ति, परस्य अगतित्वं दर्शयितुमाह “अथे”ति, परिहरति “हन्त तर्ही”ति, तत्त्वतमत्वमेव नास्तीत्याह “शक्तिमत्त्वं चे”ति, कार्यविशेषस्य निष्प्रमाणकत्वे स्वपरव्यवहारयोग्यतापादनाभावे निरूपकाभावे निरूप्याभाव इत्यर्थः, वस्तुत्वे सम्भवत्यपि प्रधानतुल्यत्वमुक्तम् । अथ वस्तुत्वमेव न सिध्यतीत्याह “किञ्चे”ति, वस्तुत्वं-तुच्छव्यावृत्तत्वं, कुतः ? इत्यत्राह “प्रत्यक्षे”ति, प्रत्यक्षान्तर्भूतस्यापि स्वानुभवस्य पृथक्प्रमाणत्वं परमताभ्युपगमेनोक्तं, सविशेषगोचराः-वस्तुतः सविशेषभूतार्थगोचरा इत्यर्थः, वस्तुत्वं चिदचित्साधारणम् तच्च तुच्छव्यावृत्तत्वं तच्च सिध्यतीत्यर्थः । परपक्षदूषणानन्तरं स्वपक्षं निगमयति “तस्मादि”ति, परैस्त्वैवं सूत्रयोजना कृता-प्रधानं न प्रतिपाद्यम् अशब्दं हि तत् शब्देन प्रतिपादयितुमशक्यं हि तत्, अशक्यत्वं चेततिश्रवणादिति

॥० प्रत्यक्षानुमानागमस्वीनुभवाः सविशेषगोचरा इति पूर्वमेवाहुः, तस्माद्विचित्रचेतनाचेतनात्मकजगद्रूपेण बहुस्थामितीक्षणक्षमः पुरुषोक्तं एव जिज्ञास्यं ब्रह्मेति सिद्धम् ।

टी० नैवोचिता प्रतिज्ञावाक्ये धर्म्युपस्थापकशब्दस्याध्याहार्यत्वात्
 अशब्दं हि तदित्युक्तेऽपि हेत्वन्तरसांकाङ्क्षत्वाच्च “नानुमानमतच्छब्दात्”
 “आनुमानिकमप्येकेषा”मित्यादिसूत्रेष्वानुमानिकादिशब्दत्रयशब्द-शब्द-
 स्याप्यवयवार्थमुखेन धर्म्युपस्थापनतमत्तयाऽध्याहारनिरपेक्षत्वादवयवश-
 त्तैवानुमानाकारतावगमरूपपूर्वपक्षबीजस्य सूत्रेणैव द्योतमानत्वसिद्धेश्च
 भाष्यकाराभिमतया योजना साधीयसी गौणश्चेत्तात्म-शब्दादित्यत्रात्म-
 शब्दस्य स्वरूपपरत्वमाश्रित्य जीवं निर्दिश्य सच्छब्दवाच्यस्य स्वरूप-
 परत्वेन अपदेशादगौणमीक्षणमित्यप्ययुक्तम्, तस्याप्रमोक्षेत्तत्वायोगात्
 सूत्रास्वारस्याच्च, न हि गौणश्चेत् जीवशब्दादित्युक्तं स्वरूपपर आत्म-
 शब्दस्सापेक्षः जीववाचिपदसमभिव्याहारेण विना तस्याविद्यावर्तनासा-
 मर्थ्यात् चेतनपरः स्वात्म-शब्दः एतदात्म्यमिदं सर्वमिति चिदचिदात्म-
 कसमस्तप्रपञ्चं प्रत्यात्मत्वं दर्शयच्चिद्यावर्तनेऽतीव निराकाङ्क्षः, अतः
 सांकाङ्क्षहेतुनिर्देशादपि निराकाङ्क्षहेतुनिर्देशो वरमिति तस्यापि सूत्रस्य-
 यथोक्त एवार्थः, चिदचिदात्मकसमस्तजगदन्तरात्मवर्चिन आत्मशब्दस्य
 प्रमात्मा भद्रसेन इतिवन्मुख्यार्थानुपपत्त्यभावेन गौणत्वशङ्कानुदयादा-
 त्म-शब्देन गौण इति प्रतिज्ञावाक्यान्तरनिरपेक्षत्वाच्च तृतीयसूत्र-
 मपि परमसाध्यहेतुवाचीति युक्तम् । सर्ववेदान्तानामैककण्ठ्यन्दर्शयता
 गतिसामान्यसूत्रेणैव श्वेताश्वतरवाक्यस्यापि क्राडीकृतत्वात् श्वेताश्वतर-
 वाक्यस्य श्रुतत्वादिति सूत्रविषयत्वाश्रयणमयुक्तम् । यत्तुक्तं यादवप्रकाशीये
 सता सम्पन्न इति सत्प्राप्तिमात्रमुक्तम् न त्वैक्यं सच्छब्दस्य प्रधानपर-
 त्वेऽपि सति सम्पत्तिर्घटते स्वाप्ययश्च सर्वेषां जीवानां पृथक् पृथक्
 स्वस्मिन्नवयो भवतीति शङ्कापरिहाराय सुषुप्तौ जीवानां गन्तव्यस्य
 वस्तुन एकत्वं तत्र सति तेषामैक्यापत्तिश्च गतिसामान्यादिति सूत्रे-
 न्दू० एवं जिज्ञासितस्य ब्रह्मण्येतनभोग्यभूतजडरूपसत्त्वरज-
 स्तमोमयप्रधानाद् व्यावृत्तिरुक्ता, इदानीं कर्मवश्या-
 च्चिगुणात्मकप्रकृतिसंसर्गनिमित्तनानाविधानन्तदुःख-

सागरनिमज्जनेनाशुद्धात् शुद्धाच्च प्रत्यगात्मनोऽन्यन्त्रि-
खिलहेयप्रत्यनीकं निरतिशयानन्दं ब्रह्मेति प्रतिपाद्यते-

योच्यते विषयश्च “यथा सोम्य मधुनि मधुक्लृता निस्तिष्ठन्ति नानात्य-
यानां वृक्षाणां रसान् समवहारमेकतां रसङ्गमयन्ति ते यथा यत्र न विवेकं
लभन्ते अमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽअमुष्याहं वृक्षस्य रसोऽस्मीत्येवमेव खलु सोम्ये-
माः सर्वाः प्रजाः सति सम्पद्य न विदुः” इति वाक्यं तदप्ययुक्तम् तथा हि
दृष्टान्तानुगृहीतमेकताङ्गमयत्सति सम्पद्य न विदुरिति वाक्यं किं कार-
णत्वमुपजीव्य सतः प्रधानत्वव्युदासकः? मुत कारणत्वमनुपजीव्य प्रथमे गति-
सामान्यसूत्रवैयर्थ्यं स्यात् स्वाप्ययस्य कारणत्वापत्तिरूपतया स्वाप्ययसूत्रे-
णैव प्रधानत्वव्युदाससिद्धेः दृष्टान्तवैधट्यञ्च । बहूनां रसानामेकस्मिन्का-
रणे लयस्य निदर्शितत्वाभावात् रसवतामवयवानां मधुरत्वरूपेण समानर-
सतापत्तिरेव हि तत्र दृश्यते, द्वितीये च जीवानां कीदृशमेकत्वं? सतः
प्रधानत्वव्युदासकम् न तावज्जीवत्वप्रहाणेन सत्तैकत्वं जीवत्वप्रहाणस्य
भवतामनभ्युपगमात् जीवनिवृत्त्यश्रुतिविरोधात्, प्राज्ञेनात्मना सम्परिष्व-
क्तान् बाह्यं किञ्चन वेद नान्तरम् इति अज्ञस्य जीवस्य तदा प्राज्ञाऽधि-
ष्ठितत्वश्रवणविरोधात् पुनरपि व्यवस्थितकर्मफलभोगाद्यनुपपत्तेश्च न च
सद्रूपेणैकत्वम् तज्जायद्वृक्षायामप्यस्तीति तदानीमिष जीवानां स्वापे स्वस्व-
रूपावस्थानप्रकृतिसंसर्गयोरविरोधादभिमतसिद्धेः । न च देवमनुष्यत्वाग-
द्वेषादिबाह्याभ्यन्तरविकल्पाभिमानविरहेणैकत्वं तस्यापि स्वरूपावस्थान
प्रधानसंसर्गयोरविरोधित्वेन सम्पत्यययाधिकरणस्य स्वस्वरूपप्रधानव्यति-
रेकासिद्धेः, अतः सूत्रवैयर्थ्यशङ्कापरिहारासिध्यत्यत एवावश्यंभावात् परोक्ता-
र्थपरत्वं सूत्रस्यायुक्तम् । यच्च श्रुतत्वादिति सूत्रस्य प्रतिज्ञावाक्यप्रभृति स-
ण्डोऽणिमा ऐतदात्म्यमित्यादि वाक्यजातं विषयतयोक्तं तदप्ययुक्तम् प्रति-
ज्ञाविरोधात् नात्मशब्दादित्यादिभिः सौत्रपदैः अस्य पुनर्हक्तिप्रसङ्गात्
अतः सूत्राणां यथोक्त एवार्थः ॥

(शेषमये)

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 168. Vol. XI.)

वेकनयूपकर्ममात्रा
पकर्षाधिकरणम् ।

सू० असंयोगात्तु वैकृतं तदेव प्रतिष्ठयेत् ॥ १४ ॥

ज्योतिष्टोमे अग्नीषोमीयप्रणयनात्परतो यूपच्छेदनं पञ्चङ्गमात्रात्
तद्दीक्षासु यूपं छिनत्तित्यपकृत्यमाणमग्नीषोमीयप्रणयनादीन् अपकर्षेति ?
उत ने ? ति संशये प्रयाजवदाधारादीनपकर्षेतीति प्राप्ते उच्यते “सौमि-
केन पदार्थेन पाशुकस्य न हि क्रमः । अङ्गं तदपकर्षेण सौमिकानापक-
ष्यते” । आधारात्तरकालत्वं प्रयाजादीनामङ्गं तन्मा बाधीति युक्तं यत्तदप-
कर्षे आधारेऽपकृत्यते पाशुकस्य तु यूपच्छेदनस्य न सौमिकमग्नीषोमीयप्रण-
यनानन्तर्यमङ्गं यत्सिद्ध्यर्थं प्रणयनमपकृत्येत भिन्नप्रयोगवचनपरिग्रहीतत्वा-
त्तयोः, एकप्रयोगान्तर्गतानां मिथः क्रमोऽङ्गं भवति तस्माच्छ्रुतमात्रापकर्षः ।

दक्षिणाग्निहोमा
नपकर्षाधिकरणम् ।

सू० प्रासङ्गिकं च नेत्कर्षेदसंयोगात् ॥ १५ ॥

सवनीयशुनन्त्रं सवनीयपशुपुरोडाशेषु प्रसज्यते दक्षिणाग्निहो-
मस्तुयिष्टलेयफलीकरणहोमौ पशावधिद्रुमानौ पशुपुरोडाशार्थं कर्त्तव्या तौ
पाशुकैरनुयाजैराग्निमाहतादूर्ध्वमुत्कृत्यमाणैरुत्कृत्येते न वेति संशये प्रकृतौ
तत्परत्वेन दक्षिणाग्निहोमयोः कृतक्रमत्वादुत्कर्षे प्राप्ते तत्रापि प्रयोगभे-
दादनुत्कर्षः पाशुकैरनुयाजैर्न पौरोडाशिकयोर्होमयोः क्रमोऽङ्गं यत्
उत्कृत्ययातां पौरोडाशिकास्त्वनुयाजा नैव क्रियन्ते नेत्कृत्यन्ते यैर्दक्षि-
णाग्निहोमयोः होमयोः स्वस्थानमेवानुष्ठानम् ।

पुरोडाशाभिवासान्तस्य
दशेनपकर्षाधिकरणम् ।

सू० तथा ऽपूर्वम् ॥ १६ ॥

दर्शपूर्णमासयोर्हविरभिवासनोत्तरकालावेदिराच्चाता पूर्वद्युरमा-
वास्यायामपक्रुष्यमाणा हविरभिवासनान्तान् पदार्थानपकर्षति ने? ति संशये
एकप्रयोजनसम्बन्धित्वात्पाठतश्च क्रमकृतेरनपकर्षे क्रमलोपेन विगुणा-
वेदिः स्यादिति प्राप्ते ब्रूमः “सामान्येन क्रमोऽङ्गं स्यात्पाठतः प्रक्रियाव-
शात् । विशेषतेः श्रुतं वाक्यादामावास्यास्य क्रमान्तरम् । हविरभिवासनो-
त्तरकालता हि दर्शपूर्णमासयोः सामान्यप्राप्त्याऽमावास्यायां स्यात्, पाठश्च
तस्य प्रमाणं प्रकरणाच्च विनियोगः पूर्वद्युरनुष्ठानं त्वमावास्यायामेव
विशेषतो विहितं, श्रौतश्चायं क्रमः वाक्येन चामावास्यायां विनियोगः
तत्र यावदेव हविरभिवासनोत्तरकालतारूपः क्रमो दुर्बलप्रमाणको नैव
कल्प्यते तावत्पूर्वद्युरनुष्ठानं चोद्यमानमकृत्तप्रक्रमस्य वेदिमात्रस्य चोद्यते
न ततः प्राचां, तस्मादत्रापि श्रुतमात्रापकर्षः ।

सान्तपनीयाया अग्निहो-
त्रानुत्कर्षकताऽधिकरणम् ।

सू० सान्तपनीया तूत्कर्षदग्निहोत्रं
सवनवद्गुण्यात् ॥ १७ ॥

“मरुद्वाः सान्तपनेभ्यो मध्यन्दिने च” इति श्रुता सान्तपनीया
मध्यन्दिने उपक्रान्ता देवान्मानुषाद्वा प्रतिबलात्सायङ्कालं यावदुत्कृष्टा-
ऽग्निहोत्रमुत्कर्षति ने? ति संशयः, यद्यपि चात्र भिन्नप्रयोगयोः सान्तपनी-
याग्निहोत्रयोर्न मिथः क्रमोऽङ्गं तथापि सायङ्काले द्वयोः सविपतितयोरवश्यं
भाविनि पौर्वापर्यं सान्तपनीयां कृत्वा क्रियमाणस्य चाग्निहोत्रस्य काला-
तिपत्तिप्रसङ्गे सति किं न्याय्यमिति युक्ता चिन्ता, तत्र सान्तपनीया ताव-
त्सकालं मध्यन्दिनमतिपच्चैव तस्याः कश्चिदुभयथाऽपि न विशेषः, अग्नि-
होत्रस्य तस्मिन्काले क्रियमाणस्य प्रणयनलोपः स्यात् उत्कर्षे तु काल-
लोपः, तत्र कस्यानुषङ्गः? कस्य लोप इति चिन्त्यते तत्र मुख्यत्वात्प्रणय-
नानुषङ्गे साङ्गप्रयोगावधारणोत्तरकालप्राप्तेः कालस्य जघन्यत्वेन बाध
इति प्राप्ते उच्यते कालस्यानुपादेयत्वेन निमित्तविशेषणत्वात्तस्मिन्प्राप्त-
मग्निहोत्रं किञ्चिदङ्गमपहायापि कर्तव्यं तस्मादग्निहोत्रं कृत्वा सान्तप-
नीया समापनीया ॥

उक्त्यानुरोधेन षोड-
शयुत्कर्षाधिकरणम् ।

सू० षोडशी चोक्त्यसंयोगात् ॥ १८ ॥

ज्योतिष्टोमे षोडशिनं प्रकृत्याऽऽमनन्ति तं पराञ्चमुक्त्यभ्या निर्णहति-
षोडशिनमिति तद्यदा दैवादुक्त्यानामुत्कर्षो भवति किं तदा षोडश्यु-
त्कृष्यते नेति संशयः, “तच्च नोत्कर्षणं युक्तं स्तोत्रकालोपसङ्गहात् । उत्क-
र्षपते ह्येते स्वकालास्तोत्रमस्य हि । यदि हि षोडशियहयागाभ्यास
उत्कृष्येत ततः प्रधानकालत्वादङ्गानां यद् वा गृहीत्वा चमसं वा उच्येय
स्तोत्रमुपाकुर्यादिति वचनात् तदङ्गभूतं स्तोत्रमप्युत्कृष्येत तत्र “समया-
ध्युषिते सूर्ये षोडशिनस्तोत्रमुपाकरोतीति विहितः कालोबाध्येत । नन्वनु-
त्कर्षपते ऽप्युक्त्यपरभावोबाध्येत, बाध्यतां क्रममात्रं हि तत्कालस्तु बली-
यानित्युक्तं तस्मादनुत्कर्षः उच्यते—“क्रमो ऽपि तु प्रधानाङ्गभूत * त्वादुल-
वानसौ । कालस्तोत्राङ्गभूतत्वादुर्बलो बाधमहं”ति । तं पराञ्चमुक्त्यभ्या इति
वचनात् षोडशियागाभ्यासस्योक्त्यपरभावोऽङ्गं सोऽनुत्कृष्यमाणे प्रधानाङ्गं
सद् बाध्येत, न चैतद्युक्तमतोवरमङ्गभूतस्तोत्राङ्गस्यैव कालस्य बाध इत्युत्कर्षः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां पञ्चमाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

अथ पञ्चमाऽध्याये द्वितीयः पाद आरभ्यते ।

पठार्थानुसमन्यायः ।
वाजपेयपशूनां सर्वेषामेक-
दोषाकरणादिधर्मानुष्ठा-
नाधिकरणम् ।

सू० संनिपाते प्रधानानामेकैकस्य गु-
णानां सर्वकर्म स्यात् ॥ १ ॥

वाजपेये प्राजापत्याः पशवो वैश्वदेवीं कृत्वा प्राजापत्यैश्वरन्ती-
त्येतस्मिन्काले विहिताः सह प्रयोक्तव्याः तेषामारादुपकारकाणां तन्त्रं
द्रव्यसंस्कारासूपाकरणनियोजनादयः प्रति पशुभेदेन कर्त्तव्याः ते किमेकै-
कस्य क्रात्स्न्यं कृत्वा ततोऽपरस्य कर्त्तव्याः किं दोषाकरणं सर्वेषां कृत्वा

• विहितकालस्तु बलीयानिति पाठान्तरम् ।

ततो नियोजन-मिति तत्र एकैको हि पशुः स्वाङ्गान्यत्रेतान्यपेक्षते । “चो-
दकोऽप्येवमेवातः काण्डानुसमयो भवेत् । प्रयोगवचनावगतसाहित्यबलेन
ह्येकैकस्य पशोर्धर्माः संश्लिष्टाः कर्तव्याः प्रकृतौ चोपाकरणादीनामान-
न्तर्यं कृतम् इहापि प्रतिकर्मावसायिना चोदकेन प्रतिपशु प्राप्यते अत
एकस्योपाकरणादिकं सर्वं गुणकाण्डं कृत्वा ततोऽपरस्य कर्तव्यं, वाच-
निकं तु साहित्यमारादुपकारकतन्त्रत्वादप्युपपन्नम् उच्यते—“वचनेनैकका-
लत्वं पशूनामिह चोदितम् । न तत्प्रयोगवचनात् चोदकादपि बाध्यते ।
काल्पनिकं प्रयोगवचननिबन्धनं साहित्यं चोदकं चानुमानतः प्रत्यक्षवचनेन
तु वैश्वदेवो कृत्वा प्राजापत्यैश्चरन्तीत्येककालप्रयोगः पशूनामवगम्यते
अतो यस्मिन्नेव क्षणे एकस्योपाकरणं कर्तव्यमापतति तस्मिन्नेवापरस्योपा-
करणं कर्तव्यं सदृशक्यतया केवलं न क्रियते द्वितीयक्षणे न कश्चिद्दुर्तुर्येन प-
श्वन्तरं नोपाक्रियेत, अतः प्रथमं पदार्थं सर्वेषां कृत्वा ततो द्वितीयादिः कर्तव्यः
एवं दर्शपूर्णमासादिषु अनेकप्रधानसमवाये पदार्थानुसमय एव न्याय्यो
न काण्डानुसमय इति स्थितं, यत्र प्रधानविरोधो भवति पदार्थानुसमये
तत्र काण्डानुसमय एवेति यथाऽश्वप्रतिग्रहेष्ट्यां शते सहस्रे वा पुरोडाशेषु
अप्यमाणेषु यदि सर्वेषामधिग्रहणं कृत्वा ऽऽद्यस्योद्गासनं क्रियेत ततः स
दह्येत तस्माच्च तत्र प्रधानविरोधे पदार्थानुसमयः ।

मुष्टिकपालादीनां समुदा-^२ सू० मुष्टिकपालावदानाञ्जनाभ्यञ्जन-
यानुसमयाधिकरणम् । वपनपावनेषु चैकेन ॥ २ ॥

दर्शपूर्णमासयोरान्नेयाग्नीषोमीयनिर्वापयोः पदार्थानुसमये स्थिते
संशयः किमेकैकेन मुष्टिनाऽनुसमयः? उत चतुर्भिर्मुष्टिभिरिति, यद्येकैको
मुष्टिः पृथक् पदार्थस्तत एकैकेनाऽनुसमयः । अथ चतुर्मुष्टिनिर्वाप एकः पदा-
र्थस्तच्चतुर्मुष्टिभिरिति, “प्रतिमुष्टि यतीभावः पर्यवस्यन् हि दृश्यते
मुष्टिना मुष्टिरेवातोऽनुसमयो न संशयः उच्यते—“अङ्गत्वं चोदनागम्यं
पदार्थश्चाङ्गमेव नः । चतुर्णां चेह मुष्टीनां निर्वापः शास्त्रचोदितः अङ्ग-
पर्यायो हि पदार्थशब्दस्तेन ययोः प्रधानयोः सहानुष्ठानं तयोर्यदङ्गं तदेकस्य
कृत्वाऽपरस्य कर्तव्यं चतुरो मुष्टीचिर्बपतीति शास्त्रान्वृतमुष्टिनिर्वापोऽ-

हूम् एकैकस्तु मुष्टिस्तदवयवो न पदार्थस्तस्या विधानात् पदार्थेन चानुस-
मयो न तदवयवैरतश्चतुर्भिरनुसमयः. एवं कपालोपधानेऽपि नैकैकेनानुस-
मयः किन्तु आग्नेयस्य कपालानि सर्वाण्युपधायाग्नीषोमीयस्यापधानम्.
एवं द्विर्हविषोऽवद्यतीत्यत्रापि नैकावधानेनानुसमयः एवमञ्जनादिष्वपि
योज्यम् ॥

अवदानस्य प्रदानान्तानुस- सू० संयुक्ते तु प्रक्रमात्तदन्तः स्या-
मयर्धधिकरणम् । दितरस्य तदर्थत्वात् ॥ ३ ॥

दर्शपूर्णमासयोर्द्विर्हविषोऽवद्यतीति श्रुतं तत्र नैकैकेऽवदानेनानु-
समय इति स्थितमिदानीं तु किं द्वाभ्यामवदानाभ्यामनुसमयो ? ऽथवा-
ऽवदानादि प्रदानान्तनेति चिन्त्यते तत्र “वचनेन द्विसंख्याक्रमवदानं वि-
धीयते । तावानेकः पदार्थोऽतस्सावताऽनुसमीयते नैवं होमविधेरर्थात्
खण्डने प्रापति सति विशेषमात्रं हविषो द्विरित्यत्र विधीयते । चतुरवत्तं
जुहोतीत्यवत्तस्य होमो विधीयते, न चाकृत्वाऽवदानमवत्तहोमसम्भव
इत्यर्थप्राप्तमवदानं न विधातव्यं द्विर्हविषोऽवद्यतीत्यर्थप्राप्तस्यावदा-
नस्य विशेषमात्रस्य विधानं हविषो द्विरिति यद्यपि विधीयते तथाऽपि
दृष्टार्थत्वाच्चतुरवत्तं जुहोतीत्यस्यावयवत्वेनैव विधेयं न स्वातन्त्र्येण
अतोऽवदानादिप्रदानान्तेनानुसमयः ॥

अञ्जनादेः परिव्याणान्ता- सू० वचनात्तु परिव्याणान्तमञ्जनादि
नुसमयाधिकरणम् । स्यात् ॥ ४ ॥

अग्नीषोमीये यशौ यूपधर्माः अञ्जनमुच्छ्रयणं संमानं परिव्याण-
मिति यूपगणे चोदकप्राप्ताः किमेकैकशोऽनुसमेतया ? उताऽञ्जनादिना
परिव्याणान्तेनानुसमय इति संशये पूर्वेषु न्यायेन पदार्थानुसमयः । नन्व-
ञ्जनादिपरिव्याणान्तं यजमानो यूपं नावसृजेदिति प्रकृतावनवसर्गश्चाद-
केनेह प्राप्तः कथमेकैकशोऽनुसमीयमाने शक्यते कर्तुम् एवं मन्यते प्रकृ-
तावार्थिकोऽनवसर्गः यजमानेनाध्यैः साहाय्यमाचरताऽनुष्ठितस्तदनु-
धादमात्रं वचनं, न चार्थिकं चोदकः प्रतिदिशति अतः पदार्थानुसमयः

नैवं “नियोगतोऽप्राप्तेरनुत्सर्गो विधीयते वाक्यं चार्थवदेवं स्याद्वादमात्रं
त्वनर्थकं गणोऽपि चोदकेनातः प्राप्यति ऽनवसर्जनम् । तेनाऽजनादिसंघोऽत्र
संघेनानुसमीयते ॥

देवताद्यवदानेषु पदार्थानुस-
मयाधिकरणम् ।

सू० पशुगणे तस्य तस्यापवर्जयेत्यश्वे-
कत्वात् ॥ ५ ॥

अग्नीषोमीये पश्ववदानानन्तरं प्रदाने प्राप्ते वचनमिदमावायते
“देवतान्यवदाय न तावत्येव होतव्यं सौविष्टकृतान्यवदाति सौविष्टक-
तान्यवदाय न तावत्येव होतव्यम् ऐडान्यवदातीति तदेकतेषु पशुगणेषु वि-
चार्यते किमेकस्य पशोर्देवतसौविष्टकृतैडान्यवदायापरस्यापि त्रयमवदात-
व्यम् ? उत सर्वेषां देवतानि अवदाय ततः सौविष्टकृतानि तत ऐडानीति,
तत्र “प्रकृतौ देवतादीनामानन्तर्यमिहापि तत् । एकैकस्य पशोः कार्यः काण्डा-
नुसमयस्ततः । यद्येकैकस्य पशोर्देवतान्यवदीयेरन् ततः प्रथमस्य पशोर्य-
द्वैतसौविष्टकृतानन्तर्यं चोदकप्राप्तं तद्वाध्यत, तस्मात्काण्डानुसमयः, नैवं
पश्वैक्यात्प्रकृतावर्थादानन्तर्यमनुष्ठितम् इह त्वनेकसाहित्यात्स जात्यानु-
समीयते यावन्तः पदार्थाः कर्त्तव्यास्ते मिथः संश्लिष्टाः कर्त्तव्याः इत्येता-
वत्प्रकृतौ विवक्षितं तत्रैकत्वात्पशोर्देवतसौविष्टकृतानन्तर्यमर्थात्संजातं
न तु तदिह प्राप्यते, क्रतुसाहित्यसम्पत्तये समानजातीयैः समानजाती-
यानामनुसमयो देवतैर्देवतानामित्येवं कर्त्तव्यः ॥

नानाबीजेषु उलूखनादीनां
तन्त्रताधिकरणम् ।

सू० नानाबीजेष्वेकमुलूखलं विभवात्
॥ ६ ॥

राजसूये नानाबीजेषुः अग्नये एहपतये ऽष्टाकपालं कृष्णाणां
ग्रीहीणां सोमाय वनस्पतये श्यामाकं चहमित्यादि तत्र प्रकृतितः प्राप्त-
मुलूखलं किं तन्त्रमुत भिन्नमिति विचारः, फलविचारश्चायम् अधिकरण-
शीरं तु किं कृष्णाजिनास्तरणोलूखलाधिवर्त्तमानबीजावापाऽवघातपराव-
पनविवेचनफलीकरणानि पृथक् पदार्थत्वादेकैकशोऽनुसमेतव्यानि ? उत कृ-
ष्णाजिनास्तरणादिफलीकरणान्त एकः पदार्थस्तावता चानुसमय इति

“तत्र नानापदार्थत्वं विधिभेदेन मन्यते । तण्डुलीकरणांशत्वादपृथक्त्वं तु गम्यते” यद्यपि कृष्णाजिनमधस्तादवस्तृणाति शूर्पेण विविनक्तांति विधिभेदस्तथाऽपि तण्डुलभावनावयवशब्देन तद्विधानं न स्वातन्त्र्येणादृष्टार्थत्वप्रसङ्गादेका चासौ तण्डुलभावना कृष्णाजिनास्तरणादिफलीकरणपर्यन्तम्रतता इति तावानेकः पदार्थ इति तावताऽनुसमयः, संयुक्ते तु सूत्रप्रक्रमादित्यत्र चतुरवस्तचोदनयाऽर्थमाप्ताश्वदाने संख्यामात्रं द्विहविष इति विधीयते न तु द्वित्वविशिष्टमवदानमित्येवं पदार्थत्वं निराकृतम्, इह तु सत्यपि विधिभेदेऽवयवत्वेन विधानादनन्यत्वमुच्यते । यत्तु यत्र सत्यपि विधिभेदेऽन्यत्वं नास्तीत्युक्तं तदिह सिद्धमेवाक्तमित्यनवद्यम् ॥

अग्नीषोमीयपशौ प्रयाजानुया- सू० विकारे त्वनुयाजानां पात्रभे-
जयोः पात्रभेदाधिकरणम् । दोऽर्थभेदात्स्यात् ॥ ७ ॥

दर्शपूर्णमासयोरष्टावुपभृति गृह्णातीति प्रयाजानुयाजार्थं चतुर्द्वि-
तद्वयमेकस्यामुपभृति युगपद्गृहीतं तथैव पशौ प्राप्ते तत्रानुयाजानां द्रव्य-
विकारः श्रूयते “पृषदाज्येनानुयाजान् यजतीति प्रयाजाज्यन्त्वविकृतमेव तत्र
द्वयोः सङ्करेऽवश्यं भाविनि चिन्त्यते किं कालभेदेन तस्यामेवोपभृति द्वयं
गृहीतव्यम् ? उत तस्मिन्नेव काले पात्रभेदेनेऽति तत्र “पदार्थत्वाद्धुतत्वाच्च
पात्रे कत्वस्य संयहः । गुणत्वात्पात्रकल्पत्वात् क्रममात्रं तु बाध्यते” अष्टा-
वुपभृति गृह्णातीति श्रुतमेकत्वं पदार्थश्च क्रमश्च पदार्थानाङ्गणः पात्रक-
ल्पश्च, तत एकस्मिन्नेव पात्रे प्रयाजाज्यं गृहीत्वा प्रयाजेषु हुतेषु पश्चात्पृष-
दाज्यं गृहीतव्यमित्येवं प्राप्ते उच्यते उभयोर्यद्गणाङ्गत्वात्पात्रेक्यस्य क्रमस्य
च । विकृतौ चानुमानेन प्राप्तेस्तुल्यं बलाबलम् एव चाविशिष्टे सति प्रया-
जाज्यग्रहणेनोपस्थितस्यानुयाज्यपृषदाज्यग्रहणस्याकरणे न किञ्चित् कार-
णमस्तीति तदैव पात्रान्तरमुपादाय गृहीतव्यम् ॥

नारिष्टहोमस्योपहोमपूर्वं सू० प्रकृतेः पूर्वाक्तचादूर्वमन्ते स्यान्न-
ताधिकरणम् । त्वचोदितस्य शेषाम्नामम् ॥ ८ ॥

आग्नये कृतिकाभ्यः पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपेदिति नक्षत्रेष्टं विधायोपहोमा विहिताः “सोऽत्र जुहोति आग्नये स्वाहा कृतिकाभ्यः स्वाहेति प्रकृतौ च प्रधानानन्तरं नारिष्टहोमास्ते द्वादकेनात्र प्राप्तास्तत्र संशयः किमुपहोमान् हुत्वा ततो नारिष्टहोमा विपरीतं वेति “तत्र प्रत्यक्षपाठेन प्रधानानन्तरश्रुतान् । उपहोमाननुष्ठाय नारिष्ठानामनुष्ठितिः” उच्यते कृत्स्नोपकारसाकाङ्क्षा विवृतिः प्राकृतं पुरः । गृह्णाति वैवृति पश्चात्तदाकाङ्क्षा वशीकृता । प्रकारापेक्षा हि विवृतिभावना प्रत्यक्षश्रुतमपि संनिहितमकृत्स्नोपकारं परित्यज्य प्राकृतं प्रकारमुत्पादकपदार्थविशिष्टं प्रथमं गृहीत्वा पश्चात्सन्निध्याऽन्वानाङ्गप्रयोजनोपेक्षावशेन वैकृतं गृह्णाति, तेन यत्र प्राकृतवैकृतयोरेकस्थानपतितयोः क्रमापेक्षा तत्रावगतिक्रमानुसारेण प्राकृतं कृत्वा वैकृतं कर्त्तव्यम् । न च प्रत्यक्षपाठविरोधः प्रधानवाक्यशेषेण प्रकृतिवच्छब्देन प्रापितात् प्राकृतात्पश्चादेव वैकृतं पठितं भवति, तस्माच्चारिष्ठान्कृत्वा पश्चादुपहोमाः कार्याः

विदेवनादीनामभिषे-
कपूर्वताऽधिकरणम् ।

सू० कृतदेशात् पूर्वेषां स देशः स्यात्तेन
प्रत्यक्षसंयोगान् न्यायमाचमिन-
रत् ॥ ८ ॥

राजसूयेऽभिषेचनीयं सोमयागं विधायानन्तरं विदेवनादयोऽभिषेकान्ताः पदार्था विहितास्तत्राभिषेकोऽभिषेचनीयप्राकृताङ्गमध्येऽपकृत्यो-
माहेन्द्रस्य स्तोत्रं प्रति अभिषिच्यत इति सोऽपकृत्यमाणः प्राचो विदे-
वनादीनपकर्षेति ने? ति संशयः, तत्र अपूर्वोद्यभिषेकोऽतो न तदन्तापक-
र्षणं करोति । वेदिवत्तस्मात्तन्मात्रमपकृत्यते तथाऽपूर्वमित्यत्र ह्येतदव-
स्थितम्, अपूर्वः पदार्थोऽपकृत्यमाणो न प्राचामपकर्षाय कल्पत इति तेन
यथा पूर्वश्रुमावास्यायां वेदिं करोतीति वेदिमात्रापकर्षोऽकृतकमत्वाच्च
पूर्वेषां तथाऽत्राप्यभिषेकस्यैवापकर्षोऽन्येत्यन्तेतुवादरायण इति न्यायादभि-
षेचनीयसकलप्राकृताङ्गोत्तरकाले कर्त्तव्या इति प्राप्तेऽभिधीयते “अभिषे-
केण पूर्वेषाङ्गमः प्रत्यक्षपाठतः । परत्वं प्राकृताङ्गेभ्यस्त्वनुमानेन न्यस्यते । य-

अप्यत्राप्रकृतिपूर्वत्वेन प्रयत्नादिवैलक्षण्यादपकर्षावस्थायां वेदिवत् कृतः क्रमस्तथाऽप्यत्रैव क्रमकल्पनायामभिषेकपूर्वभावित्वं विद्वेचनादीनां प्रत्यक्षपाठनिमित्तमभिषेचनीयप्राकृताङ्गात्सकालता तु तेषामनुमानान्, तच्च दुर्लभमतः प्रत्यक्षपाठाद्विद्वेचनादीनामभिषेकात्पूर्वानुष्ठानात्तदन्तापकर्षः ॥

सावित्रहोमादीनां दीक्षणीयपूर्वप्रयोगाधिकरणम् । सू० प्राणिनाञ्च पुरस्ताद्यत् ॥ १० ॥

अनौ सावित्रहोमोवासम्भरणाद्यपूर्वपदार्थान् विधाय पश्चाद्विद्वेक्षणीयादयः प्राकृताः सगुणाः श्रुताः, तत्र दीक्षणीयादीन् कृत्वा सावित्रादयः ? उत विपरीतं वे ? इति संदेहः तत्र “प्रकृतेः पूर्वविज्ञानात्प्राकृतानां पुरस्क्रिया पश्चात् वैकृतानां स्याद्वादरायणदर्शनात् । दीक्षणीयादिपुनःश्रवणन्तु गुणार्थत्वाच्च पश्चादनुष्ठानन्दीक्षणीयादीनाङ्गमयति गुणानां परतन्त्रत्वात् यत्र गुणी तत्र तेषां विधानम् अतः प्रकृत्यापूर्वानुष्ठानम् उच्यते “गुणार्थं श्रूयमाणानामपि प्रत्यक्षपाठतः । पश्चादवगतस्तेषां युक्ता पश्चादनुष्ठितिः, गुणवाक्येपि कीर्त्यमानानां दीक्षणीयादीनां तत्र तावदवगतिर्जायते, सा च प्रत्यक्षपाठनिमित्ता गुणगुणिनोः समानस्थानत्वात्तत्रैव गुणिनामनुष्ठानं गमयतीत्यानुमानिकपाठनिमित्तं पूर्वानुष्ठानमनादरणीयम् ।

याजमानसंस्काराणां ह्यक्रमप्रति- सू० सन्निपातश्चेदथोक्तमन्ते
मोकात्पूर्वभावित्वाधिकरणम् । स्यात् ॥ ११ ॥

तत्रैवं दीक्षणीयाद्यनन्तरं ह्यक्रमप्रतिमोचनाद्यान्नातं, प्रकृतौ च दीक्षणीयानन्तरं दीक्षितसंस्काराः, तद्विह ह्यक्रमप्रतिमोचनादि कृत्वा दीक्षितसंस्काराः कार्याः ? विपरीतं वेति तत्र प्रत्यक्षपाठेन दीक्षणीयाद्यनन्तरं ह्यक्रमादिकमनुष्ठेयं पश्चाद्विद्वेक्षितसंस्कृतिः उच्यते दीक्षादीक्षितसंस्कारानुपस्थापयति क्रमात् । तेषामुपस्थितानां च नाऽक्रियाहेतुरस्ति नः । प्रकृतिकृत्क्रमवशेनानन्तरमुपस्थितान् दीक्षितसंस्कारान् कृत्वा पश्चात्क्रियमाणस्य ह्यक्रमप्रतिमोचनादेः पश्चात्पाठोपपत्तौ नावश्यमन्तरानुष्ठानमनन्तरपाठो ह्यवश्यं पठितयाऽप्युपपन्नो नानन्तर्यं गमति सावित्रहोमादेः पश्चादनुष्ठाने पूर्वं न पाठः स्यादिति विशेषः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

॥ अथ पञ्चमाध्यायस्य तृतीयः पाद आरभ्यते ॥

प्रयाजादीनामेकादशा-
दिसंख्यायाः सर्वसंख्याता-
धिकरणम् ।

सू० विवृद्धिः कर्ममेदात्पषदाज्यवत्तस्य
तस्योपदिश्येत ॥ १ ॥

“एकादश प्रयाजान् यजति षडुपसद इति प्रकृता संख्याविवृद्धि-
र्विकृतौ श्रूयते, सा किं प्रत्येकं भवति? उत सर्वसम्पादनी? ति चिन्त्यते
तत्रोद्दिश्य प्रयाजादि संख्या तस्योपदिश्यते । उद्दिष्टानां च साहित्यं श-
क्यते न विवर्तितुं तस्मात्प्रतिप्रयाजं प्रत्युपसदं च संख्या स्यादिति प्राप्ते
उच्यते “प्रयाजादिस्वरूपे हि नेयं संख्या विधीयते । अशक्यत्वात्प्रयोगे तु
लक्षिते सोपदिश्यते । न ह्येकैकशः समुद्रितानां वा स्वरूपेण संख्यान्वयः
सम्भवत्येकस्य पञ्चानां चैकादशत्वासम्भवात्, अतः संख्यान्वयसिद्धये
प्रयाजाः स्वप्रयोगं लक्षयन्ति, ते च तं लक्षयन्तस्तत्राभिधानात्सदाश्रिता-
स्तथैव लक्षयन्ति, संख्या देयमनेकवृत्तिस्वभावा समस्तलक्षितप्रयोगगतापि
शक्नोति सर्वेषां प्रयाजानामुपकर्तुम्, अतः सर्वसम्पादनी स्यात् ।

प्रथमादीनां तिसृणा-
मुपसदां स्वस्थानाभ्यु-
धकरणम् ।

सू० स्वस्थानात्तु विवृद्धेरन्कृतानुपूर्व-
त्वात् ॥ २ ॥

षडुपसद इत्यत्र सर्वसम्पादनी संख्येत्युक्तम्, अतस्तिष्ठणामुपसदां
द्विरभ्यासः, तत्र किं दण्डकलितवदावृत्तिरुत स्वस्थानविवृद्धिरिति चिन्ता-
याम् आवृत्तिन्यायानां लोके त्रिरनुवाकः पठ्यतामित्यादौ दण्डकलितव-
दावृत्तिदर्शनादिहापि तथा स्यात्, अतः सर्वाः सङ्कल्पत्वा पुनः स्यादा-
दितः क्रिया न स्वस्थानात्तु विवृद्धेरन् क्रमबाधोऽन्यथा भवेत् तृतीयां
कृत्वा प्रथमां क्रियमाणायां प्राकृतक्रमबाधः स्यात्, अतस्तदबाधाय स्वे
स्वे स्थाने द्विद्विरभ्यसितव्याः ॥

सामिधेनीषु आगन्तु-
कानामन्ते निवेशाधि-
करणम् ।

सू० समिध्यमानवर्ती समिद्धवर्ती चान्तरेण
धाव्याः स्याद्वापृथिव्योरन्तराले स-
महणात् ॥ ३ ॥

एकविंशतिमनुब्रूयादिति सामिधेनीविवृद्धिभूतावागमे कर्तव्ये सति आगम्यमानानामृचां देशश्चिन्त्यते, किमन्ते निवेशः? अथवा सामिध्यमानवर्तो समिद्रुवर्तो चान्तरा? उत धाय्याशब्दोक्तास्तास्तयोर्मध्ये आत्यास्तु आमन्तवोऽन्ते इति तत्रान्ते वादरायण इति न्यायात्सर्वाः प्राकृतीनामन्ते स्युरित्युपक्रममात्रेण प्रथमः पक्षः, इयं वै समिध्यमानवर्ती असौ समिद्रुवर्ती तदन्तरा तद्रथाय्या इति धाय्यानामाकाशत्वेन स्तवनं व्यावापृथिवीसंस्कृतयोः समिध्यमानसमिद्रुवत्योर्मध्ये तासां विधानमनुमापयति सर्वाश्चागन्तवोऽधीतमानतया धाय्या इति सर्वासान्तन्मध्ये निवेश इति द्वितीयः पक्षः । सिद्धान्तस्तु न धीयमानमात्रवबोधाया—शब्दः स्तुतशः स्त्रादर्थतया धीयमानास्वपि तच्छब्दाभावात्, अतो यत्रैव धाय्याशब्दप्रयोगो वेदे दृष्टः पृथुयाजपत्यौ धाय्ये इत्यादिस्ता एव धाय्या न त्वागन्तुकमात्रं, यतस्तासामेव तन्मध्ये अन्यासां त्वागन्तूनामन्त एव निवेशः एवं च त्रैधातव्याया अधाय्याशब्दिकाया अग्नेचीतेवाजिनेत्येतस्यास्त्रिष्टुभोऽन्ते निवेशात् त्रिष्टुभा परिदधातीत्यादिदशंनमुपपन्नं भवति, तस्माद् धाय्याशब्दिकानामन्त एव निवेशः ।

बहिष्यवमाने आगन्तूनां
पर्यासान्तरकालताधिक-
रणम् ।

सू० स्तोमविवृद्धौ बहिष्यवमाने पुर-
स्तात्पर्यासादागन्तवः स्युस्तथा
हि दृष्टं द्वादशाहे ॥ ४ ॥

ज्योतिष्टोमे बहिष्यवमाने त्रयस्तृचास्तोत्रियोनुरूपः पर्यासश्च ते विवृद्धस्तोमकेषु क्रतुषु प्राप्तास्तत्रागमेन संख्यापूरणं वक्ष्यते तत्रागम्यमानानामृचामन्ते निवेशः प्राग्वा प्राकृतात् पर्यासादिति संशयः तत्र प्रत्यक्षपाठेन द्वादशाहे वृषण्वती । प्राक्पर्यासाच्चिषट्त्वादयन्त्राप्यनुमीयते । द्वादशाहे षाडहिके द्वितीयेऽहनि विवृद्धस्तोमके प्राकृतौ स्तोत्रीयानुरूपौ पठित्वा तत आगन्तयोवृषण्वत्य च्चः पठिताः ततः पश्चात्प्राकृतः पर्यासः पठितः तदनेन पाठेन प्राक्पर्यासादागन्तूनां निवेशदर्शनात् अन्यत्रापि सर्वत्र सर्वेषामागन्तूनां तत्रैव निवेश इति सामान्यतो दृष्टमात्रे ॥ पूर्वप-

सप्रतिभा पर्यास-शब्दश्चान्तवचनो लोके वेदे च प्रसिद्धः सेत्रपर्यास इत्ये-
वमादि तद्व्यागन्तवोऽन्ते स्युः पर्याससमाख्याप्राकृतस्य तृचस्य बाध्येत
अतोऽपि प्राक्पर्यासाविशेषः, उच्यते नेदृशेनानुमानेन शास्त्रार्थोऽध्यवसी-
यते । समाख्याप्राकृतावेव चरितार्थेति साध्यतः । अन्ते निवेशमागन्तोऽन्या-
यप्राप्तं न बाधतेद्वादशा दविकारेऽपि केशलानां वृषण्यतां प्राक्पर्या-
साविशेषः स्यादतिदेशविधेर्बलात् ॥ अन्ये त्वागन्तवोऽन्ते स्युर्वादरायण-
दर्शनात् ॥

तत्रैवागन्तूनां शास्त्रमन्ते
निवेशाधिकरणम् ।

सू० अन्ते तूत्तरयोर्दध्यात् ॥ ५ ॥

विवृष्टस्तोमकेष्वेव क्रतुषूत्तरयोर्मध्यन्दिनार्भषपवमानयोः समा-
गमो वद्यते तत्रागम्यमानानां सास्त्रां किमन्त्ये तृचे निवेशोऽथवा गायत्री-
वृहस्पनुष्टुप्स्विति तत्रागन्तुत्वादन्ये निवेशः । यत्तु “त्रीणि ह वै यज्ञस्याद-
राणि गायत्री वृहस्पनुष्टुप् चान्न ह्येवावपन्तीति एवोद्वयन्तीति तत्त्ववि-
धिरूपत्वाद्यथाकथन्विशेषमिति न अपूर्वत्वात् वचनमेवेदमनारभ्याधीत
सर्वयज्ञविषयमतोगायत्र्यादिष्वेव निवेशः । अथवा नैवान्न विचारः पूर्वाक्त-
वह्निष्यमानग्रहणमत्युदाहरणमात्रमिदं वह्निष्यमान एवान्ते निवेशः
उत्तरयोस्तु गायत्र्यादिष्वेव निवेशो वचनादिति ॥

गृहेष्टकादीनां क्रत्वग्निशे-
षताऽधिकरणम् ।

सू० ग्रहेष्टकमौपानुवाक्यं सवनचिति-
शेषः स्यात् ॥ ६ ॥

“अंशुं गृह्णाति अदाभ्यां गृह्णाति विरचिणिरुपदधाति वज्रीणीरुप-
धातीत्यनारभ्याधीतं ग्रहेष्टकं किं सवनचितिशेषः, अतश्च प्रतिसवनं
प्रतिचिति आवर्त्तनीय ? मुत यागान्यङ्गं सकृदेव कर्त्तव्यमिति प्रत्यक्षेण ग्रहै-
रिष्टकाभिश्च सवनानां चितीनां चारम्भदर्शनात् तादर्थ्यं मन्यते पूर्वपक्ष-
वादी न निष्फलत्वात्सवनचितिनां फलवज्ज्योतिष्टोमाङ्गत्वं गृह्णाणामि-
ष्टकादीनाञ्च फलवदभ्यङ्गत्वं युक्तम् । ‘इष्टकाभिरग्निं चिनुत इति वाच-
निकमेवाभ्यङ्गत्वम् ॥

(शेषमन्ते)

खण्डनखण्डखाद्यम् ॥

(Continued from page 56. Vol. XI.)

टी० ॥ किञ्च यदि प्रतिहेतूपन्यासकाले दोषवत्तयानुद्वाधितं विवक्षितं तदा तदुपन्यासानन्तरं दोषोद्वाधनेपि सत्प्रतिपक्षता स्यादेव प्रतिहेतूपन्यासकालीनानुद्वाधनस्य लक्षणस्य सत्त्वादित्याह-। “किञ्चे”-ति ॥ ^६“प्रतीकार” इति । त्वदुक्तलक्षणाक्रान्तत्वेन दुष्टेनापि सत्प्रतिपक्षता स्यादित्यर्थः ॥ ^७“गतमि”ति । अतिस्फुटदोषेणापि सत्प्रतिपक्षत्वे-सदा सदनुमानानामपि सत्प्रतिपक्षत्वमिन्यनुमानमात्रोच्छेद इत्यर्थः ननु प्रतिहेतूपन्यासानन्तरकालीनं यच्च दोषवत्तयानुद्वाधनं तेन बोधितसाध्य-विपर्ययत्वं विवक्षितं तथाच नातिप्रसङ्ग इति शङ्कते-। “अथे”ति । अनध्य-वसायात्तर्हि प्रतिहेतूपन्यास एव न स्यात् को हि जानात्यसौ मदीयहेतौ दोषं नोद्वाधयिष्यति भवतु वा कथञ्चित्प्रतिहेतूपन्यासस्तथापीदमसाध्यकं सत्प्रतिपक्षितत्वादिति नोद्वाधयेत् सत्प्रतिपक्षत्वं ह्युत्तरकालानुद्वाध्यमान-विशेषत्वं तच्च प्रथमं निर्णेतुमशक्यमिति परिहरति-। “तर्ही”ति ॥

खू० “दोषशून्यत्वात्स्वकीयस्य प्रतिहेतोः समर्थस्तथावधारयि-
तुमिति चे” दुक्तमच प्रतीतदोषेणापि सत्प्रतिपक्षताकरणं
सम्भवति “तच्च परेण दोषेनुद्वाधिते विजयश्च भवतीति
“किञ्च विशेषदोषशून्यत्वमपि स्वकीयहेतोः कथमय-
मवधारयेत् “विरुद्धार्थयोस्तावद्धेत्वारेकस्यावश्यं दोषेण
भावं / तच्च यथा तेन स्वहेतौ दोषो न दृश्यते तथा
परहेतावपि तद्दर्शने तमेवोद्वाधयेत्” को हि सचेता ।

टी० ॥ ननु स्वहेतोर्दोषशून्यत्वं निश्चित्य प्रतिहेतूपन्यासाध्यवसा-
या^(१)साध्यकतानुमानप्रयोगौ स्यातामिति शङ्कते-। “दोषे”ति । तर्हि
पूर्वाक्ताभिप्रायेण स्वयं प्रतीतदोषं प्रतिहेतुं क्वापि न प्रयुज्जीत वादीत्य-

निष्ठमिति परिहरति-। ^६“उक्तमत्रे”ति । ननु तादृशप्रतिहेतुप्रयोगो भङ्गभयादनहं एवेत्यत आह-। “तत्रे”ति । किञ्च दोषशून्यत्वावष्टम्भे-
नापि प्रतिहेतूपन्यासाध्यवसायासाधकतासाधनानुमानप्रयोगौ न स्यातां
पश्चात्तत्र दोषसन्देहघ्नोपपत्त्यस्य प्रतिपादनादित्याह-। ^७“किञ्चे”ति ।
सन्देहघ्नोपपत्त्यस्य-। “विद्वद्धार्येयोरिति” ननु विपक्ष^(१) हेतुदोषनिश्च-
यादेव स्वहेतौ न दोषसन्देह इत्यत आह-। ^८“तत्र यथे”ति । ननु
कथमयं नियमो यत्प्रहेतुदोषदर्शने तदुद्भावनमावश्यकं ननु प्रतिहेतूप-
न्यासावसर इत्यत आह-। ^९“को ही”ति । स्यापनावादिप्रयुक्ते हेतौ
दोषान्तरमसिद्ध्यादि दृष्ट्वा सत्प्रतिपक्षवसरो नास्तीति कथमयं नियमो
यावता दोषत्वाविशेषात्सत्प्रतिपक्षतामेव कथं नोद्भावयेन्मैव दोषान्तरे
पक्षधर्मतामात्रमुपदर्शनीयं सत्प्रतिपक्षं तु व्याप्तिरपीति गौरवमित्यर्थः
यद्वा अस्फुरत्प्रतीतकारेणापि ^(२)दोषेण सत्प्रतिपक्षस्य हीनबलत्वं चेत्कुप्या
तदा ममैव भङ्गः स्यादित्यभिप्रायाद्दोषान्तरमेवादुद्भावयेत् यद्वा प्रतिहेतुप्र-
योगानन्तरं तेनासाधकतानुमानप्रयोगानन्तरं तदनु स्वपक्षस्थापनाप्रयोग
इति प्रयासगौरवमित्यभिसन्धिरित्यर्थः ॥

ब्र० निश्चितं दोषमुपेक्ष्य सदोषस्य निर्दोषसाम्येन प्रत्यवति-
ष्टते “तस्मात्सदोषेऽपि दोषमपश्यन्नयं न स्वेनादर्शनं दोषा-
भावे प्रमाणयितुमर्हतीति *” अथोच्यते व्याप्तिप्रक्षधर्मता-
भङ्गाभङ्गरूपप्रकृतहेत्वपेक्षविशेषत्वेनानुद्भाव्यतया संभा-
व्यमानेन बोधितो यदीयसाध्यस्य विपर्ययः स प्रकृतः
प्रकरणसम * इति^(३) नैतदपि सुस्थं, यद्युद्भावनकालात्पूर्-
वकालिकी संभाव-

(१) विपक्षहेतौ=विपरीतहेतौ, दोषस्य निश्चयादित्यर्थः ।

(२) न स्फुरति स्वहेतावपि प्रतीकारो यस्य सत्प्रतिपक्षदोषस्य तेन सत्प्रति-
पक्षस्य हेत्वन्तर्स्थित्यर्थः ।

(३) विकल्पासहस्रेनेतद्वृषयति-नैतदर्थेति-वादिनोयोदोषोद्भावनकालस्तस्मा-
त्पूर्वकालिकीसम्भावना विवक्षिता?-१ किंस्वित्त्वानोना?-२ यद्वा कालमात्रसम्भ-
न्धिना?-३ इति विकल्पप्रथममनुवदति-यदीति-इति विद्यासागराः ।

टी० ॥ तस्मात् स्थापनाहेतौ दोषान्तरमपश्यत एव प्रतिहेतूपन्या-
स इति स्थिते यथा तत्र^(१) स्वयं दोषादर्शनमदोषवत्तां व्यभिचरति तथा
मयापि दोषशून्यत्वेनापाततोपि यत्समाणोप्ययं हेतुर्दोषवान् स्यादिति
संशयानेन दोषशून्यत्वावष्टम्भेन प्रतिहेतूपन्यासः समाहितो न भवतीत्यु-
पसंहरति-। “तस्मादि”ति । तथाचैतल्लक्षणानुसारेण प्रतिहेतूपन्या-
साध्यवसायो न स्यादिति भावः ननु दोषवत्तयानुद्वाधनं यद्यपि न
निश्चितं तथापि सम्भावनास्येव तथाच दोषवत्तया सम्भावितानुद्वाधनेन
प्रतिहेतुना बोधितसाध्यविपर्ययत्वं लक्षणमस्तु तथाच प्रतिहेतूपन्यासाध्य-
वसायाऽमाधकतासाधनं च द्वयमप्युपपन्नमेवेति शङ्कते-। ^b“अथे”ति ।
प्रतिहेतूपन्यासात्पूर्वमनुद्वाधनसम्भावना चेद्विवक्षिता तदा प्रतिहेतूपन्या-
सानन्तरं स्थापनावादिदूषितेनापि प्रतिहेतुना सत्प्रतिपक्षता स्यादेव
तल्लक्षणस्य तदानीमपि सत्त्वादित्याह-। “यदी”ति ।

मू० ना विवक्षिता^(२) “तदा तात्कालिकानुद्वाधनपक्षोक्त एव
दोषोतिदेष्टव्यः *^(३) अथोद्वाधनस्य योवसरो भविष्यति
तात्कालिकतया * तदा सत्प्रतिपक्षताव्युत्पादनकाले सा
नास्तीति विशेषणाभावात्तल्लक्षणाभावः^(४) * ^b अथोच्यते
यावत्सम्भावनानुवर्तते तावत्सत्प्रतिपक्षता^(५) किं सम्भाव-
नायाः कालनियमगवेषणे^(६) ? *—मैवम् ॥

(१) तत्र=स्थापनानुमानवादिहेतौ, स्वयं=स्थापनावादिना ।

(२) प्रागुक्तातिव्याप्तिरिहानुसन्धेति परिहरति-तदेति पूर्वकालिकानुद्वाधना-
सम्भावनानुद्वाध्यमानदोषो हेतावप्यस्तीति तेनापि सत्प्रतिपक्षता स्यादित्यर्थः ।

(३) अस्तु तर्हि द्वितीयोपरिचय्यादिति शङ्कते-अथेति-तात्कालिकतयानुद्वाध्य-
मानत्वविशेषणाभावादिदूषितलक्षणस्य तात्कालिके सत्प्रतिपक्षोक्त्याप्तिरित्यर्थः ।

(४) कालमात्रसम्बन्धिनीसम्भवनात्रितेति तृतीय कल्पं शङ्कते-अथेति-प्रति-
हेतौ दोषे निश्चिते सत्प्रतिपक्षता निवर्तते इति न्यायनियमः । किन्तु तच्चिष्टतया दोष-
साद्भावयतीति यावत्सम्भावनानुवृत्तिस्तावत्सत्प्रतिपक्षतानुवर्तते इति नोक्तदोष इत्यर्थः ।
इतिविद्यासामराचार्याः ।

(५) अतः पूर्वोक्तविकल्पदूषणमनवकाशमुष्टमित्याह-किमिति ।

(६) अतिप्रसङ्गेनेतिचिरस्यति-मैवमिति ।

टी० ॥ ननु प्रतिहेतूपन्यासानन्तरकालीनानुद्वावनसम्भावना विव-
क्षिता तत्राह-। “तदे”ति । यत्र स्थापनावादिना प्रतिहेतोः दूषिते
प्रतिवादी तदुद्भूत्य सत्प्रतिपक्षत्वमेव पुनर्द्वन्द्वयति तत्र दोषोद्वावनादेवा
नुद्वावनसम्भावनारूपविशेषणाभावात्सत्प्रतिपक्षत्वप्रमव्यापकं स्यादित्य-
र्थः यत्प्रतिहेतूपन्यासकाले तदुत्तरकालीनानुद्वावनसम्भावनारूपविशेषणा
भावात्प्रमव्यापकं स्यादिति केनचिद्विद्वत् तच्चित्यं ननु सत्प्रतिपक्ष-
त्वदृढीकरणदशायां सत्प्रतिपक्षतैव न विवक्षिता येनाध्याप्तिः स्यात्
किन्तु वादिदत्तदोषोद्गारेण निरनुयोज्यानुयोगनिवहाद्वादिनोभङ्ग एव किं
तदा सत्प्रतिपक्षता दृढीकरणेनेत्याह-। ^b “अथोच्यते” इति ॥

मू० “एवं हि प्रतिहेतोर्दोषेनुद्वाविते प्रत्युत निर्दोषतयैव स्वीकृते
दोषोद्वावनसम्भावनाया निवृत्तेः सत्प्रतिपक्षता व्याव-
र्त्तत तथाचेत्यङ्कारमेव वादी सत्प्रतिपक्षतां परिहरेत्
इति साधु स्यात्सत्प्रतिहेतोः प्रतिक्षेपमकृत्वा स्वीकृत्यैव
(१) तत्सत्प्रतिपक्षता प्रतिक्षेपव्येति * नच स्वीकारादेव
प्रतिहेतोः (२) पराजयः स्यात् * सत्प्रतिपक्षतापरिहारोपा-
यतया स्वीकारस्तु करणात् “स्वीकारे सति, सम्भावना-
निवृत्त्या तत्प्रमव्यापकस्य सत्प्रतिपक्षत्वस्यापि निवृत्तेः तथा-
(३) स्वीकारोप्ययं परस्थानिष्ठार्थं “सिद्धसाधने परकीय-
साध्यस्वीकारवदुत्तुगुणाय स्वीकर्तुर्नदोषायेति ॥

(शेषमये)

(१). तदिति सामान्ये नपुंसकनिर्देशः, प्रतिहेतुस्वीकृत्यैवेत्यर्थः । यद्वा तच्चिन्ता
सत्प्रतिपक्षता तत्सत्प्रतिपक्षतैत्यर्थः । केषु चित्पुस्तकेषु तु “स्वीकृत्यैव तम्”-इत्येव पाठः ।

(२) प्रतिहेतोः स्वीकारादेव-इत्यन्वयः ।

(३) तथा स्वीकारः=तेन रूपेण स्वीकारः, बहुषु पुस्तकेषु तु “तस्मात्
स्वीकारः”-इति पाठः, सच पूर्वपाठापेक्षयात्मतरः ।

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥
काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 194. Vol. XI.)

कानि पुनः पञ्चमीसमासप्रयोजनानि । इदं तावन्मयोजनं तन्व-
न्तीति । किञ्च बेभिदिता माथितिकः अपीपचन्, बेभिद्वतेर्घङन्तात्तृचि
अल्लोपयलोपयोः कृतयो 'रेकाच उपदेशेनुदात्ता' इति इट् प्रतिषेधः स्याद्
अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाच्च भवति, नैतदास्ति । बेभिद्वतृइति स्थिते ऽल्लो-
पश्च प्राप्नोति इट् च, परत्वादिट्, नित्याल्लोपः, कृतेपीटि प्राप्नोति, इट् पुन-
रनित्यः नहि कृते ऽल्लोपे प्राप्नोति नित्येनाल्लोपेन बाध्यते । यस्य च नि-
मित्तं लक्षणान्तरेण विहन्यते न तदनित्यम् अत उभयोर्नित्ययोः परत्वा-
दिद्वेव भविष्यति । इदं तर्हि मथितं पण्यमस्य माथितिक इति ठस्येकादेशे
कृते यस्येति लोपे चेकस्य स्थानिवद्भावेन ठग्रहणेन ग्रहणा 'दिसुसुक्तान्तात्क'
इति कादेशः प्राप्नोति, यस्येति लोपस्य स्थानिवद्भावाच्च भवति, एतदपि
सविपातपरिभाषया ठस्येति वर्णग्रहणेनाल्लोपविधित्वेन स्थानिवद्भावाभावा-
द्वा सिद्धम् । इदं तर्हि अपीपचन् अपीपचन्नइति स्थिते ऽन्त्याकारस्य
चङकारस्य चातो गुणे इति पररूपत्वे तस्य परं प्रत्यादिवद्भावाच्च क्रियग्रहणेन
ग्रहणे सति 'सिजभ्यस्तविदिभ्यश्चे' ति जुस् प्राप्नोति णिलोपस्येकादेशस्य
वा स्थानिवद्भावाच्च भवति, तदेवमजपेक्षमेव पूर्वत्वमाश्रीयते विधिशब्द-
श्च कर्मसाधनः शेषषष्ठा च समास इति न कश्चिद् दोष इति स्थितम् ।
'पठयतीति' । णाविष्टवदिति टिलोपः । 'अवधोदिति । 'हनो वध
लिङि' । 'लुङि चे' ति वधादेशः । 'हलन्तलक्षणेति' । वदव्रजेत्यत्र
हलन्तस्येत्यनुवृत्तेर्हलन्तलक्षणा, बहुवचन इत्यत्र 'स्वरदीर्घयलोपेषु लोपा-
जादेशेन न स्थानिवदि' ति वचनात् स्वरविधावप्यत्र स्थानिवत्त्वं भवत्येव ।
'प्रश्न इति' । यज्ञयाचयतेत्यादिना नङ्, क्लृः शूडिति कस्य शः । तुकि न
स्थानिवद्वचतीति । तुकि कर्तव्ये न. स्थानिवद्वचतीत्यर्थः । नन्वन्तरङ्गत्वात्

१ परनिमित्तकइत्यधिकं ३ पुलके ।

पूर्व तुका भाव्यं यत्र चैकं निमित्तीकृत्य युगपदाङ्गवर्गयोः प्रसङ्गस्तत्र
 वार्णादाङ्गं बलीयः, यथा करोतेर्लिटि णलि कश्चदिति स्थिते गौरित्यत्र
 सावकाश 'मचो ऽणिती' ति वृद्धिं बाधित्वाऽन्तरङ्गत्वात्प्राप्तं यणं वृद्धि-
 रेव बाधते, प्रश्न इत्यत्र तु शस्य नङ् निमित्तं तुक्स्तुच्छः, भिन्नकाला
 चानयोः प्राप्तिरिति नायमस्या विषय इति तुकि सति च्छाः शूडि-
 त्यत्र सतुक्कच्छकारनिर्देशेन तस्यैवादेशः, एवं च सत्यपि स्थानिवत्त्वे सतु-
 क्कच्छग्रहणेन शो गृह्यते न केवलं कृग्रहणेनेति कुतस्तुक्कः प्रसङ्गे। ऽत एव
 नङो डित्वमपि विश्न इति गुणो मा भूदिति, तस्मादप्रत्युदाहरणमेत-
 दिति प्रत्युदाहरणान्तरमाह । 'आक्राष्टामिति' । 'सृशमृशक्षषतृपृदृपं
 सिञ् वा वक्तव्य' इति क्सापवादः पठे सिच् । अनुदात्तस्येत्यम् यणि
 वदन्नजेति वृद्धिः । 'पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिदि' ति वचनादत्राप्यनृष्यचाह ।
 'आगत्येति' । 'वा ल्यपि' । 'युवजानिरिति' । बहुव्रीहौ पुंवद्भावः, युव-
 ति शब्दस्य वयोवचनत्वेनाजातिवाचित्वा 'ज्जातिश्चे' ति प्रतिषेधो न
 भवति । 'यलोपे न स्थानिवदिति' । ननु योत्रादेशो नासौ लोपस्य
 निमित्तं तस्य वल्मात्रनिमित्तत्वात्, यश्च निमित्तं नकारः नासावादेश
 इति स्थानिवत्त्वं न भविष्यति, न च जायाशब्दस्य जनरौणादिके यङ्-
 प्रत्यये 'ये विभाषे' त्यात्वे च व्युत्पादितत्वाद् निङः स्थानिवत्त्वे सत्या-
 तो लोपप्रसङ्गः, नष्ट्युणादिषु व्युत्पत्तिकार्यमवश्यं भवति, अत उदाहर-
 णान्तरोपन्यासः । 'वैयाघ्रपद्यइति' । व्याघ्रस्येव पादावस्येति 'पादस्य
 लोपोहस्त्यादिभ्य' इत्यपरनिमित्तः, 'गर्गादिभ्यो यञ्' । ननु सत्यपि
 स्थानिवत्त्वे वचनात्पद्मावो भविष्यति, यद्येवं पादे इत्यत्रापि प्राप्नोति सति
 तु परस्मिचित्पिस्मिन्वैयाघ्रपद्य इत्यत्र पद्मावस्य वरितार्थत्वाद् पादे इत्ये-
 कादेशस्य स्थानिवत्त्वात् पद्मावाभावः । कथं पुनरेकादेशस्य स्थानिवत्त्वं, न-
 ह्ययमत्र आदेशः किं तर्हि अचोः, उच्यते । वर्णनिर्देशेषु जातिग्रहणाद्,
 अत्र इत्येकत्वस्याविवक्षितत्वाद् अचोरप्यादेशः स्थानिवत् । द्वयोरपि वा
 स्थानित्वे यदेकस्य स्थानित्वं तदाश्रयं तस्य स्थानिवत्त्वं भविष्यति, अत एव
 आयसौ गौमन्तौ चतुरौ आनडुहाविति, आयसादिभ्यो ऽणक्कोभ्य औप-

त्ययएकादेशस्यादिवत्त्वात् प्राप्नो नुमामौ न भवतः, उदकं वहति' 'कर्मण्य' संज्ञायामुदभावः, सप्तम्येकवचनएकादेशस्यादिवत्त्वाद्भुत्वे सति प्राप्नो वाह ऊन भवति उदवाहेइति । 'आदीध्यइति' । अदाः द्वित्याच्छपो लुक् परस्मिन्नित्युच्यमाने स्थानिवद्भावाभावात् कृते टेरेत्वे लोपो न प्राप्नोति टेरेत्वं तु कृताक्षरप्रसङ्गित्वाच्चिन्त्यमिति तदेव भवति । ननु च परस्मिन्नित्यसति शब्लुकापि स्थानिवत्त्वात् तद्व्यवधानादेव लोपो न भविष्यति, न । क्लिगुपधात्ववङपरनिष्ठासकुत्वेष्विति लुका लुप्तस्य स्थानिवत्त्वप्रतिषेधात् । 'हे गौरिति' । 'गोतो णित्' । 'बाधवीया इति' । बधोरपत्यमिति 'मधुबधुवोत्रास्त्रणकौशिकयो' रिति यञ् 'ओर्गुणः' 'वान्तो यि प्रत्यय' इत्येकादेशः । अ'वादेशो न स्थानिवद्भवतीति । ननु चासत्यपि स्थानिवद्भावे संनिपातपरिभाषया न भवितव्यमेवात्र यलोपेन, नैतदस्ति । अत्र इत्ययं संघातो यादिसन्निपातकृते, न च स लोपस्य निमित्तं किं तर्हि वकारमात्रं, यद्येवं स्थानिवद्भावाप्यपसङ्गः । योत्रादेशो नासावाश्रीयते यश्चाश्रीयते नासावादेशः । 'नैधेयइति' । निपूर्वाट्टाज् 'उप-सर्गं घोः किः' । 'आतो लोपः' । 'ट्टुचः' 'इतश्चानिज' इति ठक् । ननु च पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवत्त्वमुक्तं तत् कथमेतानि प्रत्युदाहरणानि । नैव दोषः । अत्राप्यजपेवस्य पूर्वस्याश्रयणाद् योनादिष्टादत्र पूर्वस्ततः पर-स्येति, एवमपि हे गौरियत्र प्राप्नोति व्यवहितेपि परशब्दवृत्तेर्गकारात्प-रस्य सोर्लोपः, एवमितरयोरपि, नैतदेवं, पूर्वस्य विधिरिति षष्ठीसमास एवायं तत्रानुवादत्वात् स्थानवश्रभावात् सम्बन्धनामान्ये षष्ठी, पूर्वस-म्बन्धिनि विधाविति । सम्बन्धश्च द्विविधः कार्यित्वेन निमित्तत्वेन वा, यत्र कार्यित्वेन स पूर्वस्य विधिः यत्र निमित्तत्वेन स पूर्वस्मात्ततश्च योनादिष्टादत्र पूर्वस्तन्निमित्तत्वेनाश्रित्य यत्कार्यं प्रा तं स एव पूर्वस्माद्विधिः, यथाऽपीपवन्निति । अत्र हि योनादिष्टो णिच् वङ् वा ततः पूर्वमपीपच् इत्येवाभ्यस्तं परस्य भेजुसो निमित्तं, तन्वन्तीत्यत्र यो ऽनादिष्टो ऽच् उपत्ययस्ततः पूर्वं यत् तन्निमित्तत्वेनाश्रीयते तद्विधावङ्गस्येत्यनुवृत्तेः ।

एतदेव तत्राङ्गाधिकारस्य प्रयोजनं, हे गौरित्यादौ तु यो ऽनादिष्टादचः
पूर्वा गकारादिर्न तत्सम्बुद्धिलोपादेर्नमित्तं यच्च निमित्तमोकारादिर्नः-
सावनादिष्टादचः पूर्व इति न दोषः । इह तर्हि वेतस्वानिति टिलो-
पस्य पूर्वविधौ स्थानिवत्त्वात् सकारात्पूर्वस्यानुपधात्वाद् मादुपधाया इति
वत्त्वं न स्यात् । न च स्थानिवद्भावेन सान्वहितमकरमपेक्ष्यकारान्ता-
दिति लभ्यते, तस्यानादिष्टादचः पूर्वत्वाभावात् तदपेक्षवत्त्वे स्थानिव-
द्भावात्, नैष दोषः 'पूर्वत्रासिद्धं न स्थानिवत्' । विधियहणं किं, ननु
पूर्वसूत्रादेवानुवर्तते समासद्वयपरिग्रहार्थम्, अस्मिन् हि तस्मिन् पूर्वस्ये-
त्युक्ते पूर्वस्माद्विधौ न स्यात्, पूर्वस्मादित्युक्ते पूर्वस्य विधौ न स्यात्,
नैतदस्ति । पूर्वस्येत्युक्तपि अनुवादत्वात् स्थानपञ्चभावात् सर्वः पूर्वस
म्बन्धी विधिः प्रतिपत्स्यते, एवं तर्हि विधिमात्रे स्थानिवद्वया स्यात्
शास्त्रीये विपरीते, च, यद्वा विधियहणं द्वितीयो यवस्तत्रावः पर-
स्मिन्पूर्वस्येत्येको योगः, विधावित्येव, नेन वग्रश्चेत्यादौ स्थान्यलाश्रयम-
तिदिश्यते, ततो विधौ, अचः परस्मिन्पूर्वस्येत्येष, नियमार्थमेत्, अजादेशः
परनिमित्तकः पूर्वविधौ स्थानिवदेव न तु स्वयं निमित्तमिति, तेन पठय-
तीत्यादि सिद्धं भवतीति । नन्वसत्यपि द्वितीययत्ने यथा चालवत् का-
श्मीरेषु ब्रीहयो, महभूमिषुदस्मिन्प्रदेशे जलमित्यादौ दृष्टान्ते प्रसिद्धस्य
भावस्याभावस्य वा यथादर्शनमतिदेशः, एवमत्रापि भविष्यति, विषम उप-
न्यासः । युक्तं तत्र भावस्यैवाभावस्यैव च प्रसिद्धत्वाद्, इह तूदाहरणभे-
देन भावाभावयोः प्रसिद्धावपि स्थानिवदादेश इत्युक्ते ऽश्रुतक्रियापदेषु
वाक्येषु भवतीत्येवाध्याहारस्य प्रसिद्धत्वाद् भावातिदेशः स्याद् इत्यलम-
तिप्रबन्धेन ॥

नपदान्तद्विवर्चनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारद्वीर्घजश्चरविधिषु ॥
द्विवर्चने यलोपादौ च तावत् तदेव विधेयं न तु तस्य व्यवस्थितस्य किं
चित्, कौ स्त इत्यादौ तु पदान्तस्य सतः कार्यमावादि पदान्तस्य वा
ऽऽवादीर्बैधानमित्युभयथा सम्भवः, एवं वरे विधावपि, तथा ऽपि सर्वा-
यहाय भावसाधन एव विधिश्चब्दः । 'एतेष्विति' । पदान्तादिक्लिभ्येभेदेन

भिधानि यानि विधानानि एतेष्वित्यर्थः । 'पूर्वविधावित्यादि' । यद्यपि
 व्याकरणे न पदानि संभ्रियन्ते न वाक्यं, तथापि वाक्यगते स्त इत्या-
 दिके पदे व्युत्पाद्यमाने कावित्यादेः पदस्यासत्यपि निमित्तत्वे सन्निधा-
 नमविरुद्धं, ततश्चानादिष्टादचः पूर्वत्वसम्भवाद् अस्ति स्थानिवत्त्वप्रसङ्ग
 इति भावः । 'दध्यत्रेति' । स्थानिवद्भावप्रतिषेधसामर्थ्यादसिद्धं बहिरङ्ग
 इत्येतदपि न प्रवर्तते, शच्यावित्यादावपि बहिर्भूताजपेक्षत्वात्वाण् ब-
 हिरङ्ग एव, वरइतिनिपातनादलुक् । 'यायावर इति' । 'नित्यं कौटिल्ये
 गताविति' यह् । 'अतो लोपः परनिमित्तक इति' । आर्द्धधातुकइति
 परसप्तमीपठइति भावः । तथा च 'नुदात्तेतश्च हलादे' रित्यत्रादिग्रहणम्,
 असति हि तस्मिन् हलन्तादिति विज्ञायेत ततश्च जुगुप्सो मीमांसन
 इत्यत्र युञ्ज स्यादिति । यदि च सा विषयसप्तमी स्यात् प्रागेव प्रत्ययोत्प-
 त्तेरतो लोपे सति हलन्तत्वादत्रापि युच् सिद्धः स्यात् । यत्त्व 'चो यदि'-
 त्यत्र वक्ष्यति अज्यग्रहणं किं यावता हलन्ताण्यतः वक्ष्यति अजन्तभूतपूर्वादपि
 यथा स्याद् दित्यन्यत्समिति तद्विषयसप्तमीपठइति वेदितव्यं, परसप्त-
 मीपठे हि प्राक् प्रत्ययोत्पत्तेरतो लोपाभावादनुपपन्नं तस्यात् । 'कण्डूयतेः
 क्तिनि कृतइति' । क्तित्रावादिभ्यां वक्तव्य इत्यनेनेति भावः । 'क्तिवि इति
 तु युक्तः पाठः । कण्डूतिरित्यत्राल्लोपस्य स्थानिवत्त्वादुवङ् प्रा-
 प्रोति, अस्तु च्छ्वाः शूडित्यूङ् भविष्यति, न चोऽपि स्थानिवत्त्वम्, आदि-
 ष्टादचः पूर्वत्वात्, अत एवोऽः पुनरुवङ् न भवति । 'परसवर्णे न स्थानि-
 वद्वधतीति' । ननु शनसोरल्लोपे कृते पश्चादनुस्वारो भवत्रादिष्टादचः
 पूर्व इति कथमस्य परसवर्णे कर्त्तव्ये स्थानिवत्त्वप्रसङ्गः । स्यादेतत् । स्थानिनो
 नकारस्थानादिष्टादचः पूर्वत्वादादेशानुस्वारोऽपि स्थानिवद्भावादनानादि-
 ष्टादचः पूर्व इति । तत्र । नह्यनादिष्टादचः पूर्वत्वं नाम शास्त्रीयं यद-
 तिदिश्येत । एवं तर्ह्यनादिष्टादचः पूर्वत्वापेक्षः परस्मिचित्यतिदेशे
 कर्त्तव्ये स्थानिवदादेश इत्येतत् प्रवर्तते, अतः सवर्णग्रहणं कृतम् । 'शिंष-
 न्तीति' । यद्यपि शिण्ठांत्येवानुस्वारविधेरप्युदाहरणं तथापि तस्मिन्नेवा-
 दाकृते परसवर्णविधौ स्थानिवत्त्वनिषेधस्तस्य स्थानिनोऽनुस्वारस्यापि विधौ

स्थानिवत्त्वप्रतिषेधमन्तरेणानुपपन्न इति पृथगनुस्वारग्रहणं न कर्त्तव्यमित्या-
 शङ्कानिराकरणाय केवलानुस्वारोदाहरणं दर्शितम् । 'प्रतिदीर्घेति' । प्र-
 तिपूर्वाद्विधेः 'कनित्युद्धिततिराजिधन्वद्युप्रतिदिश' इति कनिन्प्रत्ययः ।
 'भस्येत्यधिकृत्येति' । परनिमित्तकत्वापवादनार्थः । किमिदं मुक्तं हलि
 चोपधायां चेति दीर्घत्वं न स्यादिति, उपधायाञ्चेत्येतल्लेखकैः प्रमादा-
 ल्लिखितं, तथा चोपधायाञ्चेत्यत्र वक्ष्यति प्रतिदीर्घेत्यत्र 'हलिचे' ति
 दीर्घत्वमिति । 'अस्माद्वचनाद्भवतीति' 'न भकुर्कुगामि' ति तु प्रति-
 षेधो रेफकारान्तस्य भस्येत्यत्र न प्रवर्तते । 'भलो भलीति सलोप
 इति' । सकारे सिचो लोप इत्येतत् नान्नीयते तस्मिंस्त्वाश्रिते छान्दस-
 त्वाद्वर्णेनोपः । 'बहुवद्वक् इति' । अत्र स्थानिवद्भावाद् 'ह्रस्वान्तेत्या-
 त्पूर्व' मिति खकाराकारव्योदात्तत्वं न भवति, 'ऋपि पूर्व' मित्येतदेव
 तु भवति । 'कियोः गियोरेति' । 'ऋप्रारिञ्चे' ति व्युत्पत्तिपतएतदु-
 दाहृतम् । उपधायाञ्चेत्यत्र त्वव्युत्पत्तिपतमाश्रित्य वक्ष्यति 'उणादयो
 ऽव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि' तेन कियोर्गियोरित्यादिषु दीर्घा न भव-
 तीति 'क्लिगुपधात्वचङ्परनिर्द्वासकुत्वेष्वजादेशो न स्थानिवद्भवती' ति
 वक्तव्यम्, किं कौ यद्विधीयते तत्र कर्त्तव्ये यत्र कुत्र चित् कृतोजादेशो न
 स्थानिवद्भवतीति, लवमाचक्षणे लौ, अत्र णिचि यष्टिलोपः यश्च कौ
 णिलोपस्तदुभयमपि क्त्वाः शूडिति वकारस्य क्तिनिमित्तकृठि कर्त्तव्ये न
 स्थानिवद्भवतीति 'एत्यधत्पूटस्वि' ति वृद्धिः ये तु कौ लुत्वं न स्थानिव-
 दिति पठन्ति तेषामेतच्च स्यात्, तथा पिपठिपतेः कौ अतो लोपे नपुंसके
 बहुवचने जसि भल्लतणे नुमि जम्निमित्तेपि कर्त्तव्ये ऽतो लोपस्य स्था-
 निवत्त्वनिषेधः स्यात्, कौ कृतत्वं तु कौ विधिं प्रतीत्यत्र तु पक्षे प्रतिषेधो
 न भवति पिपठिषि ब्राह्मणकुलानि, नुम्यसति सान्तमहत इति दीर्घत्वं न
 भवति देवयतेर्दयूरित्यत्रोभयथापि सिध्यति । लुक् लुका लुक्ते न स्था-
 निवत्, आमलस्या विकारः फलं 'नित्यं वृद्धशरादिभ्य' इति मयटः 'फले
 लुक्' 'लुक्कृतिलुकी' ति ङीपो लुक् परनिमित्तकः यस्येति लोपे न स्था-

निवद् भवति, के वित्त्वेनदर्थं सूत्रे वर ई वरे इति ईकारप्रश्लेषं वर्णयन्ति, ईविधिं प्रति न स्या निवदिति । उपधात्वे, उपधात्वे कर्त्तव्ये न स्थानिवत् परित्वाशब्दाच्चातुरार्यिके णिङ्गते पारिखे भवः पारिखीय इति 'वृद्धादके-कान्तखोपधा' इति ह्यो न स्यात्, आकारलोपस्य स्थानिवत्त्वादन्युपधा-खकार इति, प्रत्ययविधिविषयं चैतत्, यत्रोपधाः संज्ञानिवन्धनः प्रत्ययो विधातुमिष्यते तत्रैवेत्यर्थः, घटयतीत्यादौ तु तत्र भवति । चङ्परौ यो निर्द्देशो ह्रस्वस्तत्र न स्थानिवद्भवति । वादितवन्तं प्रयोजितवान् अवी-वद् वीणां परिवादकेन, योसौ यौ णिलुप्यते तस्य स्थानिवद्वावाद् यौ च-ह्युपधाया ह्रस्वो न स्यात्, यश्चङ्परौ णिच् तस्मिच्चङ्गस्योपधा यस्मि-श्चाङ्गस्योपधा न चङ्पर इति । कुत्वम्, पाचयतेः क्तिचि पाक्तिः कुत्वम्-पलक्षणं लेहयतेर्लेङिः । दोहयतेर्दोगिधः, पाचयतेर्पाक्तिर्विशयतेर्वाष्टिरित्यादि ॥

द्विर्वचने ऽचि ॥ अचः परस्मितीत्यत्र योनादिष्टादचः पूर्वं इति स्थितं, साचकस्य द्विर्वचनं न त्ववः पूर्वस्येत्यप्राप्तं स्थानिवत्त्वं विधीयते रूपातिदेशार्थं च, अत्र षट् एताः सम्भवन्ति । अचीत्यादेशोपलक्षणम्, द्विर्वचनइतिविषयनिर्देशः, अचि योजादेशः स द्विर्वचने स्थानिवद्भवतीति प्रथमः पक्षः, अचीत्येतदपि स्थानिवद्भावेनैव सम्बध्यते द्विर्वचनइति विषयनिर्देशाद् द्विर्वचने कर्त्तव्ये ऽजादेशः स्थानिवद्भवत्यचि पर इति द्वितीयः । द्विर्वचननिमित्तत्वाटजेव द्विर्वचनग्रहणेन विशेष्यते, द्विर्वचनम-स्मिच्चस्तीत्यर्थश्चाद्यच्प्रत्ययान्तेन वाऽधिकरणसाधनेन वा । आदेशोप-लक्षणं, द्विर्वचननिमित्तेचि योजादेशः स स्थानिवदिति तृतीयः । एवं विशे-षितं वाजग्रहणं स्थानिवद्भावस्य विशेषणम्, अजादेशः स्थानिवद्भवति द्विर्व-चननिमित्ते ऽचि परत इति चतुर्थः । द्विर्वचनग्रहणमावर्तते, तत्रैकेनाविशे-ष्यते, परेण विषयी निर्दिश्यतइति स्थिते तद्विशेषितमजग्रहणं स्थानि-वद्भावस्य विशेषणं द्विर्वचने कर्त्तव्ये, ऽजादेशः स्थानिवद्भवति द्विर्वचन-निमित्ते ऽचि परत इति पञ्चमः । एवमेव स्थितेजग्रहणमादेशोपलक्षणं, द्विर्वचननिमित्ते ऽचि योजादेशः स द्विर्वचने कर्त्तव्ये स्थानिवद्भवतीति षष्ठः । अत्राद्ये पक्षे ऽचो द्विर्वचनेनाविशेषितत्वाद् द्विर्वचननिमित्तेऽप्यचि

आदेशः स्यानिवत्स्यात्, ततश्चाचिकीर्त्तद् इत्यत्र णिचि 'उपधायाश्चे'
 तीत्वस्य 'चङी' ति द्विवचने' स्यानिवद्वादादचकीर्त्तदिति स्यात् । दुःख-
 षति ऊठि यणादेशः स्यानिवत्स्यात्, भवनमिच्छति, भवनीयतेः सन्
 विभवनीयिषति ल्युटि कृतयोर्गुणावादेशयोः स्यानिवत्त्वे बुभवनीयिषती-
 त्यनिष्टं रूपं प्राप्नोति, द्वितीये तु अचिकीर्त्तदित्यत्र न दोषः, इत्वस्य
 तकारेण व्यसहितत्वात् स्यानिवद्वावभाजौ ह्यादेशस्य स्यानिवत्त्वविधान-
 वेलायामन्यन्तरे स्यानिवत्त्वेन भवितव्यम् । एवं ह्यचि परतः स्यानि-
 वद्वावः कृतो भवति, दुःखषतीत्यादौ तु स्यादेव, यथावि-न्यत्रा 'त औ णल'
 इत्योकारेण इद्वौ कृतायां संप्रत्यादेशात्परोज्जास्तीति स्यानिवत्त्वं न स्यात् ।
 जगमत्पुरित्यादौ च गमहनेत्युपधालोपस्य व्यसहितत्वाच्च स्यात् । तृतीये
 तु कालावधारणं कर्त्तव्यम्, अन्यथा द्विवचनादुत्तरकालमपि स्यानिरूपमे-
 वावतिष्ठेत्, चतुर्थे तु ययौ जगमत्पुरित्यादौ पूर्वोक्तन्यायेन स्यानिवद्वावो
 न प्राप्नोति, कालावधारणं च कर्त्तव्यम् । पञ्चमे ऽपि ययौ जगमत्पुरित्यादौ
 न स्यात्, अत गतेषु पक्षेष्वेवं दोषसम्भवात् षष्ठं पदमाश्रित्याह । 'द्विव-
 चननिमित्तेचीत्यादि' । अत्र हि पक्षे द्विवचनेनाचो विशेषणादचिकीर्त्तत्
 दुःखषति विभवनीयिषतीत्यादौ न दोषः, आदेशोपलक्षणत्वाच्च यथावि-
 त्यादावपि न दोषः, पुनश्च द्विवचनग्रहणात् कालावधारणमपि लभ्यते । *
 ननु द्विवचननिमित्ते ऽचि योजादेश इत्युच्यमाने नुनाषयिषति चुतावयि-
 षति पुष्कारयिषतीत्यादौ णेरद्विवचननिमित्तत्वात्तन्निमित्तावादेश आका-
 रश्च न स्यानिवत्स्यात्, ततश्चाभ्यासउकारो न श्रूयेत । नैष दोषः । पु-
 ण्जीति ज्ञापकाद् द्वित्वनिमित्तेपि यौ स्यानिवत्त्वापायात् । तथाहि । नहि
 यौ कृतस्य स्यानिवद्वावमन्तरेण औः पराः पुयण्ज्यो ऽवर्णपराः सम्भवन्ति,
 पिपविषति, यियविषतिइत्यत्र सम्भवदिति चेत्, क्रमेतावता पुयह्वं प्र-
 त्याहारग्रहणं जयह्वं चार्धवद्भवतीति ज्ञापकमुक्तार्थस्य, यद्वेवमाचिकीर्त्तदि-
 त्यत्रेत्यस्य स्यानिवत्त्वादचकीर्त्तदिति स्यात्, नैष दोषः । ज्ञापकस्य तुल्य-
 ज्ञातीयापेक्षत्वात् यत्रोत्तरभागस्याद्वौ ऽवर्णपरो भावस्तत्रैव स्यानिव-
 त्तज्ञापनात् । नन्वेवमपि औः पुयणित्यत्र णेरित्यश्रवणात्सामान्येन द्वि-

स्वनिमित्ते स्थानित्वं विज्ञायेत ततश्च विभक्तीयिषतीत्यत्रापि स्यात् ।
 नैतदस्ति । येन नाश्रयधानुमित्येकैव प्रत्ययेन तत्र व्यवधानाश्रयणात्
 णोरव केवलस्य व्यवधायकस्य सम्भवात्^१ * । नन्वचीत्युच्यमाने चक्रतुरि-
 त्यादौ न स्यात्, न ह्यत्राज्मात्रं द्विर्वचननिमित्तं क्व तर्हि स्यात् चकार च-
 क्रइत्यादौ ह्यज्मात्रं प्रत्ययः, स्यादेत् । परस्मिन्वित्यनुवृत्तमधीन्यनेन विशेषे-
 ष्यते तत्र यस्मिन्विधिस्तदादावल्गुहणमिति तदादिविधिर्भवति अजादौ
 परस्मिन्निति द्विर्वचननिमित्तत्वेनापि अजाद्येव विशेष्यतइति, एवमपि च-
 क्रतुरित्यत्र स्यात्, यद् द्विर्वचननिमित्तमजादि न तदादेशस्य निमित्तमप्येव
 यथो विधानात्, यच्चादेशस्य निमित्तं न तद् द्विर्वचनस्य निमित्तं पपतुः
 चक्षतुरित्यादावेव तु स्यात्, किं च यस्मिन्विधिरतिवचनात् यत्र किंचिद्वि-
 धीयते तत्रैव तदादिविधिः, इह तु अचि योजादेश इत्यनुवादत्वात्तदादि-
 विधेरवासम्भवंस्तस्मादनेव दृश्यते न तदादिः । उच्यते । चक्रतुरित्यादा-
 वतुसोद्विर्वचनं प्रति निमित्तत्वेनाश्रयणेऽप्यचि परनावस्थिते द्विर्वचनं
 दृष्टमित्येतावताज्जेव द्विर्वचननिमित्तमित्युच्यते समुदायेऽप्ययं द्विर्वचनशब्द
 उपचारेण प्रवर्तते, एवमपि पपतुरित्यत्र न स्यात्, आह्लापस्याजा-
 दिर्निमित्तं नाज्मात्रम्, नैव दोषः । अचि योजादेश इति कार्यः, अचि
 यो दृष्ट इत्यर्थः । यश्चाचि विधीयते यश्चाजादौ द्वावपि अचि दृष्टा-
 वेवेति सर्वत्र सिध्यति, अथ वा ऽजादावालोपो न हलादौ तत्र प्राप्ता-
 प्राप्ताविवेकेनाच एव निमित्तत्वं द्विर्वचनएव कर्तव्यमिति एवकारेणैतद्वर्श-
 यति द्विर्वचनग्रहणमत्रं विशिष्टां कालं चावधारयतीति, एकस्योभय-
 सम्बन्धे हि भवति एवकारः, देवदत्तो ग्रामं गच्छतु स एव गामानयन्ति ।
 यद्यत्रापि पूर्ववत्कार्यातिदेशः स्यात् चक्रतुरित्यादावनच्कत्वाद्वापातं
 द्विर्वचनं स्थानिवद्भावाद् भवदपि यथाऽदादेशयुक्तस्यैव स्यादित्यभ्यासे
 स्थानिरूपं न श्रूयते तदर्थमाह । 'रूपातिदेशश्चायमिति' । चशब्दोवधा-
 रणे, कथं पुनरवगम्यते रूपातिदेशोऽयमिति, अज्यग्रहणात्, तद्वि जेघीयत-
 इत्यत्र 'ई घ्राध्मा' रिति हलादौ विहितस्येत्वस्य स्थानिवत्त्वं मा भूदित्ये-

धर्मं क्रियते, यदि च रूपं स्थानिवत् ततो ऽसत्यज्यहणे घ्रायघ्नीयध्याय-
 धीय् इति द्विवचनं स्यादिति तच्चिद्वृत्तये ऽज्यहणमर्थवद् भवति । अथ हि
 कार्यं स्थानिवद् भवति तस्य सत्यपि स्थानिवत्त्वे ईकारयुक्तस्यैव द्विवचन-
 मिति नार्थाज्यहणेन भवेत्तु कसौ 'घसिभसोर्हली' स्युपधालोपे कृते
 सत्यसति वा द्विवचने श्वानिति श्रुतौ विशेषाभावः, ह्यन्वसश्च कसुः
 कृदसि दृष्टानुविधानमतो ज्ञापकमेवाज्यहणं, तत्र यद्यपि स्थान्येव
 स्वरूपमापद्यते तथाप्यतिदेशिकानातिदेशिकरूपभेदाश्रयस्तु वति, द्विवच-
 नएव कर्तव्यइत्येतदेव स्पष्टयति । 'नियतकालइति' । कृते द्विवचनइत्यादि-
 ना नियतकालत्वमेव दर्शयति, यदि कृते द्विवचने पुनरादेशरूपमेवावति
 ष्टते यथा चक्रतुरित्यादौ द्विवचनादूर्ध्वं पूर्वं कृतो यणादेश एव श्रूयते
 तथा नित्यतुरित्यादावपि द्विवचनात्पूर्वमेकाच्त्वादि, यङादेशे कृते स्थानि-
 वद्भावाद् द्विवचनेपि पूर्व्यावृत्त इयङेव स्यात् । अस्तु, तस्यासिद्विवदत्रा-
 भादित्यसिद्वत्वाद् एनेकाव इति यणि सति श्रवणं न भविष्यति, यद्वा
 पूर्वप्रवृत्तोपीयङ् द्विवचनकाले ऽपहृत इति पुनः प्रवर्तयितव्यस्तस्यां च दशा-
 यामनेकाच्त्वाद्याना बाध्यते । यद्येवमियेष उवापेति इषेरुषेच लिटि तिपि
 णलि प्रवृत्तस्यापि गुणस्य द्विवचनकाले ऽपहृतत्वात्कृते द्विवचने पुनः
 प्रवृत्तिस्ततश्चानादिष्टादयः पूर्वत्वेनाभ्यासो दृष्ट इति तस्याभ्यासस्य
 उवाहि कर्तव्ये गुणस्य स्थानिवद्भावादसवर्णइति प्रतिषेधः स्यात् । अस-
 वर्णयहणसामर्थ्यात्स्थानिवत्त्वं न भविष्यति । अस्ति वचनस्यावकाश
 इयत्ति इयृतः, नह्येकमुदाहरणमसवर्णयहणं प्रयोजयति यच्चेतावत्प्रयो-
 जनं स्यादसौचित्येन ब्रूयात्, किं तर्ह्युच्यते द्विवचने पुनरादेशरूपमेवावति-
 ष्टतइति, अत्र हि पुनः शब्दादवतिष्ठतइतिवचनाच्च पूर्वकृतस्यैवादेश-
 स्यान्मज्जनमेवोक्तं प्रतीयतइति, नायमर्थः, अपि तु कृते द्विवचने स्थानि-
 रूपं नावतिष्ठते यत्प्राप्तं तद् भवतीत्येवं परमेतत् । 'आल्लोपेत्यादि' ।
 उपलक्षणमेतत् तत्तुरिः पपुरिरित्यादौ 'कृत इद्वता 'रुदोष्पपूर्वस्य' बहुलं
 कन्दसी' ति इत्वात्वयोरपि स्थानिवत्त्वं भवति, 'आटिर्टादिति' । अटते-
 र्यन्ताल्लुङि चङि अजादेद्वितीयस्येति टिशब्दस्य द्विवचनमाङ्गुदीनाम् ।

‘निनायेत्यादि’ । ‘णलुप्तप्रो वे’ ति यदा णित्वं नास्ति तदा गुणः णित्व-
पत्ते वृद्धिः । ‘नेनैलोलादिति द्विर्वचनमिति’ । गुणवृद्धोस्तु स्थानिवद्भावे विशे-
षाभावाच्चाक्तः । ‘जग्ले मस्रइति’ । भावे लिट्, अनैमित्तिकमात्वं शिति तु
प्रतिषेधइत्यात्वस्य स्थानिवत्त्वं न भवति । ‘श्चणमित्यादि’ । यदि
कालो नावधार्येत तदोत्तरकालमपि स्थानिरूपं प्रमज्येत ‘ततश्चाकारस्य
श्रवणे सति परेण सह वृद्धिरेचीति वृद्धिः स्यात् । इहाधिजगदिति
गाङ्गिल्लिटीति द्विलकारनिर्देशेन लकारादौ लिटि गाङ्गादेशविधानाद-
ज्जनिमित्तत्वाभावात् स्थानिवत्त्वाभावः ॥ (शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रचूडामणिश्रीमद्भोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 184. VOL. XI.)

अब्रन्यकोपस्य विहन्तरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः ।

अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्द्वेन च विद्विषा^(क)दरः ॥

अत्र पूर्वार्द्धे दारिद्र्यरूपापद्विधातकतया दातृत्वं विवक्षितमिति
द्वितीयाद्धे तद्वैपरीत्यप्रदर्शकं जन्तुपदमदातरि प्रयुक्तं तत्र च जायत
इति योगमपेक्ष्य तस्य शक्तिसत्त्वेऽपि न विवक्षितया दातृतया प्रकारेण से-
त्युवाचकम् । अनपेक्षितयोगं यथा -

(क) न जातहार्देन न विद्विषेत्यन्यत्र ।

हा धिक् सा किल तामसी शशिमुखी दृष्टा मया यत्र सा,
तद्विश्लेषरुजान्धकारितमिदं दग्धं दिनं कल्पितम् ।
किं कर्मः कुशले सदैव विधुरो धाता, न चेत्तत्कथं
तादृग्यामवतीमयो भवति मे नो जीवलोको ऽधुना ॥

अत्र दिनपदं प्रकाशमयमित्यर्थे विवक्षितम्, तामसीत्यनेन ल-
ब्धस्य तमोमयत्वस्य वैपरीत्याभिधानायापादानात्, तत्र धर्मिणि योग-
मनपेत्यैव रूढ्या दिने दिनत्वेन शक्तं, न पुनः प्रकाशमयत्वेनेत्यवादकम् ।
द्वितीयं यथा—

जलं जलधरे क्षारमयं वर्षति वारिधिः, (क) ।
इदं बृंहितमश्वानां, ककुद्गानेष हेषते ॥

अत्र जलधरशब्दस्य जलधारकत्वे प्रकारे सामर्थ्यं ऽपि न समुद्रे धर्मिणि
सामर्थ्यम्, यद्यपि योगशक्तिस्तत्राप्यस्त्येव, तथापि रूढ्या प्रतिबन्धादन-
स्तिकल्पैव । तृतीयं तूपसर्गसंसर्गादर्थान्तरगतमन्यथा च, तयोराद्यं यथा—

जह्वाकाण्डोरुनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः
प्रत्ययाऽलक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जोरभृङ्गः ।
भर्तुर्नृत्यानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यश्रपी-
संभूताम्भाजशैभां विदधदभिनवा दण्डपादो भवान्याः ॥

अत्र विदधातिधारणे प्रयुक्तः, नच धारणे धारणत्वे वा समर्थः
उपसर्गसंसर्गण (ख) करणे नियतशक्तिकत्वात् (ग) । अन्यस्तु वाक्यनिष्ठाऽ-
वाचकतायां “प्राञ्जभाडि”त्यादाबुदाहरिष्यते, तदेवं “निर्दूषणे प्रकाशे यद-
समर्थं धर्मधर्मिणोर्द्वयोरपि शक्तिविरहः, अवाचके तु धर्ममात्रे सः वि-
दधदित्युदाहरणं त्ववाचकप्रकरणमध्ये ऽसमर्थस्यैव”ति प्रलपितं, तद्वाक्या-

(क) “वारिधः”—इति सर्वत्रैव जायत्यपि इतरचरणत्रयवदत्रापि न्यायतान्याद-
र्थान्तरकाङ्क्षितुष्ट्येव प्रयोक्तुमुचितत्वाद्धारिदस्याने वारिधिं निदध्मो नुसंदध्मश्चेत्यमेव
शेषविज्ञप्ताम् ।

(ख) ‘वि’ संसर्गोत्प्रेक्षकः, नार्थे विशेषः ।

(ग) नियमितशक्तित्वादित्यपरत्र, तुल्यार्थम् ।

ऽवाचकस्थोदाहरणानवलोकननिबन्धनं सन्दर्भविरुद्धं चेत्यनादेयम्. दूष-
कताबीजं तु विवक्षितार्थानुपस्थितिरिति नित्य एवायम् ॥ (८)

त्रिधा ऽश्लीलमिति. अश्लीरस्यास्तीत्यर्थं सिध्मादित्वाल्लप्रत्ययः,
कपिलकादित्वाद्देहस्य लत्वम्. तथाच कान्त्यभाववदिति पर्यवमन्नम्.
कान्त्यभावश्चातिप्रसक्त इति व्रीडाजुगुप्साऽमङ्गलव्यक्तिहेतुकस्तद्विशेषो
वक्तव्यः. नचैतत्त्रये ऽनतिप्रसक्तमनुगतं रूपमस्तीति व्रीडादिहेतुकाऽका-
न्तिमत्सु नानार्थायमश्लीलशब्द इत्यर्थः. तच्च प्रत्येक त्रिविधम्, क्वचिद्विव-
क्षितस्यैवार्थस्य व्रीडादालम्बनत्वात्, क्वचिद्विवक्षितार्थस्य निर्वाहणस्त-
थात्वात्, क्वचिद्विवक्षितस्यानिर्वाहणोपि स्मृतिमात्रहेतुत्वात्. एषु त्रिषु
क्वचित्किञ्चिदुदाह्रियते. तत्र व्रीडाव्यक्तावर्थान्तरस्य तथाभावे यथा-

साधनं सुमहद्व्यस्य, यच्चान्यस्य विलोक्यते, ।

तस्य धीशालिनः कोऽन्यः सहेताऽरालितां भुवम् ॥

अत्र सैन्यार्थकस्य साधनशब्दस्य पुंल्यञ्जनमर्थान्तरम् । जुगुप्सा-
व्यक्तौ तथाभूतार्थस्मृतिमात्रहेतुत्वं यथा-

लीलातामरसाहतो ऽन्यदयितानिःशङ्कादष्टाधरः

कश्चित्केसरदूषितेवण-इव व्यामीत्य नेत्रे स्थितः, ।

मुग्धा कुङ्कलिताननेन ददती वायुं स्थिता तत्र सा

धान्त्या धूर्ततयाऽथवा नतिमृते तेनानिश्चं चुम्बिता ॥

अत्र वायुशब्दो ऽपानवायुं स्मारयति, नतु तदर्थतया वाक्यमु-
पपद्यते । अमङ्गलव्यक्तौ विवक्षितस्यैवार्थस्य तथात्वं यथा-

मृदुपवनविभिन्ना मत्प्रियाया विनाशा-

द्वनरुचिरकलापो निःसपत्नो ऽद्य जातः, ।

रतिविगलितबन्धे केशपाशे सुकेश्याः

सति कुसुमसनाथे कं हरेद्रेष बर्ही (क) ॥

अत्र विनाशशब्दस्य विवक्षित एवार्थो ऽमङ्गल्यः । एवं त्रिषु भि-
न्नभिन्नप्रकारोदाहरणेन प्रत्येकं त्रिप्रकारत्वमूहनीयं, न्यायसाम्यात्. दूष-

कताबीजं त्वनुभवासिद्धरसापकर्षकतादृशार्थोपस्थितिः. नीरसे तु चम-
त्कारापकर्षकत्वं तस्याः. अथ वा तादृशार्थोपस्थित्या श्रोतुर्वैमुख्यं तद्वीजम्.
अतः शमकथायां दोषत्वाभावः, स्तादृशोपस्थितेः शमपोषकत्वात्. भाव्य-
ऽमङ्गलादिसूचने कामशास्त्रस्थितौ च न दोषत्वम्, वैमुख्याभावात्, शिव-
लिङ्गभगिनीब्रह्माण्डादिशब्देषु च समुचीतगुणलक्षितेष्व, ऽसभ्यार्थानुप-
स्थितेः ॥ (९)

संदिग्धं विवक्षिताविवक्षितोभयार्थोपस्थापनानुकूलस्वरूपद्वयसंदे-
हविवक्षयः यथा—

आलिङ्गितस्तत्र भवान् संपराये जयश्रिया ।

आशीःपरम्परां वन्द्यां कर्णे कृत्वा कृपां कुरु ॥

अत्र वन्द्यामितिपदं वन्दीशब्दे सप्तम्यन्तं, वन्द्याशब्दे द्वितीयात्तं
वेति संदेहः. प्रथमे दृष्टशहीतमहिलायां कृपां कुर्वति, द्वितीये नमस्या-
माशीःपरम्परामित्यर्थोपपत्तौ साधकबाधकप्रमाणाभावात्संशयः. दूषकता-
बीजमुद्देश्यनिश्चयाभावः. अतो यत्र संदेह एवोद्देश्यस्तत्र, यत्र वाच्यादि-
महिम्ना प्रकरणादिवशेन वा निश्चयस्तत्र वा ऽदोषत्वम् ॥ (१०)

अप्रतीतमिति नञो ऽल्पाथेतया शब्दानुशासनातिरिक्तशास्त्रमात्रप्र-
सिद्धमित्यर्थः. अत एवाऽप्रेयुक्ताद्वेद, स्तस्यान्यत्रापि प्रसिद्धेः उदाहरणं—

सम्यग्ज्ञानमहाज्योतिर्गलिता ^(क) शयतानुषः ।

विधीयमानमप्येतच्च भवेत्कर्म बन्धनम् ॥

अत्राशयशब्दो मिथ्याज्ञानजन्यवासनार्थः. स चैवंभूतो योगशास्त्र-
एव प्रसिद्धः. एवं शास्त्रान्तरप्रसिद्धमप्युक्तम्. दूषकताबीजं तच्छास्त्रान-
भिन्नस्यार्थानुपस्थितिः. अत एव यत्र तच्छास्त्राभिन्न एव प्रतिपाद्यः, स्व-
यमेव वा परामर्शः, स्तत्र न दोषत्वं, प्रत्युत व्युत्पत्तिसूचकतया गुणत्वम् (११)

“याम्यं यामे केवले लोके प्रसिद्धं, नतु शास्त्रेपि. अत एवा-
प्रयुक्ताद्वेद” इत्येके. अपरे “तद्देश्यमनेन संश्लक्ष्यते. कटिशब्दादयस्तु नेदा-

हर्तव्याः किंतु गल्लभङ्गादयः" इत्याहुः तदुभयमप्यसत्, कटिशब्दस्य शा-
स्त्रेऽपि प्रसिद्धस्य व्युत्पन्नस्य वादाहणत्वेन दर्शितत्वात्. तस्मात्समस्त-
लोकप्रसिद्धं तस्मिन् देशे सर्वैर्लोकैर्यदाख्यया यदुस्तु व्यवहियते, तदि-
त्यर्थः. एतेन देश्यमपि संश्रुतम्. अत एवाग्रे खादनपानगल्लादय उदाह-
रणीयाः. कलममहिषीदध्यादयश्च प्रत्युदाहर्तव्याः. उदा०—

राकाविभावरीकान्तसंक्रान्त्युति ते मुखम् ।

तपनीयशिलाशोभा कटिश्च हरते मनः ॥

अत्र कटिशब्दः. लोकानभिज्ञं प्रति तदर्थानुपस्थितिदूषकताबी-
जमिति अजवः. वस्तुतस्तु, नागरोपनागरौ विहाय याम्यशब्दप्रयोगादुक्त-
रवैदध्योचयनेन श्रोतुर्वैमुख्यं तदित्यालोच्यते. अत एव विदूषकादावधमे-
वक्तिरन दोषत्वं, तस्य तथैवैवित्येन वैरस्याभावात्. कटिशब्दे च या-
म्यताप्रयोजकं नाश्लीलत्वमिति न तत्सङ्करः ॥ (१२) .

नेयार्थं, नेयो ऽर्थो यस्य तत्. नेयत्वं च

"निरुद्धा लक्षणाः काश्चित्सामर्थ्यादभिधानवत् ।

क्लिपन्ते चाधुना^(क)काश्चित्काश्चित्चैव त्वऽशक्तिः" ॥—

इत्यनेन कृतिप्रयोजनाभ्यां विना या लक्षणा निषिद्धा, तद्विषय-
त्वम्. यथा—

शरत्कालमुल्लासिपूर्णमाशर्वरीप्रियम् ।

करोति ते मुखं तान्त्रि! चपेटापातनातिथिम् ॥

अत्र चपेटादिपदं निर्जितत्वे लक्षणाया प्रयुक्तम्. नच तत्रास्य
कृतिर्वैवा प्रयोजनं, मुख्यशब्दार्थातिरेकिणार्थस्याऽप्रतीतिः. दूषकताबीजं
च वृत्त्यभावनार्थानुपस्थितिरिति नित्योयं दोषः ॥ (१३)

अथ भवेत्क्लिष्टमित्यादि. क्लिष्टादिकं दुष्टं पदं समासगतमेवेत्य-
भिसम्बन्धः. तदयमर्थः—क्लिष्टत्वाद्विदोषत्रयं पदान्तरसाहित्येनैव सम्भ-
वति. तथाच यदि तयोः पदयोः, समासस्तदैव समासेनैकपद्यात्पददो-

यताः असमासे तु वाक्यदोषत्वमेव इतरेषां तु समासे ऽसमासे च पद
दोषत्वं, द्वितीयपदनैरपेक्ष्यैव दुष्टत्वादिति तत्र क्लृप्तमर्थप्रतीतिः
क्लेशवत् यतो विवक्षितस्यान्वितविशेषस्य प्रतिपत्तिर्विलम्बिता तदित्यर्थः
निहतार्थादौ तु पदार्थापस्थितिरेव विलम्बतेति ततो भेदः विलम्बश्चा-
प्रत्यासत्तेर्वा सामान्यशक्तात् प्रकरणादभावे विवक्षितविशेषस्य द्रागनुप-
स्थितेर्वा आद्ये वाक्यमात्रदोषत्वं “धम्मिल्लस्ये”त्यादौ अन्ये तु पद-
दोषत्वमपि तद्वथा-

अत्रिलोचनसम्भूतज्योतिरुद्गमभासभिः ।

सदृशं शोभते ऽन्यथं भूपाल! तव चेष्टितम् ॥

अत्रात्रिलोचनसम्भूतज्योतिरौ सामान्यतो ऽन्वयबोधाविलम्बेपि अत्रि-
लोचनसंभूतज्योतिना चन्द्रादेर्व द्रागुपस्थितिः अन्यस्यापि तथाभावात्
नियामकस्याभावाच्च अतः कुमुदैरित्यस्य व्यवधानेनोपस्थितिः इदमेव च
‘अत्रिदृष्टेः समुद्भूतस्य कोतेनावभासिभि’रिति पाठे द्वितीयप्रभेदवाक्यदो-
षोदाहरणं द्रष्टव्यम् दूषकताबीजं प्रतीतिविलम्बः प्रहेलिकादौ तु तस्ये-
ष्टत्वाददोषत्वम् मत्तोक्तादौ तु गुणत्वमपि तदौचित्यात् ॥ (१४)

अविमृष्टविधेयांशम्, अत्रिमृष्टः प्राधान्येनार्निर्दिष्टा विधेयांशो, यत्र
तत् प्राधान्यं च विधिपूर्तीतियोग्यता सा चानुपसर्जनीभूतत्वे सत्युद्देश्या-
नन्तर्यम् अतो “न्यङ्कारो ह्ययमेवमे”त्यादौ “वृणमथ्यमुक्ते”त्यादौ वा ना
ऽप्याप्तिः प्रथमे उक्तरूपप्राधान्याभावेन, द्वितीये विधेयस्य प्रसज्यप्रतिषे-
धस्याऽनिर्देशेन विशिष्टविरहसत्त्वात् उदा०-

मूढध्रामुदृक्तकृत्ताऽविरलगलगलद्रक्तसंसक्तधारा-

धौतेशाङ्घ्रिप्रसादोपनतजयजगज्जातमिथ्यामहिम्नाम् ।

केलासोल्लासनेच्छाव्यतिकरपिशुनोत्सर्पिदपाङ्गुराणां

दोष्णामेषां किमेतत्फलमिह, नगरीरक्षणे यत्प्रयासः ॥

अत्र नगरीरक्षण एव यत्प्रयासः, स्तन्मूर्धां महिमा मिथ्येति मिथ्यात्वं
विधेयमप्राप्तत्वात् अत एव च नानुवाक्यम् प्राप्तत्वे तु मिथ्यामहि-

स्वामफलत्वमेवोचित, मतः किमेतत्फलमित्यादिना ऽनभिषम्बन्धः स्यात्-
तच्च बहुव्रीहावन्यपदार्थं गुणीभूतं, विशेषणप्राधान्ये समासाननुशास-
नात् किञ्च उद्देश्यं विधेयं च यदि पृथक्पदाभ्यामुपतिष्ठेत, तदा प्राप्त-
मुद्दिश्य ऽप्राप्तं विधीयेत नच समासे पृथक्पदादुपस्थितिः अपृथगुप-
स्थितौ च न तथा व्युत्पत्तिरिति एव समासान्तरेण्यविमृष्टत्वं द्रष्टव्यम्-
तत्र कर्मधारये यथा

सस्तां नितम्बादवरोपयन्तीं पुनः पुनः केसरदामकाञ्चीम् ।

नासीकृतां स्यान्विदा स्मरेण द्वितीयमौर्वीमिव कार्मुकस्य ॥

अत्र द्वितीयत्वं मौर्वीमुत्पेत्य विधेयम् तच्च समासे गुणीभूतम्-
मौर्वीं द्वितीया मिति पाठे तु निराबाधा प्रतीतिः नन्वत्र काञ्च्यां
द्वितीयमौर्वीत्वं विशिष्टमेवास्त्वित्य, मता नोक्तदोषावकाश इति चेन्न, त-
थापि हि विशेषणांशस्य द्वितीयत्वस्य प्राधान्यं, द्वितीयसद्भावा एकस्य
न्यासीकरणोचित्यात् मौर्वीत्वं तु तत्राप्रयोजकम्, अन्यस्यापि सद्वितीयस्य
तदौचित्यादिति वस्तुविशेषपरिचायकतामात्रम् तस्माद्विशिष्टविधावपि
विशेषणमत्र प्राधान्येन वक्तव्यम् अत एवा “ऽऽकङ्गारादेका संज्ञे”त्यत्रै-
कत्वस्य प्राधान्यभङ्गभयेन समासो नाकारीति व्याख्यातारः अन्यथा
तत्राप्येकत्र संज्ञित्युद्देश्ये एकत्वविशिष्टसंज्ञाविधाने दोषो न स्यात् । बहु-
व्रीहावपि तद्वितीयागुणीभूते ऽन्यपदार्थं गुणीभावो यथा-

वपुर्व्विरूपात्, मलयजन्मता, दिगम्बरत्वेन निवेदितं वसु, ।

वरेषु यदुल्लमृगाजि ! मृग्यते तदस्ति किं व्यस्तमपि त्रिलोचने ॥

अत्र वरेषु मार्गणीयानां सुन्दरत्वमहाकुलीनत्वादीनां धर्माणां
वैकल्यदर्शनप्रस्तावाज्जन्मन्युल्लस्यत्वं विधित्सितम् तच्च समासे न्यभू-
तम् “अलक्षिता जनि”रिति पाठे तत्पौर्व्वीपर्य्यविपर्य्ययनिबन्धनाप्राधा-
न्येपि समासनिबन्धनं तदप्राधान्यं निवर्तते । नञ्समासे यथा-

आनन्दसिन्धुरतिचापलशालिचित्त-

संदाननैकसदनं वणमप्यऽमुक्ता ।

या सर्वदैव भवता तदुदन्तचिन्ता

तान्तिं तनोति तव संप्रति, धिग्धिगस्मान् ॥

अत्रावान्तरवाक्ये ऽमुक्त्यनेन

‘नवजलधरः सचट्टेयं, न दृप्तनिशाचरः,

सुरधनुरिदं, दूराकृष्टं न नाम^(क) शरासनम, ।

अयमपि पटुधारासारो, न वागापरम्परा,

कनकनिकषस्त्रिधा विद्युत्, प्रिया न ममोर्ध्वशी’ ॥—

इत्यत्रैव प्रसज्यप्रतिषेध एव विधिस्तिष्ठतः नतु

‘जुगोपात्मानमत्रस्तो, भेजे धर्ममनातुरः, ।

अयुधुराददे सोर्धो, न ऽसक्तः सुखमन्वभूत’ ॥—

इत्यत्रैवात्रस्तत्वाद्यनुवादेनात्मगोपनादिवदमुक्ततानुवादेनान्यत्

किञ्चिद्विधेयमस्ति. नच समासे नञः प्रसज्यप्रतिषेधो ऽर्थः, किन्तु पर्यु-
दास एव. यदुक्तं—

“विधेर्यत्र प्रधानत्वं. प्रतिषेधे ऽप्रधानता, ।

पर्युदासः स विज्ञेयो, यत्रोत्तरपदे न नञ्” ॥

इति. कथं तर्हि, ‘अश्वादुभोजी त्यादौ प्रसज्यप्रतिषेधलाभः, पर्यु-
दासेनावेपात्. ननु पर्युदासार्थे अमुक्तत्वमेव विधीयताम्, फलाऽविशे-
षादिति चेद्, भवेदप्येवं, यदि तथा सति तृणमपीत्यनेन सम्बन्धः स्यात्.
स हि मुक्तत्वेन प्रतियोगिनैव विवक्षितो, नच पर्युदासे तथा सम्भवः.
नन्वेवमपि नाविमृष्टविधेयांशता विधेयानुपस्थितेः, किंतु धारणे विदध-
दिति वदवाचकत्वमेव स्यात्. समासे ऽर्थान्तरानिरुद्धत्वादिति चेन्न, प्राधा-
न्येनानिर्द्देशस्य तथाप्युक्ततेः. अत एव “प्राधान्येनानिर्दिष्टो विधेयांशो
यत्रे” त्याह वृत्तिरूपेण नत्वप्राधान्येन निर्दिष्ट इति. तर्हि विदधदित्यस्या-
प्यत्रैवान्तर्भाव इति चेन्न, तदर्थस्यानिर्दिष्टत्वेऽप्यविधेयत्वात्. अमुक्त्यस्या
ऽविमृष्टविधेयांशस्या ऽवाचकप्रवेश इति चेद्, उभयोरसङ्कीर्णस्थलसम्भवे
क्वचित्सङ्कोचोपात्तः दूषकताबीजं त्वविवक्षितार्थाऽप्रत्ययः. तस्माच्चित्य-
दोषो ऽयम् ॥ (१५)

(शेषमग्रे)

(क) न तस्येति क्वचित् ।

सिद्धान्तमुक्तावली प्रकाशानन्दविरचिता ।

(Continued from page 139. Vol. X.)

१२ मृदादीनां कारणत्वं न चेदिष्टं घटं प्रति । .

अविद्यायाः कारणत्वं कथं सिद्धोत्पत्त्यां विना ॥ १५ ॥

नन्वाविद्यायोनित्वं भावानां कार्यकारणभावमङ्गीकृत्य न वा । न चेदविद्यायोनित्वमपि कथम् । अस्ति चेत्कार्यकारणभावस्तदा यथायथमन्वयव्यतिरेकादिरेव प्रमाणं तत्र प्रकारान्तरासम्भवात् । तथाचान्वयव्यतिरेकादिसिद्धं मृदादिकारणत्वमपहाय अविद्याकारणत्वमिधानमनुचितमेव । किञ्च अविद्यायोनित्वं भावानां

12. If you do not admit that

Common Sense again urges that the sceptic too must start from certain assumptions: thus he must assume that the causal relation is itself real, in order to prove that Nescience is the cause of the world.

clay &c. are causes of a pot, how, in the absence of a correct confirmatory instance, is the causality of Nescience to be proved?...XV.

It may be asked whether, in maintaining Nescience as the source of existing things, the causal relation is assumed as real. If not, then the causality of Nescience also cannot be affirmed. If the causal relation be admitted as real, then the inductive methods of argument from conjoint presence and absence &c.,* as may be demanded in each case, are trustworthy sources of knowledge; for no other methods of proof can apply to the causal relation (tatra). And so it is manifestly improper to maintain the causality of Nescience, while rejecting the causality of clay, threads &c. (in the case of pots and yarn, cf. supra) which has been proved by inductive methods.

Moreover, he who holds that Nescience is the source of things should be asked, whether Nescience is the sole cause,

* The etcetera is glossed in Nānābhīṣita's Siddhāntatīpikā by धर्मशास्त्रकमान-परम् as all cases in which existence of substrate is inferred from existence of attributes; as subtle ether (substrate) is inferred from sound (attribute).

वदन् प्रष्टव्यः । किमितरनिरपेक्षा अविद्येव कारणमुतोदृष्टेश्वरादिकारणान्तरसापेक्षा । नाद्यः कारणवैचित्र्याभावेन कार्यवैचित्र्यानुपपत्तेः चेतनाधिष्ठानमन्तरेण जडशक्तेः कार्यकारित्वानुपपत्तेश्च । नापरः अविद्याकारणवादिनाप्यदृष्टेश्वरादेः कारणत्वस्यावश्यं वक्तव्यत्वाल्लाघवात्त एव विचित्रकार्योपपत्तौ किमज्ञानेन कारणत्वभिमततेन कल्पितेन । तथाच प्रत्यक्षादेर्लौकिकस्य प्रमाणस्य पूर्वकाण्डस्य च पुत्रपशुस्वर्गादिकं प्रति यागादेः साधनताबोधकस्य प्रामाण्यं समर्थितं

independent of any others, or as conjoined with the retributive power of actions, God and the other *general* causes.* Nescience cannot be the sole cause; for variety in the effects is impossible if the cause is a unity (as Nescience is); and because an unintelligent force (like Nescience) cannot be a cause without the aid of an intelligent substrate (to will that force). Nor will the other alternative stand, for he who holds to the causality of Nescience is bound also to admit the conjoint causality of the retributive power of actions, God, &c.; and since it is easier to account for the production of a variety of effects from these various causes (*tataḥ eva*), what necessity is there to assume Nescience as the cause?

And so (continues the objector) there is established the trustworthiness of perception and the other sources of human knowledge, and of the earlier (or ritual portion) of the Veda which declares that sacrifices &c. are the means of obtaining sons, cattle, paradise &c. If the trustworthiness of both human knowledge and Revelation be denied (*anyathā*), pray what view can he adopt who thus places himself in opposition to human experience and to the Veda? Therefore (concludes the objector), that the world has Nescience as its only cause is a downright rash statement.

* To those mentioned in the text are usually added—God's knowledge, desire and volition; time, space, antecedent non-existence (of the effect); and, sometimes, absence of an obstructive. cf. *Nyāyakośa*, ed. Bhīmāchārya, *sādhārana-kāraṇatva*.

भवति । अन्यथा लोकवेदविरुद्धः कं पक्षमवलम्बेत । तस्मादविद्यामात्रकारणकं जगदिति साहसमाचक्षम् । अत्र वदामः

यथा सतो जनिर्नैवमसतोऽपि जनिर्न च ।

जन्यत्वमेव जन्यस्य मायिकत्वसमर्पकम् ॥ १६ ॥

किमिदं कार्यं सत्यमसत्यं वा । नादाः एकमेवाद्वितीयमित्यद्वैतमात्रपर्यवसितागमविरोधात् अनुपपन्नेश्च । तथाहि किमुत्पत्तेः पूर्वं कार्यं सदसद्वा । असद्येत् तर्हि शशविषाणमपि कारणव्यापाराज्जायेत असत्त्वाविशेषात् । सद्येत् किं कारणव्यापारेण पूर्वमपि

To the above we reply :—

Just as production cannot be (explained as proceeding) from

The philosopher replies : So far from the causal relation being *real* the very notion of it is *inexplicable*, and leads us back to Nescience. *Māyā*, or the *Inexplicable*, as the source of this inexplicable world.

something previously existing, so also production from something previously non-existent cannot be explained. The bare fact of pro-

duction proves that the product is the work of *Māyā*....XVI.

Is an effect something real or unreal ? Not something real ; for this is opposed to the purely monistic teaching of Śruti in such passages as 'one only without a second.' Nor can an effect be proved to be something real. To explain :—Previous to its production, is an effect existent or non-existent ? If non-existent, then a nonsensical effect such as the horn of a hare ought to be produced through the agency of the cause, sc. the non-existent in this case ; for the non-existent is a unity without difference (and if the non-existent can be a cause, why should it not endow the hare, as well as the ox, with horns ?) If the effect was something previously existent, then causal agency is unnecessary ; for the effect existed previous to the exercise of this function ; and the nature of the effect (as a *consequent*) is thus overthrown. If you urge that it is merely the manifestation of the thing that is brought about through causal agency, we reply that even on this supposition there is no getting rid of the evil fate which awaits you, which-

तस्य सत्त्वात् कार्यत्वव्याघाताच्च । अभिव्यक्तिमात्रं कारणव्यापारा-
ज्जायत इति चेत् न तथापि सत्त्वासत्त्वविकल्पयासत्तासानपायात् ।
‘अस्तु तर्हि सदसद्विलक्षणमनिर्वचनीयमेव कार्यम् । एवं चेत्तर्हि
कार्यानुकूपानाद्यनिर्वचनीयाज्ञानमेव कारणमुचितं सत्यस्यासत्य-
हेतुत्वानुपपत्तेः लोके तथा दशनात् । न च कार्यवैचित्र्यानुपपत्तिः
विचित्रशक्तिकस्यैवाज्ञानस्य कल्पनादित्युक्तम् । न च पूर्वकाण्डस्य
प्रमाण्यानुपपत्तिः तस्यापि साध्यसाधनभावमुखेन सत्त्वशुद्धिद्वारेण
प्रवृत्तिद्वारेण वा ब्रह्मण्येव तात्पर्यात् तात्पर्यार्थे शब्दस्य प्रामा-

ever of the alternatives you assume, (for you will have to admit that the manifestation, previous to its being brought about, was either existent or non-existent). Grant then (you say) that an effect is something inexplicable either as existent or non-existent. In this case, we reply, it is fitting to maintain, as the only cause, Nescience, inexplicable, eternal *ab ante*, and of the same nature as its effects; for it is impossible that entity should be the cause of non-entity, and common experience vouches for this impossibility.

Nor may you urge that a variety of effects is impossible, (if Nescience as a unity be held to be the cause of the world); for, as we have already shown (§7) there is presumptive evidence for Nescience as a unity possessing manifold powers, (and the variety of effects would follow, consistently, from the variety of the powers of Nescience).

Nor may you urge that, on our view, the authoritativeness of the earlier or ritual portion of the Veda is impossible; for the real aim of this portion also is to teach Brahman, indirectly, by teaching that certain means, sc. sacrificial rites bring about certain results, through the performance of which the intellect* (of the sacrificer) is purified (and thus prepared for a study of

* For this technical meaning of *sattva* cf. *Kaṭha Up* II, 6, 7. *Śāṅkarabhāṣya in loco*.

ग्यात् । तस्मादविद्यायोनित्वं भावानां सुश्रूतम् । अतोऽविद्याक-
ल्पितस्य जगतः प्रतीतिसमकालीनमेव सत्त्वमुचितं रज्जुसर्पशुक्तिर-
जतगन्धर्वनगरस्वप्नप्रपञ्चेषु तथा दर्शनात् ।

१३ अचेदं निरूपणीयम् ।

प्रतीतिमात्रं सत्त्वं चेत्सत्त्वं प्रातीतिकं मतम् ।

अविरोधान्ममार्पणं तद्भेदे वद का प्रमा ॥ १७ ॥

प्रतीतिसमकालीनं सत्त्वं जगत इति कोऽर्थः किं प्रतीतिरेव
सत्त्वं किं वा प्रतीतिव्यतिरेकेण जगतः पृथक् सत्त्वमस्ति । अन्ये

Brahman), or through which he becomes possessed with the desire to practise the means of attaining a knowledge of Brahman (sc. *hearing*, &c. cf. note p. 6). And because the authoritativeness of the Veda (Śabda) depends on the *implied* (and not on the *literal*) meaning of the word.

Hence our view of Nescience as the cause of things is consistent; whence it follows that our view that the Nescience-presented world is strictly coterminous with the cognition of the world is also consistent. For such is our experience of the existence of a snake imagined in rope, or of the silver imagined in mother-of-pearl, or of the mirage, or of the dream-world.

13. Here this must be explained:—

None of the commonly accepted 'means of proof,' *pramāṇas*, will prove duality, *bheda*.

If by your view that existence is coterminous with perception (sattvam prāṭitikam cf. supra) is meant that esse is merely percipi*, I accept your view as not opposed to mine. If you hold that there is a difference (between the existence of the world and the cognition of it), pray declare the proof thereof.*.XVII.

What is meant by saying that the existence of the world is coterminous with the cognition of it? Is it meant that the

*प्रातीतिकं सत्त्वमिति यत्प्रतीतिमात्रं प्रतीतिरेव सत्त्वमिति मतं चेद्वदोक्त्यनुवादः ।

N. D's. gloss.

तच्च प्रमाणमस्ति न वा । अस्ति चेन्न किं प्रत्यक्षमनुमानमागमोऽ-
 र्थापत्तिर्वा । प्रत्यक्षमिति चेत् तच्च धटोऽयमिति यत्प्रत्यक्षमिदमेव
 स्वस्माद्घटस्य भेदं विषयीकरोति प्रत्यक्षान्तरं वा । स्वयमेव स्ववि-
 षयभेदं गृह्णाति प्रत्यक्षमिति चेत् तत्किं स्वप्रकाशं परप्रकाशं वा ।
 तच्चाद्ये स्वविषयविशेषणत्वेन भेदस्य भानेऽपि विशिष्टज्ञानस्य विशेषण-

esse of it is percipi and nothing else? Or that the world has an existence independent of the cognition of it? If the latter meaning be adopted, it may be asked whether there is any proof (for the existence of an unperceived world) or not?

If proof exists, is it immediate preception, or inference, or Veda or presumptive evidence? If you say that immediate perception is the proof, then we ask, does the perception, expressed in—'This is an earthen pot'—, make known a difference between itself (sc. the perception of the pot) and the pot? Or does some other perception make known this difference? [This other perception taking the form—'this pot is different from the cognition of pot'—]. If you say that the very perception declares (lit. grasps) the difference between itself and the perceived object, then, we ask, is this perception self-known, or known through some other perception? If self-known, and if the view be adopted that a *determinate* knowledge* (viśiṣṭajñāna) is ef-

* Viśiṣṭajñāna is judgment or the knowledge of a subject, viśeshya, as qualified by an attribute, viśeshana. In regard to viśiṣṭajñāna two views obtain, as stated in the text:—(a) "विशिष्टज्ञानस्य विशेषणज्ञानजन्यत्वपक्षे," (b) "विशेषणविशेष्योन्मूल्यसचिकर्षमात्रं विशिष्टज्ञानकारणमिति पक्षे." The former is the Nyāya view (cf. Bhāṣāparicheheda, Muktāvalī śl. 58.) It holds that for the formation of a viśiṣṭajñāna, e.g. ghaṭa', yam, there is necessary not only intercourse (sannikarsha) of sense-organs with the viśeshya or ghaṭa, but also a previous knowledge of the viśeshana or ghaṭatva.. Such previous knowledge is technically termed *indeterminate*, nirvikalpaka, and is not effected

ज्ञानजन्यत्वपक्षे स्वेनेव भेदलक्षणविशेषणविषयेण स्वयं जन्यत इति
प्राप्तं तथाचात्माश्रयः ।

fected through a knowledge of the *attribute* portion—then, although in the present case the difference (between the pot and the perception of the pot) is known as the attribute of the object (sc. earthen pot) made known by the perception itself (sva), it follows that the perception is self-originated in that it makes known an attribute, viz the difference (between the pot and the perception of the pot: and, *ex hypothesi*, it is the knowledge of this difference as the attribute portion which brings about the determinate knowledge or judgment that the pot is different from the cognition of the pot): and this is an instance of the logical vice of self-dependence.*

through sense-organs, atīndriyaṃ. The latter view is that of the Mīmāṃsā and Vedānta. It denies the necessity of a previous knowledge of the viśeṣhaṇa: all that is necessary is intercourse of sense organs with both viśeṣhaṇa and viśeṣhya.

To follow the argumentation of the text, it should further be remembered that the difference between cognition and the thing cognised (which difference is supposed to be made known by the viśiṣṭajñāna in question, sc. ghaṭo'yaṃ) may be expressed in two ways:— i) मत्तो भिन्नो घटः Here mattaḥ = ghaṭo' yaṃ itī pratyakṣhāt: bheda is the viśeṣhaṇa and is ghaṭa nishṭha (sc. resides in locus ghaṭa): ghaṭa is viśeṣhya; pratyakṣha is bheda pratyogi.—ii) मत्तयोर्भेदः Here bheda is viśeṣhya; both pratyakṣha and ghaṭa are viśeṣhaṇa's: pratyakṣha is bheda pratyogi; ghaṭa is bheda dharmī. The method employed in the text is that in vogue with controversial Vedānta treatises such as the Khaṇḍana, Chitsukhī and Advaitasiddhi. Briefly stated, it consists in the attempt to show that consciousness of duality, whatever theories may be held as to its genesis and formal expression, is inexplicable (anirvachaniya), false (asat).

* स्वसिद्धौ अव्यवधानेन स्वापेक्षा आत्माश्रयः ।

विशेष्यत्वेन भाने विशेषणविशेष्येन्द्रियसन्निकर्षमाणं विशिष्ट-
ज्ञानकारणमिति पक्षे ज्ञानोत्पत्तेः पूर्वं भेदोऽस्तीति वाच्यं तथा च
तस्यैव ज्ञानस्य कथं स भेदो विषयः स्यात् स्वात्पत्तेः पूर्वं स्वस्यैवा-
भावात् । ज्ञानान्तरस्य च स्वयंप्रकाशज्ञानाविषयत्वेन तत्प्रतियो-
गिकभेदोऽविषयत्वात् । अवर्तमानस्य ज्ञानस्य परप्रकाशयत्वे वर्त-
मानकालोपाधिकं स्वप्रकाशत्वमिति स्यात् । वर्तमानकाले ज्ञानस्व-
रूपमेव स्वप्रकाशमिति चेत् न अतीतानागतयोरपि तथात्वापत्तेः ।

If (you say that) the difference (between the pot and the perception of the pot) is known as the subject portion—and if the view be adopted that the sole cause of a determinate perception is the intercourse of the sense-organs with both subject and attribute portions (of such determinate perception)—then you will have to admit that the difference existed previous to the perception of it, (otherwise there could be no contact of sense-organs with it, and, *ex hypothesi*, no determinate perception could follow)—and if the difference existed previously (*tathā cha*), that difference could not possibly be vouched for by the perception (as you first stated); for the perception did not exist before it was produced (through contract of sense-organs with the subject portion (sc. the difference between the pot and the perception of the pot). And since a second perception cannot make known a self-known perception (—and this is what you started with—), it can not make known a difference which has as its counter-entity a self-known perception (*tat*). If it be urged that a perception in other than present time is made known by a further perception (in present time), then the self-presentative character of cognition is made to depend on present time as its limiting condition (and is, *pro tanto*, destroyed). Again you may urge that the self-presentative character of cognition is by its very nature confined to the time of presentation,—which we deny; for self-presentative character belongs equally to the cognition of an object perceived in the past and to the cognition of an object yet to be perceived in the future (since both are cognitions

नहि घटः कदाचिदघट इति स्यात् । इन्द्रियसन्निकर्षाश्रयस्य भेदस्य प्रमाणासतामात्रेण स्वविषयकज्ञानजनकत्वमित्यपि प्रक्रिया-
मात्रं भावेन सतामात्रस्याप्यसिद्धेः । अस्तु तर्हि परप्रकाशज्ञानपक्षे
प्रत्यक्षान्तरेण ज्ञानाजज्ञयस्य भेदग्रहः । सोऽपि व्यावृत्तप्रतियोग्यादि-
ग्रहपूर्वको न वेति विवेचनीयम् । न चेत्कथं भेदं विषयीकुर्यात् ।
नहि निर्दुर्मिकं निष्प्रतियोगिकं वा भेदं कश्चित्प्रत्येति अयमस्माद्विज्ञ
इत्यनुभवात् ।

like cognition in the present time). (Nor can you argue for a change in the nature of cognition corresponding to a change in time), for the once perceived earthen pot ever remains a pot. Again, you may urge that, merely by the fact of its own existence (i. e. without being perceived), the difference (between the pot and the perception of the pot), with which difference the sense-organs were in contact, produced the perception in which that difference was declared. This is nothing but a bare statement on your part ; for, in the absence of evidence, the mere fact of existence (of difference, to which you refer,) is unproved.

Well then, let it be granted, on the view of one cognition requiring a second to make it known, that the difference between the thing perceived and the perception of the thing is made known through a second perception. Now it must be decided whether or not the knowledge of the difference was preceded by a knowledge of the reciprocally different counterentity and locus (the counterentity, *pratiyogi*, is the perception of the pot ; the locus, *anuyogi* is the pot : cf. p. 97, note). If not thus preceded, how could the second perception, we ask, make known the difference ? For no one is conscious of a difference which is destitute of locus or counter-entity, as is proved by the form our consciousness invariably takes (with regard to difference), viz., 'this is different from that.' If, on the other hand, you admit that the knowledge of the difference was preceded by a knowledge of the reciprocally different counter-entity and locus, you commit yourself to a regressus in infinitum in seeking for some

व्यावृत्तप्रतियोग्यादियहपूर्वकत्वे तु व्यावृत्तिग्राहकप्रत्यक्षान्त-
रान्वेषणेऽनवस्था । तेनैव व्यावृत्तियहे आत्माश्रयः । तस्माद्वस्तुमा-
त्रावगाहि प्रत्यक्षं न भेदवार्तां जानातीति सिद्धम् । अस्तु तर्ह्यनु-
मानाज्ज्ञानक्षेपयोर्भेदयहः । तथाहि विमतो विषयः स्वविषयज्ञाना-
द्विद्यते तद्विरुद्धधर्माश्रयत्वात् यो यद्विरुद्धधर्माश्रयः स ततो भि-

further cognition to make known this difference (—a second cognition will demand a third and so on—). And if you declare that the knowledge of the reciprocal difference (between the perception of the thing and the thing perceived) was brought about by this same (second) cognition, the logical vice of self-dependence results (—the second cognition merely restates the already perceived difference: to say then that it is the cause of the latter is to say that it is the cause of itself—) Thus we have proved that perception, which testifies merely to something existing, gives not the least evidence for a difference (between the thing perceived and the perception of the thing).

Grant then, you say, that the knowledge of a difference between the thing perceived and the cognition of the thing follows from an inference. Thus:—*

i. The thing under discussion differs from the perception which makes it known.

ii. Because this thing is the substrate of † attributes which are opposed to the attributes of the perception which makes this thing known.

* The five-membered syllogism (nyāya) consisting of i. pratijñā or proposition to be proved; ii, hetu or probans; iii, udāharana or confirmatory instance; iv, upanaya or application; v, nigamana or conclusion. For the reduction of this number to three, cf. Ved. paribh. Pandit vol. V. p. 659.

† sc. the object is jaḍa, non-intelligent, whereas the perception is chetana, intelligent.

द्यते यथा घटात्पटस्तथाचायं तस्मात्तथा । मैवं विरोधस्य भेदनि-
रूप्यत्वेन भेदासिद्ध्या विरोधासिद्धौ तद्विरुद्धधर्माश्रयत्वस्याप्यसिद्धेः ।
साध्याप्रसिद्ध्या व्याप्यसिद्धेश्च । नहि घटपटयोर्भेदः केनचिन्मानेन
सिद्धो येन साध्यं प्रसिद्धेत् । प्रत्यक्षाभवेऽनुमानान्तरानुसरणेऽप्यनव-
स्थादिदोषस्य तादवस्थ्यात् ।

iii. Whatever is the substrate of attributes which are opposed to the attributes of some other thing is different from that other thing: as for example, a piece of cloth is different from an earthen pot.

iv. And the thing under discussion, sc. the perceived object, is similar to the piece of cloth.

v. Therefore the *perceived* object is also different from the *perception* of the object.

We reject the above argument. For since the *opposition* (of the attributes) is to be known through the *difference* (between the substrates to which the attributes severally belong), it follows that while the *difference* (between the substrates) is unproved, the *opposition* (of the attributes) is also unproved: hence (the probans, ii,) 'this thing is the substrate of attributes which are opposed to the attributes of the perception which makes this thing known' is invalid. And because as long as the probandum (*sādhya*, sc. difference between the perception of the object and the object perceived) is unsupported (by any confirmatory instance) so long the universal concomitance (of opposition of attributes and difference of substrates expressed in iii, or the universal major premise) is unproved. Nor can the difference between an earthen pot and a piece of cloth (which was adduced as a confirmatory instance) be proved by any evidence whatever so as to support the probandum. And if in the absence of perception (to prove the confirmatory instance), recourse is had to a second inference to prove it, the logical vices of an infinite regress, a see-saw &c. will continue to haunt the argument.

आगमस्याभेदमात्रे तात्पर्येण पर्यवसन्नस्य भेदबोधकत्वं शङ्कि-
तुमप्यशक्यम् । ननु ब्रह्मणः सकाशात् सृष्टिं प्रतिपादयन्नागमः कार्यजा-
तस्य ततो भेदमपि प्रतिपादयति । अभेदे ततो जन्मेव न स्यादिति चेत्
न सृष्टिवाक्यस्य सर्वस्य प्रधानादिपरपरिकल्पितकारणान्तरनिराकरण-
परस्य मृद्घटादौ कारणात् कार्यस्य भेदेनानिरूपणवद् ब्रह्मणः कार-
णात् कार्यजातस्य सर्वस्य भेदेनानिरूपणेनाद्वितीयब्रह्मसम्भावनामात्रे
तात्पर्यात् । अन्यथा भेदपरत्वे तन्निषेधोऽनर्थकः स्यात् । किञ्च

Since the Veda finds its complete meaning in teaching non-
difference only (sc. Brahman alone exists), it is perfectly impossible
to suppose that it can teach difference (sc. duality or reality
of the world). Here it may be objected that, in teaching the
emanation the of the world from Brahman, the Veda also teaches
that all products are different from Brahman: for, if not different,
their emanation from Brahman could not be (spoken of). This
objection must be set aside. For since every Vedic passage bear-
ing on creation is devoted to the refutation of those other causes
(of the world), sc. *matter*, *pradhāna* &c. (of the Sāṅkhyas) as-
sumed by other thinkers (i. e. non-Vedāntins), by showing that
just as in such cases as that of earth and the earthen pot, it is
impossible to explain* what the difference is between earth, the
cause, and the pot, the effect, so too it is impossible to explain
what the difference is between Brahman, the cause, and the whole
world which is an effect from Brahman, it follows that every such
passage finds its real meaning only in teaching a knowledge of
Brahman, the one without a second. Otherwise, if the Veda
were devoted to teaching *difference* (duality, or a real world), the
prohibition with regard to duality (contained in such passages
as 'there is no diversity in Brahman') would be purposeless.

* If the difference is inexplicable, anirvachanīya, it is unreal,
asat: this is of course the implication of the text.

सृष्टिवाक्यं न तावत्साक्षाद्भेदं प्रतिपादयति भेदवाचकपदाभावेनापदार्थस्य वाक्यार्थत्वाभावात् पदार्थस्यैव संसृष्टत्वेन वा धर्मिमात्रपरत्वेन वा वाक्यप्रतिपाद्यत्वात् कल्पनायाश्च निषेधवाक्यविरोधेनानुत्थानात् । नच ज्ञानमेव स्वातिरिक्तज्ञेयव्यतिरेकेणानुपपन्नं स्वभिन्नं ज्ञेयं विषयीकरोति न हि निर्विषयं ज्ञानं सम्भवति दृष्टं वा सविषयस्यैव भासमानत्वात् अन्यथा निष्प्रकारकमेव भासेत ज्ञाने विषयातिरिक्तस्य प्रकारस्याभावादिति वाच्यं ज्ञेयव्यतिरेकेण ज्ञानस्यानुपपत्त्यभावात् ।

Further, passages dealing with creation do not *directly* teach *difference* (between Brahman, cause, and the world, effect): for since no word bearing the sense of *difference* occurs in such passages, these cannot declare a meaning which the words composing them do not bear; because it is only what is meant by the words that a sentence can directly make known, either by showing syntactical relation between the words, or by conveying the *simple notion of identity* (of subject and predicate in the sentence). And an inference (from Vedic passages bearing on creation of the world to the difference between Brahman and the world) is inadmissible as contradictory of (such) prohibitive passages (as 'Brahman is not this, not this'; and human inference must yield to the direct utterances of Revelation). Nor can the following be urged:—Cognition, which would be impossible in the absence of an object (to be cognised) different from the cognition, itself declares that the object cognised is different from the cognition; for object-less

* Nānādīkṣita glosses thus: अखण्डवाक्यत्वपक्षमात्रेण आह धर्मिति । A sentence (vākya) is (a) predicative, i. e. makes known a relation (saṃsarga) between the objects meant by the words (padārtha) in the sentence—पदार्थसंसर्गावगाति वाक्यजन्यज्ञानम्—or (b) it expresses the bare identity of the objects meant by the words without predicating any relation between them—वाक्यस्य अखण्डार्थता धर्मिमात्रपरत्वं वा —. अखण्डार्थता=अपर्यायानेकशब्दप्रकाशत्वे सति अविशिष्टत्वम्, or=सत्तादीयविवर्तनीयत्वगतभेदशून्यत्वम् For the stock illustrations, tat tvamasi and s'o'yam Devadattah, cf. Ved. paribh. Pandit Vol. VII. p. 463.

तथाहि तत्किं ज्ञानस्य ज्ञेयव्यतिरेकेणोत्पत्त्यनुपपत्तिः स्थित्यनुपपत्तिर्ज्ञानानुपपत्तिर्वा । ज्ञाद्यः ज्ञानस्य स्वरूपत उत्पत्त्यभावात् । भावे वा प्रमाणतदाभासाभ्यामेवतदुत्पादनसम्भवे विषयानपेक्षणात् ज्ञानस्य सर्वत्र विषयजन्यत्वे नियमाभावात् । नापि स्थित्यनुपपत्तिः विषयस्य ज्ञानानाश्रयत्वात् तथात्वे वा विषयत्वव्याघातात् । ज्ञानविषयकज्ञानस्य विषयज्ञानाधीनत्वेन ज्ञेयं विना ज्ञानानुपपत्तिरस्त्विति चेत् न ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशमानत्वेन स्वव्यवहारार्थं स्वाति-

cognition is neither possible nor a fact of experience, since only cognition accompanied by an object is experienced : otherwise (sc. if object-less cognition were a fact) only indeterminate cognition would be experienced, for apart from an object cognised there is nothing to determine the cognition. (The above is to be rejected) because the impossibility of cognition, in the absence of an object to be cognised, (as held above) does not exist. To explain :—Is is meant that the *production* of cognition is impossible, or that the *persistence* of cognition is impossible or that *secondary cognition* is impossible? The first view will not hold, for cognition (sc. Brahman) in its essential nature is not a product at all. Or if it be conceded that cognition is a product, an object is not necessary to produce it, since cognition (whether true or false,) can be effected through (trustworthy) organs of knowledge (sc. perception, inference &c.) or through their counterfeits—there being no restrictive rule that cognition is in all cases produced by an object, (thus, in knowledge through inference no cognised object is necessary).

Nor is it that the *persistence* of cognition is impossible, for the object cognised is not the locus of the cognition. Or if it be held that the cognised object is the locus of cognition * then the object has lost its character as an object (and has become a substrate of cognition, i. e. a cogniser).

* The special point of this argument is against the Naiyāyikas, with whom knowledge is an attribute (dharma) residing in Self (ātman) the substrate (āśraya).

रिक्ताऽनपेक्षणात् । परप्रकाशत्वेन ज्ञानान्तरापेक्षायां तस्याप्यन्यतस्त-
स्याप्यन्यत इत्यनवस्थित्या ज्ञानासिद्धौ जगदान्ध्यप्रसङ्गात् । अज्ञा-
यमानस्यैव ज्ञानस्य स्वविषयसाधकत्वे प्रमाणाभावेन नरशङ्कतुल्य-
स्वरूपसत्त्वासिद्धेः । अस्तु वा ज्ञानस्य स्वज्ञानार्थं ज्ञानान्तरापेक्षा
तथापि विषयपेक्षणं कुतः विषयज्ञानस्यैवपेक्षणात् । ज्ञानसामान्य-
स्यानपेक्षणे स्वविषयव्यावृत्तज्ञानापेक्षायां विषयपेक्षायप्यवश्यम्भाविनीति
तत्तुच्छं ज्ञानस्य स्वत एव व्यावृत्तत्वात् परसिद्धजात्यादिवत् ।

Suppose then that it is impossibility of *secondary* cognition, in the absence of an object to be cognised ; since secondary cognition is dependent on the cognition of an object. This cannot be ; for cognition being self-presentative does not require anything besides itself to make itself known. Adopting the view that cognition is not self-presented, a second cognition will be needed (to make known the first), the second will demand a third cognition and so on ad infinitum ; hence, cognition being left baseless, the world becomes blank darkness (sc. nothing could ever be known). On the view that it is an *unknown* cognition that testifies to the object cognised, it follows that the very existence of this cognition is a chimera like the horns of a man, for there is no means of proving its existence, (the cognition being *unknown*, ex hypothesi). Or granting that a cognition needs a second cognition to make it known, yet why, it may be asked, is a cognised object needed ? For only cognition of the object is necessary. Against this it may be urged (by the opponent) as follows :—Since the necessity of cognition in general (sc. apart from some object cognised) is not here postulated, it follows that there is a necessity for a cognition as *differenced* (determined) by some cognised object ; and hence the demand for an object is inevitable. But the above objection is idle ; for cognition is self-differenced, as are the categories of generality (*sāmānya*) &c. maintained by the other (schools of philosophy).

The etcetera includes akṣaṇḍopādhi and viśeṣa. cf. Muktāvalī Śl. 10 and 58. विशेषस्तु स्वतएव व्यावृत्तत्वेन तत्र विशेषान्तरपेक्षा नास्तीत्यर्थः ॥ and जात्यखण्डोपाध्यतिरिक्तपदार्थस्य किञ्चिद्वैयर्थ्यकारत्वनियमात् ॥

तथापि ज्ञानस्य ज्ञेयव्याप्यत्वाज्ज्ञेयं बोधयतीति चेत् न व्याप्यसिद्धेः ज्ञानज्ञेययोर्धर्मिन्नदेशत्वेन सामानाधिकरण्याभावात् । अतीतानागतार्थज्ञानदर्शनेनेककालत्वस्याप्यसिद्धेः । तस्मात्

प्रत्येतव्यप्रतीत्योश्च भेदः प्रामाणिकः कुतः ।

प्रतीतिमात्रमेवेतद्भाति विश्वं चराचरम् ॥ १८ ॥

ज्ञानज्ञेयप्रभेदेन यथा स्वाप्नं प्रतीयते ।

विज्ञानमात्रमेवेतत् तथा जाग्रद्वराचरम् ॥ १९ ॥

Nevertheless (continues the opponent) the very fact of cognition * leads us to infer the existence of some object, because of the universally established concomitance of cognition and cognised object (sc. wherever there is cognition, there is also cognised object). Not so, is the reply. For this universal concomitance cannot be proved : because cognition and cognised object cannot exist together in the same locus (adhikaraṇa), since their spatial positions are distinct (sc. cognition is in the mind, and the cognised object is external to the mind ; whereas smoke and fire are found together in one place) : and, further, because the temporal co-existence (of cognition and cognised object) cannot be proved, since cognition of a past or future object is a matter of common experience.

Therefore, to sum up :—

There is no proof that cognition and cognised object are different. This universe, animate and inanimate, which appears in consciousness, is nothing but cognition...XVIII.

As the world of dreams, which is really nothing but cognition (Brahman), appears in consciousness under diverse forms of cognitions and cognised objects ; so too the world of waking consciousness, of things animate and inanimate (is nothing apart from Brahman)...XIX.

* तथापि इति बोधयति ज्ञानमिति शेषः । N. D's gloss.

खण्डते नैकपण्डता । तदेवं दृष्टिमात्रात्मकं जगदात्मायविषये-
णाज्ञानेन कृतमित्यात्मनोऽज्ञानविषयत्वं साधु विकल्पितम् । तथा-
चात्मनि लौकिकवैदिकप्रमाणासम्भवेन शशविषाणादिवदसत्त्वे प्राप्ते
कुतस्तत्साक्षात्काराय शास्त्राभ्यर्थना कुतस्तरां युक्त्यपेक्षेति सङ्क्षेपः ।

(शेषमये)

mental sport of that one (sc. Brahman as Hiranyagarbha),' and
'That one, although it constitutes the universe, does not lose its
character as a unity.'

Thus, therefore, the world whose esse is percipi is produced
through Nescience, which has the Self both as locus and as object,

The opponent of § 6, acquiescing
in our author's sensationalism, now
pushes it to its farthest limit: reduces
the Self also to non-entity, and dis-
penses with both Veda and Vedānta
philosophy.

and the assumption, therefore, of
the Self being an object for Nes-
cience (cf. § 6.) was excellent! In
accordance with this assumption

(tathā cha), there can be no evi-

dence, human or divine (sc. Veda), for the existence of the Self;
whence it follows that the Self is non-entity like the horns of a
hare, further, that there can be no desire to study Veda in order
to gain intuition of the Self, much less can there be any neces-
sity of argument (to support the teaching of Veda as to the Self)!

The above is a summary of the opponent's view.

¶ To be continued).

A. V.

॥ श्रीः ॥

श्रीं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरुवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 208. Vol. XL)

ज्ञानान्तर-
धिकरणम् ।

अथोत्तराधिकरणस्य पूर्वाधिकरणेन सह सङ्गतिमाह "एवं
जिज्ञासितये"ति, जगत्कारणस्य निरूपणीयत्वे चतुःसूत्र्या सिद्धे प्रत्यक्षा-

दिसिद्धतया प्रसिद्धतिशयादचेतने प्रथममव तरन्ती बुद्धिः वीक्षणदि-
भिस्ततो व्यावर्त्य चेतनवस्त्वभिमुखीकृता ।

आनन्दमया-
धिकरणम् ।

सू० आनन्दमयोऽभ्यासात् ॥ १३ ॥

श्रु० तैत्तिरीया अधीयते “स वा एष पुरुषोऽन्तरसमय इति
प्रकृत्य “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽ-
नन्दमय” इति तच्च सन्देहः किमयमानन्दमयो बन्धमो-
क्षभागिनः प्रत्यगात्मनो जीवशब्दाभिलपनीयादन्यः पर-
मात्मा ? उत स एवे ? ति किं युक्तं प्रत्यगात्मेति, कुतः ?
तन्मैष एव शरीर आत्मेत्यानन्दमयस्य शरीरत्वश्रवणात्,
शरीरो हि शरीरसम्बन्धी जीवात्मा ।

टी० इदानीमचेतनापेक्षया प्रसिद्धिमान्योऽपि परमात्मापेक्षया प्र-
सिद्धतरं प्रत्ययसिद्धे प्रत्यगात्मन्यवतरन्ती बुद्धिर्व्यावर्त्यत इत्यर्थः । सू० आ-
नन्दमयोऽभ्यासात् कारणाविषय तस्माद्वा एतस्मादिति वाक्यस्योत्तरत्र चो-
क्तपरिहारमुखेन उदाहरिष्यमाणत्वात् प्रथममात्म-शब्दव्याख्यातोपक्रमभूतं
स वा एष पुरुष इत्यादिकमुपात्तम् अत एव हि प्रबन्धान्तरे तस्माद्वा इत्यादि-
कमुदाहृतम्, तत्रेति शरीरत्वानन्दप्राचुर्याभ्यां संशय इत्याभिप्रायः, सद्विद्या-
यां जीवेनात्मनेति सामानाधिकरण्यमत्र पूर्वपक्षोत्थानवीजनिति सूचनार्थे
जीव-शब्दाभिलपनीयादिति पदम्, किं कारणवादिनः सर्वे वेदान्ताः परि-
शुद्धप्रत्यगात्मस्वरूपपरा ? उत तद्विलक्षणपरा ? इति प्रथमविचारः, तदर्थमा-
नन्दमयः किं परिशुद्धावस्यः ? प्रत्यगात्माऽत परमात्मे ? ति तदर्थमिह प्रतिपक्षः
शरीरसम्बन्धः किं जीवात्मासाधारणः ? उत न ? तदर्थं मयट् किं स्वार्थकत्ववि-
कारार्थकत्वयोरन्यतरवान् ? उत प्राचुर्यार्थः ? तदर्थं किं विकाराद्यर्थानुगुण-
हेतवोऽनुरोद्ध्याः ? उत प्राचुर्यव्यर्थानुगुणहेतवः ? विज्ञानमय-शब्दः किं
विज्ञानमात्रपरः ? उत जीवपरः, तदर्थं तत्र मयट् किं स्वार्थकः ? उत
न ? तदर्थं विज्ञानं यत् तनुत इति विज्ञान-शब्दः किं ज्ञानमात्रे वर्तते ?

उत ज्ञानगुणके प्रत्यगात्मनी? ति पूर्वकल्पाः पूर्वपक्षाः इतरे तु सिद्धान्ताः यदा विकारार्थत्वाद्यनुगुणहेतोरनुराद्व्यत्वेन मयट् स्वार्थिको विकाराद्यो वा भवति? तदा निरतिशयप्राचुर्यप्रातिपत्तेरानन्दमात्रस्य जीवेऽपि सम्भवात्स्वतो जीवानुगुणतया प्रतिपन्नस्य शरीरसम्बन्धस्य जीवासाधारणत्वे विरोधाभावादानन्दमयो जीवः, यदा च श्लोकस्य विज्ञान-शब्दे विज्ञानमात्रपरः तदा विज्ञानमय-शब्दस्यापि स्वार्थिकमयदन्तत्वेन विज्ञानमात्रपरत्वाद्विज्ञान-शब्दस्य बुद्धिपरत्वसम्भवात् तदन्तर आनन्दमयः प्रत्यगात्मेति पूर्वपक्षे फलफलिभावः, राट्टान्ते तु यदा प्राचुर्यार्थानुगुणहेतोरनुराद्व्यत्वेनानन्दमय इत्यत्र मयट् प्राचुर्यार्थः तदानीमानन्दप्राचुर्यस्य निरवधिकतयाऽवगतस्य श्रुतिविबुद्धाश्रुतीर्षाधिकल्पनायोगेन स्वतो निरवधिकातिशयस्य जीवात्मन्यसम्भवात्तद्विरोधेन शरीरसम्बन्धस्य जीवासाधारणकर्ममूलत्वाभावाच्च नानन्दमयः प्रत्यगात्मा, यदा च श्लोकस्य विज्ञान-शब्दे विज्ञानगुणके प्रत्यगात्मनि वर्तते तदा विज्ञानमय-शब्दस्यापि प्राचुर्यार्थमयदन्ततया प्रत्यगात्मवाचित्वाच्च तदन्तर आनन्दमयो न प्रत्यगात्मेति फलफलिभावः । पूर्वपक्षोत्थानमाक्षिपति-

मू० ननु च जगत्कारणतया प्रतिपादितस्य परस्य ब्रह्मणः सुखप्रतिपत्त्यर्थमन्नमथादीननुक्रम्य तदेव जगत्कारणमानन्दमय इत्युपदिशति, जगत्कारणं च तदैक्षतेतीक्ष्णश्रवणात्सर्वज्ञः सर्वेश्वर इत्युक्तं, सत्यमुक्तं तत्तु जीवान्नातिरिच्यते “अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य” “तत्त्वमसि श्वेतकेतो” इति कारणतया निर्दिष्टस्य जीवसामानाधिकरण्यनिर्देशात्, सामानाधिकरण्यं हि एकत्वप्रतिपादनरं यथा सोऽयं देवदत्त इत्यादौ, इच्छापूर्विका स्मृष्टियेतनस्य जीवस्योप-

पद्यत एव अतो ब्रह्मविदाम्प्रोति परं . ति जीवस्याचित्सं-
सर्गवियुक्तं स्वरूपं प्राप्यत्योपदिश्यते

टी० “ननु चे”ति, सुखप्रतिपत्त्यर्थमवमयादीननुक्रम्येत्यनेन जग-
त्कारणप्रकरणस्य अविच्छिन्नित्वातिता तदेव जगत्कारणमिति वक्तव्य-
माणपर्यालोचनतया विभूतिप्रकर्षाधीनातिशयितानन्दस्याश्रयत्वापपादकं
सकलजगत्कारणत्वमिति भावः । ततः किमित्यत्राह “जगत्कारणञ्चे”ति,
ज्ञानशक्त्युपयोगज्ञापनाय जगत्कारणमिति पुनरुपादानं, परिहरति “सत्य-
मि”ति, चेतनत्वादावभ्युपगमः जीवादतिरेके विवादाः । सामानाधिकरण्यनि-
र्देशोऽस्तु ततः किं जीवादवैलक्षण्ये . त्यत्राह “सामानाधिकरण्यमि”ति,
ईदृशिश्रवणाज्जीववैलक्षण्यमुक्तमित्यत्राह “ईदृ”ति, उपपद्यत एवेत्येवका-
रोऽस्वारस्यसूचकः, सादृश्यमेव ईदृशत्वमेव ईदृशत्वमिति भावः । भेदव्य-
पदेशाच्चेति भेदव्यपदेशं सिद्धान्तहेतुं वदता सूत्रकारणे ऐक्यव्यपदेशस्य
पूर्वपक्षहेतुत्वं विवक्षितमित्यवगम्यते एवमुक्त्यनोपपत्तेः सौत्रहेतुवशाच्च ऐ-
क्यव्यपदेशः पूर्वपक्षहेतुतयोपपत्त्यस्तः । एवं पूर्वाधिकरणेन जीवव्यतिरेकासि-
द्धेरधिकरणान्तरम् आरम्भणीयमिति भावः । ननु ब्रह्मविदाम्प्रोति परमित्यत्र
ब्रह्म प्राप्य श्रूयते अनन्तरं लक्षणं कथ्यते, तत्र सत्यत्वमानन्त्यं चान्त-
र्भूतं जीवस्य नित्यप्राप्तत्वात् प्राप्यत्वमनुपपन्नं ज्ञातत्वाल्लक्षणञ्च न वाच्यं
सत्यत्वानन्दस्वरूपलक्षणविशेषश्च नैकरूपज्ञानस्य परिच्छिन्नस्य नोपपद्यते
अतः परमात्मैव प्रतिपाद्य इति शङ्कां परिहरन् पूर्वपक्षमाह “अतो ब्रह्मवि-
दि”ति, अतश्शरीरत्वश्रवणात्सामानाधिकरण्येनैकस्य प्रतिपन्नत्वाच्च
अविद्वियुक्तस्वरूपप्राप्यतापरत्वं कल्प्यमित्यर्थः । लक्षणकथनं तत्प्रतिपत्त्यर्थं
तद्विशेषोक्तिश्च अविद्वियुक्ते स्वरूपे सम्भवतीत्याह—

म्ब० अविद्वियुक्तस्य स्वरूपस्य लक्षणमिदमुच्यते—“सत्यं ज्ञान-
मनन्तं ब्रह्मेति, तद्रूपप्राप्तिरेव हि मोक्षः, “न ह वै सश-
रीरस्य सतः प्रियाप्रिययोरपक्षतिरस्ति अशरीरं वा-
व सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशत इति, अतो जीवस्याविद्यावि-

युक्तं स्वरूपं प्राप्यतया प्रकान्तमानन्दमय इत्युपदिश्यते,
तथा हि शाखाचन्द्रन्यायेनात्मस्वरूपं दर्शयितुमन्नमयः
पुरुष इति प्रथमं शरीरं निर्दिश्य तदन्तर्भूतं तस्य
धारकं पञ्चवृत्तिप्राणान्तस्थाप्यन्तर्भूतं मनः तदन्तर्भूतां
बुद्धिं प्राणमयोमनोमयो विज्ञानमय इति,

टी० “अविद्वियुक्ते”ति, न केवलं शारीरत्वसामानाधिकरण्यबला-
दविद्वियुक्तस्वरूपस्य प्राप्यत्वं किन्तु तत्कण्ठाक्तं चेत्याह “तद्रूपे”ति, हि श-
ब्दः श्रुतिप्रसिद्धिद्वयोक्तः । यद्वा स्वरूपस्यैवोपाधिकाकारनिवृत्तिमात्रपर-
मोक्ष-शब्दस्वारस्यसूचकः । श्रुतिमेव दर्शयति “न ह वा”इति, इति-अ-
वगादिति शेषः प्राप्यत्वानुगुणपुरुषार्थतां दर्शयन् निगमयति “अत”इति,
ननु नात्राविद्वियुक्तस्वरूपमुपदिश्यते स वा एष पुरुषोऽक्षरसमय इति शरी-
रसम्बन्धश्रवणादपरिच्छिन्नानन्दत्वश्रवणाच्चेत्यत्राह “तथा ही”ति, शरीर-
मुपलक्षणमात्रं न तु विशेषणमिति तद्वियोगेनापरिच्छिन्नानन्दत्वादिकमुप-
दिश्यत इत्यर्थः । तदन्तर्भूतां च बुद्धिमिति प्राणमयमनोमययोमयट्प्र-
त्ययस्य स्वार्थिकत्वाद्विज्ञानमय इत्यत्रापि मयट् स्वार्थिकः, विज्ञानं यज्ञं
तनुत इति मयइन्तत्वं विनाऽपि वक्ष्यमाणत्वात्, “विज्ञानसारथिर्यस्तु”
“बुद्धिं तु सारथिं विद्वी”ति, बुद्धिविज्ञान-शब्दयोरिकार्यत्वेन प्रयोगाच्च,
विज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्या विज्ञानं बुद्धिरिति भावः । किमर्थमत्रमयादि-
निर्देशः ? इत्यत्राह-

ब्र० तच्च तच्च बुद्ध्यवतरणक्रमेण निर्दिश्य सर्वान्तर्भूतं जीवा-
त्मानमन्योऽन्तर आत्मा आनन्दमय इत्युपदिश्य अन्त-
रात्मपरम्परां समापयति, अतो जीवात्मस्वरूपमेव ब्रह्म-
विदामोति प्रकान्तं ब्रह्म तदेवानन्दमय इत्युपदिष्टमिति
निश्चीयते । ननु च ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्यानन्दमयादन्यद्

ब्रह्मेति प्रतीयते । नैवम् ब्रह्मैव स्वस्वभावविशेषेण पुरुष-
विधत्वरूपितम् शिरःपक्षपुच्छरूपेण व्यपदिश्यते यथाऽन्न-
मयो देहावयवी स्वस्मादनतिरिक्तैः स्वावयवैरेव तस्येदमे-
व शिर इत्यादिना, शिरःपक्षपुच्छवत्तया निर्दिष्टः तथान-
न्दमयं ब्रह्मापि स्वस्मादनतिरिक्तैः प्रियादिभिर्निर्दिष्टं
तथावयवत्वेन रूपितानां प्रियमोदप्रमोदानन्दानामाश्रय-
तयाऽखण्डरूपमानन्दमयं ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठेत्युच्यते ।

टी० “तत्र तत्र बुद्ध्यवतरणे”ति, अपरिच्छिन्नानन्दत्वमपि परिशुद्धा-
त्मस्वरूपस्य सम्भवतीत्यर्थे सिद्धम् । शारीरत्वश्रवणात् जीवसामानाधिकर-
ण्याद्विज्ञानमयशब्दस्यान्तःकरणपरत्वात्प्राप्यत्वादेः परिशुद्धात्मस्वरूपेऽप्यु-
पपन्नत्वाच्छरीरस्योपलक्षणत्वेन तद्वियुक्तस्वरूपेण प्राप्यत्वादिसम्भवान्मय-
ट्प्रत्ययस्य स्वार्थिकत्वेन विकारपरत्वाभावाच्च परिशुद्धात्मप्रत्यगात्मस्वरूपवि-
षयमिदं वाक्यमिति पूर्वपक्षसंग्रहः । तत्र द्वौ हेतू साधकौ अन्ये तु शङ्कितदूष-
णान्यथासिद्धिरूपाः, एवमानन्दमय-शब्दस्य प्रत्यगात्मपरत्ववादिनं पूर्वप-
क्षिणं सांख्यं मृषावादिपक्षस्यश्चोदयति “ननु चे”ति, तस्य पुच्छमिति षष्ठ्या-
वयविसम्बन्धप्रतीतिस्सम्बन्धस्य द्विष्टतया प्रतिष्ठा तद्वद्भावेन च व्यतिरेका-
वगमादन्यत्वमित्यर्थः । परिहरति “नैवमि”ति, अन्वयं पुरुषविध इति
श्रुतिवाक्यस्मरणार्थं पुरुषविधत्वरूपितमित्युक्तम्, पुरुषविधत्वेन रूपित-
मनतिरिक्तत्वमुपपादयति “यथे”ति, प्रकरणे स्वस्मादनतिरिक्तैस्स्वावयवै-
पुच्छप्रतिष्ठात्वरूपेण दर्शनादत्रापि पुच्छप्रतिष्ठात्वेन रूपितम् ब्रह्मानन्द-
मयादनतिरिक्तमित्यर्थः । षष्ठीनिर्देशः समुद्रापतदेकदेशत्वनिवन्धनत-
योपपन्न इति भावः । नृन्वानन्त आत्मा इत्यानन्दोऽवयवित्वेन रूपितः
न त्ववयवत्वेन तत्कथमुच्यते? अवयवत्वेन रूपितानां प्रियमोदप्रमोदानन्दा-
नामिति, नैव दोषः आत्म-शब्दस्य स्ववाचित्वाभावात्, कार्यस्य मध्यभा-
गोऽह्यात्म-शब्दवाच्य दशहस्या अङ्गुलयो दश पात्राः द्वावूरू द्वौ बाहू,
पञ्चविंश आत्मेत्यादौ तथाप्रयोगदर्शनात् ।

श्रु० यदि चानन्दमयादन्यद्ब्रह्माभिविध्यत् तस्माद्वा एतस्मादा-
नन्दमयादन्योऽन्तर आत्मा ब्रह्मेत्यपि निरदेक्ष्यत्, न चैवं
निर्दिश्यते, एतदुक्तं भवति ब्रह्मविदाप्नोति परमिति प्रका-
न्तं ब्रह्म सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति लक्षणतः सकलेतरव्या-
वृत्ताकारं प्रतिपाद्य तदेव तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्या-
त्म-शब्देन निर्दिश्य तस्य सर्वान्तरात्मत्वेनात्मत्वं व्यञ्ज-
जयद्वाक्यमन्त्रमयादिषु तदन्तगात्मतयाऽऽत्मत्वेन निर्दिष्टान्
प्राणमयादीनतिक्रम्यान्त्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय इत्या-
त्मशब्देन निर्देशमानन्दमये समापद्यति, अत आत्म-शब्दे-
न प्रक्रान्तब्रह्मानन्दमयमिति निश्चीयते इति ।

टी० अत एव तस्यानन्द आत्मेति वृष्ट्या व्यतिरेकनिर्देशस्वारस्यं
सिध्यति, तस्मादानन्दो मध्यभागत्वेन रूपितः । नन्वेव पुच्छतया निर्दिष्टं
ब्रह्मेत्यङ्गीकृतं स्यात् । ततः किं, तर्हि किं निरसनीयम् ? आनन्दमयस्याब्रह्म-
त्वम् अतस्तावत्तदनमुखेत पुच्छस्य तदन्तर्भावो ऽभिधीयते । हेत्वन्तरमाह
“यदि चे”ति, ननु तस्माद्वा एतस्मादानन्दमयादन्योऽन्तर आत्मा ब्रह्मे-
त्यन्तरात्मतयैव भेदो वक्तव्य इति न ह्यस्ति नियमः “पृथगात्मानं प्रेरितारं”
पतिं विश्वस्येत्यादिषु व्यावर्तकारान्तरणाप्यन्यत्वप्रतिपादनसम्भवाद्वि-
त्याशङ्क्याह “एतदुक्तमि”ति, प्रकरणस्य तत्तदन्तरतयैव भेदप्रतिपादनपर-
त्वात् तद्व्यकरणस्यैतद्वाक्येन तादृशेन भवितव्यमित्यर्थः । आत्म-शब्दस्य
श्रुत्यैव व्याख्यानं कर्तारमिति कथमवगम्यत ? इति शङ्कायां स्वात्मस्य स्वयमेव
व्याख्यानं प्रकरणसिद्धमिति दर्शयितुमात्म-शब्दनिर्दिष्टस्यैव ब्रह्मत्वेप-
पादनोपयोगितया च ब्रह्मविदाप्नोतीत्याद्युक्तम्, तत्र ब्रह्म-शब्दव्याख्यानं
सत्यज्ञानादिवाक्यमात्म-शब्दव्याख्यानमानन्दमये समाप्तमस्तु ततः कि-
मानन्दमयस्यैव ब्रह्मत्वे इति शङ्कायां ब्रह्म-शब्देन प्रकृतस्यैवात्मशब्देन
निर्दिष्टत्वं दर्शयति “तदेवे”ति, तस्माद्वा एतस्मादात्मन”इति, तदेत-
च्छब्दोऽपि प्रकृतपरामर्शनाविति भावः, पुनश्चोदयति । (शेषमग्रे)

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजावायेय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 220. Vol. XI.)

चित्रिण्यादीनां मध्यम-
चिन्तायुपधानाधिकरणम् ।

सू० अन्ते स्युरव्यवायात् ॥ ७ ॥

स्थिते सङ्गदनुष्ठाने क्रमश्चिन्त्यते—किञ्चिच्चित्रियादीनामुत्तमामा-
यामुपधानं ? मुत मध्यमाया ? मिति “कृत्कृत्क्रमाव्यवायार्थमन्तेऽनारभ्यचादि-
ताः । यां काञ्चिदिति वाक्यन्तु विधेयेन भवत्यलं सर्वासामिष्टकानां पठितेन
कल्पितेन वा ब्राह्मणेन तद्वत्त्वात्सर्वासां च मध्यमायामुपधानासम्भवात्
यासां मध्यमायामुपधानं प्राप्तं तदनुशादमात्रमिदं यां काञ्चिद् ब्राह्म-
णवर्तीमिष्टकामभिजानोयासां मध्यमायां चित्ता”विति न तु विधायकम्,
अतः कृत्कृत्क्रमाणां प्राकरिणीनामव्यवायार्थमनारभ्याधीतानामुत्तमायां
त्रिवेशः—उच्यते “वचनान्मध्यमायां स्युः प्रत्यक्षब्राह्मणोदिताः । जानातिरभि-
पूर्वाऽयं प्रत्यक्षे वर्तते यतः ॥ वाक्यं चार्थवदेवं स्याद्वादमात्रं ह्यनर्थकं चित्रि-
ण्यादेर्निवेशोऽतोमध्यमायां चित्ता भवेत् ॥

लोकम्पृणातः पूर्वे चित्रि-
ण्यायुपधानाधिकरणम् ।

सू० प्राग्लोकम्पृणायास्तस्याः सम्पूर-
णार्थत्वात् ॥ ८ ॥

स्थितं मध्यमायां निवेशः इति, तत्रापि किं प्राकरिणीनामन्ते
चित्रिण्यादीनां निवेशः ? । अथ वा लोकम्पृणायाः प्रागि ? ति तत्राव्यवायार्थ-
मन्ते स्युर्लोकम्पृणायास्तु यदेवास्येनं यच्छिद्रं तदेतया पूरयति, लोकम्पृणा
क्षिद्रं पृणोति यत्पूरणार्थत्वं तच्चित्यन्तरेऽपि सावकाशं न हि सा मध्य-
मामात्रविषया मन्त्रमात्रस्य प्रत्यक्षविधानादिष्टकायास्तु कल्प्यं विधानम-
तश्चित्यन्तरेऽपि सावकाशत्वेन न न्यायप्राप्तः चित्रिण्यादीनामन्ते निवेशः

शक्यते बाधितुमित्यन्ते निवेशः नैवं सविशेषश्रुतस्य वचनस्य सावकाश-
त्वेन न्यायमात्रेण सङ्कोचासम्भवात् मध्यमायामपि चित्तावन्ते लोकम्यूना
भवेत् पूरणार्थेति तस्याः प्राक् विचिण्यादेर्निवेशनम् ॥

दृष्टिसंस्कृताग्निहो-
त्राद्यनुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० संस्कृते कर्म संस्काराणां तदर्थ-
त्वात् ॥ ८ ॥

आधानप्रकरणे पवमानहवींषि विहितानि तानि तान्याधानाद्विप्रक-
ष्यन्ते द्वादशसु रात्रिष्वनुनिर्वपेदित्यादिभिस्तत्राग्निहोत्रादीनि किमाधाना-
नन्तरमेव प्रवर्त्तन्ते ? उत तेषु कृतेष्वि ? ति विचारे कर्त्तव्यान्याहवनीयस्य नि-
ष्पत्त्यादाधानमात्रस्य तत्रिपेतस्य तदुत्पादकत्वात् पवमानहविर्भिस्तु
निष्पत्त्यैवाहवनीयस्य संस्कारमात्रं क्रियते पूर्वमेव त्वाहवनीयादयो नि-
ष्पत्ताः निष्पत्तेषु तेषु भवितव्यं कर्मभिरिति प्रान्ते उच्यते न निरपेतमाधान-
मग्नीनामुत्पादकं पवमानहविषामपि तदुत्पादकत्वात्, न च विकल्पस्ते-
षामाधानोत्तरकाले विधानात्, अतः समुचितानां तदुत्पादकत्वाच्च तेभ्यः
प्रागाहवनीयनिर्वृत्तिः, यदाऽप्याधानाङ्गपवमानहवींषि तदाऽप्यनङ्गेन प्रधा-
नेन साध्यानिष्पत्तेस्तदुत्तरकालमेवाग्निनिष्पत्तिः । यत्कृतं निष्पत्त्यैवाग्नेः
संस्कारमात्रं हविर्भिरिति तथाऽप्यस्य संस्कारस्याहवनीयकार्यापयोगित्वा-
त्तेन विना निष्पत्त्यप्यग्निहोत्रादिकार्यात्तमत्वाच्च तदुत्तरकाल एव
कर्माणां प्रवृत्तिः ॥

अग्निचिद्वर्षणादिव्रतानां कृत्व-
न्तेऽनुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० सञ्चिते त्वग्निचिद्युक्तं प्राप-
णान्निमित्तस्य ॥ १० ॥

अग्निचिद्व्रतानि “वर्षति न धावे”दित्यादीनि चयनानन्तरमेव
भवन्ति ? कृत्वन्ते वेति संशये “धात्वर्थश्चयनं भूतं निमित्तं तदनन्तरम् । व्रता-
न्यतः प्रवर्त्तरन्नाहिताग्निव्रतादिवत् । नैवभावनाया निमित्तत्वं धातुस्तदु-
पसर्ज्जनम् । तस्याश्च फलनिर्वृत्त्या निर्वृतिरुपलभ्यते । न ह्यत्र नयनस्य रूप-
निर्वृत्तिर्निमित्तं तत्करणिका त्वग्निकर्मिका भावना भूतानिमित्तं तस्या-
न्वयानुपकारो भाव्यः, सोऽपि च क्रतुं साधयतोऽग्नेर्धारणं, कृत्वन्ते क्रतुस-

माप्तेर्विततं न ततः प्राग् निर्वृत्तं भवति तच्चिर्दृष्ट्या च विना न भावना-
निर्वृत्तिः फलापवर्गित्वाद्भावनानामाधानस्य स्वभिगतमदृष्टं भाव्यं, तच्चा-
नन्तरमेव निर्वृत्तमिति विशेषः ॥

दीक्षाया इष्टिचिह्नताऽधि- सू० परेणावेदनादीक्षितः स्यात्सर्वेर्दी-
करणम् । क्षाभिसम्बन्धात् ॥ ११ ॥

आग्नावैष्णवमेकादशकपालं निर्वपेद्वीक्ष्यमाण इतीष्टिः दण्डेन
दीक्षयतीत्यादि च श्रूयते तत्र किं सर्वेर्दीक्षितो भवत्युत्तमैव ? दण्डादीनि
तु तद्व्यञ्जनानीति सर्वेषां तादर्थ्यावगमाददृष्टार्थानां चैकप्रयोगविधि-
संयहात्समुच्चयसिद्धेः सर्वान्ते दीक्षासंयह इति प्राप्तेऽभिधीयते “निर-
पेतैव वः क्येन दीक्षार्थेष्टिविधीयते । दण्डादि त्वत्क्रियारूपं तद्व्यञ्जनतयो-
च्यते । दीक्ष्यमाण इति लट् क्रियार्थायां क्रियामुपपदे विधीयते तेन दी-
क्षार्थत्वमिष्टेर्दीक्षा च क्त्वङ्गभूतयमनियमसंयहस्तं करिष्यमाणस्य पुरुषस्य
दीक्ष्यमाणशब्दनिर्दिष्टस्य संस्कारार्थेष्टिः, सा च निरपेक्षाऽवगम्यते
तदादि दण्डादिश्रवणमन्यथा नोपपद्यते ततो निरपेक्ष्यं बाध्येत तत्तु
व्यञ्जनतयाऽप्युपपन्नं न निरपेक्षश्रुतिं बाधितुं क्षमते । किञ्च दण्डादीनि
द्रव्यरूपाणि नोदासीनानि संस्कारं जनयन्ति, न चैषामाश्रयभूतेतिकर्त-
व्यताभूता वा काचित् क्रिया श्रूयतेऽतः कथं दण्डादिभिः संस्कारो
जन्यते इति न ज्ञायते, अभिव्यक्तिस्तु दृष्टत्वात्प्रमाणान्तरदृष्टसंयोगादि-
वशेनैव शक्यते सम्पादयितुं तस्मादिष्ट्यन्त एव दक्षितस्याभिव्यञ्जन-
मात्रार्था दण्डादय इतीष्ट्यन्त एव दीक्षितधर्माः प्रवर्तन् ॥

काम्येष्टीनामनियमेनानु- सू० अङ्गवत्क्रतूनामानुपूर्व्यम् ॥ १२ ॥
ष्ठानाधिकरणम् ।

क्त्वन्तराणामैन्द्राग्नादीनां काम्यानां नैमित्तिकानां च क्रमेण
पठितानामङ्गानामिव पाठवशात्क्रमनियममाशङ्क्य पाठस्य स्वयमविधाय-
कत्वादिबुधायकस्य चैषामेकस्याभावाच्चानाप्रयोगवन्नैरकैकश्येन विधीयमा-
नानां मिथोऽनपेक्षणादनियमेन काम्यानां निमित्तानां चोपनिपाताच्चास्ति
क्रमनियम इति स्थितम् ॥

यज्ञानामग्निष्टोम-
पूर्वकत्वाधिकरणम् ।

सू० य एतेनेत्यग्निष्टोमः प्रकरणात् ॥ १३ ॥

क्रत्वन्तराणामनियम इति स्थितं क्रत्रिद्वचनवशात्पौर्वापर्यं भवति
तथा हि श्रूयते “एष वाच प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्ञ ज्योतिष्टोमः तस्मा-
देतेनेष्ट्याऽन्येन यजेते”ति तत्र क्रमेनच्छब्दः सर्वसंस्थं ज्योतिष्टोमं निर्दि-
शति? उताग्निष्टोमसंस्थमेवे? ति “तत्र विशेषतः सर्वसंस्थोऽनेनाभिमृश्यते
अग्निष्टोमस्तु नित्यत्वान्संस्था ह्यगन्तव्यो यतः । ज्योतिष्टोमस्य ह्यग्नि-
ष्टोमसंस्था नैजं रूपमिति तादृश एव प्रतीयते न संस्थान्तरयुक्तन्तेषामाग-
न्तुकत्वात्, अपि च एतेनेति करणनिर्देशाज्ज्योतिष्टोमकरणिका भावना
इष्टेति शब्देन कथ्यते, न च संस्थासु एतस्य करणत्वमाश्रयमात्रत्वात्, न च
संस्थानां क्रतुभाषानान्तर्भावः फलार्थत्वात्, अग्निष्टोमसंस्था तु क्रतुभाव-
नान्तर्गतेति तत्संस्थैव परामर्शः ॥

ज्योतिष्टोमविकाराणाम-
ग्निष्टोमपूर्वकत्वाधिकरणम् ।

सू० अयान्येनेति संस्थानां सन्निधा-
नात् ॥ १४ ॥

एतच्छब्दार्थं निरूपितं तदपेक्षोऽन्य-शब्दः किं संस्थासु वर्तते?
उताग्निष्टोमान्यमात्रं? इति संशये “संस्था एवान्यशब्देन कथ्यन्ते प्रकृता हि
ताः । न त्वेवं स्यान्न संस्थानामस्ति प्रकरणं यतः । ज्योतिष्टोमाधिकारोऽयं
वाक्यशेषे च कीर्तनात् यज्ञानामिति शब्देन सर्वं सन्निहिता हि ते तस्मा-
ज्ज्योतिष्टोमान्यत्वाविशेषात्संस्थानामेकाहाहीनसत्राणां चायमन्यवाद
इति सर्वेषां तेषां ज्योतिष्टोमात्पश्चाद्भावोऽङ्गमनेन वाक्येनाभिधीयते ॥

सर्वेषामेकानेकस्तोमकानाम-
ग्निष्टोमपूर्वकत्वाधिकरणम् ।

सू० एकस्तोमे वा क्रतुसंयोगात् ॥ १५ ॥

पूर्वात्पेणेदमारभ्यते-न सर्वनिर्देशः किं त्वेकस्तोमानां त्रिद्वग्नि-
ष्टोमः पञ्चदश उक्थसप्तदश उक्थः एकविंशः षोडशीत्यादीनामेव, कुतः
वाक्यशेषात् यो वै त्रिद्वदन्यं यज्ञक्रतुमापन्नते इत्यारभ्याविशेषश्रवणं वाक्य-
शेषेण विशेषे स्याप्यते न त्वेवमन्य-शब्देन ह्यविशेषः प्रतीयते, वाक्यशेषस्तु
संयोगमात्रेणैवोपपद्यते, यो वै त्रिद्वदन्यं यज्ञक्रतुमापन्नते स्तु तं दीप-

यतीति विनापि व्याप्या संयोगमात्रेण त्रिवृदादीनामेकस्तोमकेष्वपि दीपकं त्वसम्भवत्यविशेषात्सर्ववाद इति स्थितम् ॥

इति शास्त्रदीपिकायां पञ्चमस्याध्यायस्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

॥ अथ पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थः पाद आरभ्यते ॥

पाठक्रमापेक्षया श्रुत्यर्थः सू० क्रमको योऽर्थशब्दाभ्यां श्रुतिविशेषादर्थपरत्वाच्च ॥ १ ॥

किं श्रुत्यर्थोभ्यां तुल्यजनः पाठः ? उत दुर्बलः ? इति चिन्त्यते ? तत्रांशिनो दशमो गृह्यते इति श्रुतं किमांशिनस्य पाठक्रमात् ? तृतीयस्थाने यद्वयमुत श्रुतिबलाद्वशम् ? इति तथाऽग्निहोत्रं जुति यवागूं पचतीति किं पाठवशाद् हुत्वा पक्त्वयमुतार्थवशाद्विपर्ययः ? इति प्रामाण्याविशेषादनियमं मन्वानस्योत्तरं “क्रमे श्रुत्यैव विहिते पाठतः कोनुकल्पयेत् । प्रयोजनविरोधे वा कः पाठमनुरुध्यते हुत्वा हि पचमानस्य भवेद् द्वयमनर्थकम् । पाकश्चैव यवागूश्च च तां पक्त्वा जुहुयादतः ॥

मुख्यक्रमेणाग्नेयस्य पूर्वमवदानाद्यनुष्ठानाधिकरणम् । सू० अवदानाभिधारणासादनेष्वानुपूर्व्यं प्रवृत्त्या स्यात् ॥ २ ॥

दर्शपूर्णमासयोः साचाप्यधर्माः पूर्वं प्रवर्तन्ते पश्चादाग्नेयधर्माः प्रदानं त्वानेयस्य प्रथमं पश्चात्साचायस्य, ततः त्विष्टुद्वदानं प्रयाज-शेषाभिधारणं वेद्यामासादनं च किं प्रवृत्तिक्रमात्साचाप्यस्य पूर्वं भवत्युत मुख्यक्रमादाग्नेयस्य ? ति प्रवृत्तिमुख्ययोर्बलाबलानुष्ठानात्सन्देहे सत्यनियमे प्राप्ते मुख्यक्रमाबलीयानित्याह तस्मिन्किलाश्रीयमाणे प्रथम एकः पदार्थः प्रधानाद्विप्रकृष्यते अन्ये सर्वे सन्निकृष्टा भवन्ति प्रवृत्तिक्रमे पुनराश्रीयमाणे बहूनां विप्रकर्षः, तस्मान्मुख्यक्रमे बलीयान्, न चात्र प्रधानावदानमुदाहरणमित्युक्तं तन्त्ररत्ने ॥

इष्टिसोमयोः पौर्वापर्या- सू० वचनादिष्टिपूर्वत्वम् ॥ ३ ॥
नियमाधिकरणम् ।

इष्टि पूर्वत्वं सोमस्यान्नात् दर्शपूर्णमासाविष्टा सोमेन यजेतेति तत्किं नियतं ? मुत विपर्ययोऽपि लभ्यत ? इति वचनादिष्टिपूर्वत्वं सोमपूर्वस्य तु नैवं साक्षाद्वचनमस्ति तस्मादिष्टिपूर्वत्वमेव स्यात्, सत्यं न साक्षादस्ति वचनमाधानानन्तर्यं तु सोमस्य श्रुतान्तद्वशाच्चार्थादिष्टेः सोमपूर्वत्वं संज्ञायते, न ध्याधानानन्तर्यं सोमस्येष्टिपूर्वत्वं सम्पादयितुं शक्यं, तच्च श्रुतं सोमेन यज्यमाणोऽग्निमादधीतेति सर्वश्चादधानः सोमेन यज्यमाण एव नित्यत्वात्सोमस्य, अतः सोमेनानन्तरं यज्यमाण इत्येतदभिप्रायमिदम् । अतः सोमपूर्वत्वमपि स्यात् ।

ब्राह्मणस्यापीष्टिसोमयोः

पौर्वापर्यायमाधिकरणम् ।

उत्कर्षाद्ब्राह्मणस्य सोमः स्यात् ॥ ४ ॥

स्थिते कल्पद्वये चिन्त्यते किं ब्राह्मणस्य सोमपूर्वत्वमेव ? उत तस्या-
पीतरवद् द्वावेव कल्पा ? विति तदर्थं चिन्त्यते किमान्येयो वै ब्राह्मणो देव-
तया स सोमेनेष्टाऽग्नीषोमीयो भवति यदेवादः पौर्णमासं हविस्तत्तर्ह्य-
नुनिर्वपेत्तर्हि स उभयदेवतो भवतीति, अनेन वचनेन कृत्वौ दर्शपूर्णमा-
सावृद्धं सोमादुत्कष्यते । अथवा कर्मान्तरविधिरयमुत पौर्णमासीमात्रो-
त्कर्षः । अथवैकहविरुत्कर्षः ? इति यदि कृत्वौत्कर्षो ब्राह्मणस्य सोमपूर्व-
त्वमेव भवति, पदान्तरेषु तस्याप्युभौ कल्पाविति तत्र “इष्टेरुत्कर्षणं
यस्माद् ब्राह्मणस्य विधीयते । तेनास्य सोमपूर्वत्वमुभयं तत्रवैश्ययोः” ।
यद्यपि यदेवादः पौर्णमासं हविरित्येकदेशोत्कर्षः श्रूयते तथाऽपि सम-
स्तसाध्यत्वेन श्रुतं फलं नैकदेशान्तरादुत्पत्तमर्हति, न चाफलस्यानुष्ठान-
मस्तीति तस्याप्युत्कर्षः कृत्वौत्कर्षोत्सोमपूर्वत्वमेव विप्रस्य तत्रियवैश्य-
योरेव फलकल्पद्वयमिति पूर्वं पक्षः, अत्र सिद्धान्त्येकदेश्याह कर्मान्तरमिदं
पौर्णमासीधर्मकं तन्नामकं वा विधीयते, एवं धात्वर्थविधिर्भवति, अश्रु-
तस्य चोत्कर्षः कल्पितो न भवति न त्वेतत्कर्मान्तरं विशिष्टविधिगौर-
वाचान्श्वानेकार्थकल्पना धर्मलक्षणा वाऽयुक्ता, प्रकरणात्तु पौर्णमास्या
एवायं कालविधिस्तत्संयोगात् दर्शप्यापि उत्कर्ष एव इत्येवमपर्यवसि-
तेऽधिकरणेऽनन्तरोक्तोपजीवनेन पूर्वपक्षं वक्तुं चिन्तान्तरं क्रियते, सोमेन
यज्यमाणोऽग्निमादधीत नर्तुं पृच्छेव न तत्रमिति किमयमृतुनूत्रातिक्रम

आधानस्य ? उत सोमस्य ? ति प्रकरणादाधानस्येति प्राप्ते वचनान्तरेणास्या-
मेव शाखायां यदहरवैनमित्यादिना आधानकालानादस्योक्तत्वात्सोम-
काल एवायं यद्यपि शतपथेऽपहतपाप्मानो वा अतवोऽसौ अन्तु वाच आ-
दित्य उद्वेष्टेणां वाप्मानमपहन्ति तस्माद्वदा चेन अद्वा चोपनमेत् अथा-
दधीताय यजेतेत्युक्तं तथाऽप्यस्यां शाखायामविहित इति तत्पर एवायं
सोमेनाधानानन्तरं यद्यप्यथा आदधीत तथा कुर्वेत् सोमप्युत्ते नतत्र च
संपदादिकं नाद्रियेत इति स्थितादुत्तरं न कृत्वोत्कर्षः पौर्णमासीमात्र-
श्रवणात्, यत् नैकदेशात् फलमिति समुदायादेव विहृतात्फलमित्यदोषः
तस्मात्कृत्वोत्कर्षाभावात् ब्राह्मणस्याप्युभौ कल्पौ । सिद्धान्तस्तु दृष्टीम
एतत्कृत्वोत्कर्षा विप्रस्यापि द्वौ कल्पाविति । यत् पौर्णमास्युत्कर्ष इति
तत्र मृष्यामहे, न सकलपौर्णमास्युत्कर्षः किन्तु अदः—शब्दपरामृष्टमग्नीषो-
मीयमेव हि हविस्तृकप्यते अन्यत् यथाप्राप्तमवस्थितं तन्मात्ररहितत्वेन
विप्रस्यापि पुरा भवेत् । तेन तस्याप्युभावेव कल्पो त्रिंशद्वैश्यवत् ।

आज्यस्य सोमादनुत्क-
र्षाधिकरणम् ।

सू० पुरोडाशस्त्वनिर्देशे तद्युक्ते देवता
भावात् ॥ ५ ॥

स्थितमग्नीषोमीयस्योत्कर्ष इति स किं पुरोडाशस्य ? उताज्यस्या
पी ? ति चिन्तायां “तत्राग्नीषोमभिसम्बन्धादाज्यस्यापीति मन्यते । विष्णुप्र-
जापतिभ्यां तु सोमोत्प्रागपि तद्ववेत्, यद्यप्यग्नीषोमौ यष्टुमनर्हा यजमा-
नस्तथाऽपि नाज्यमुत्कृष्टमर्हति, स हि प्रागपि विष्णुं प्रजापतिं वा
यत्यति तस्मात्वाज्योत्कर्षः ॥

विकृतानामेन्द्रा-
ग्नार्दोनां सव्यस्काल-
तार्शधिकरणम् ।

सू० विकृतेः प्रकृतिकालत्वात्सव्यस्कालोत्तरा
विकृतिस्तयोः प्रत्यक्षशिष्टत्वात् । ६ ॥

विकृतयो दृष्टकालाः ? सव्यस्काला वे ? ति सञ्ज्ञे प्रकृतिवत्प्रकृतिकालाः
न च वचनविरोधः प्रकृतिवदेव, प्रकृतौ हि पौर्णमास्यां पौर्णमास्यः-
यजेतेति वाचनिकं कालं वचनान्तरवशादेकदेशेन योजयित्वा दृष्टकाल-
त्वमेवाश्रितं, तथा विकृतावपि य इष्ट्या पशुनेत्यादिविहितकाल एकदेशे

एव स्यात् द्युहकालस्य प्रकृतितः प्राप्तत्वात्, वचनं त्विदं व्यवस्थानि-
वृत्त्यर्थे प्रकृतितो हि पौर्णमासीविकाराणाममावास्याविकाराणां च तदु-
देव कालव्यवस्थायां प्राप्तायामव्यवस्थायां य इष्ट्या पशुनेत्यादिवचनं
सम्भवति च द्वयोरपि प्रकृतिविकृत्याद्युहकालत्वमेकस्याश्चतुर्दश्यामु-
पक्रमसम्भवादतो द्युहकालाः, उच्यते “न प्रत्यक्षश्रुतः कालः सङ्कोचं
चोदकाद्ब्रजेत् । सर्वाङ्गयुक्ता विकृतिः पञ्चदश्यामतो भवेत् ॥

सोमास्वावा-
य्यादीनामुत्कर्षा-
धिकरणम् ।

सू० साम्राय्याग्नीषोमीयविकारा उर्द्धं सोमा-
त्प्रकृतिवत् ॥ ७ ॥

“नासोमयाज्ञी सव्येदानेयो वै ब्राह्मण” इति वचनाभ्यां साक्षा-
य्याग्नीषोमीययोः सोमोत्तरकालत्वं तद्विकाराणामप्यतिदेशात् तत्कालत्व-
मिति सुहृद्बुद्धोपादिष्टवान् ॥

सोमविकाराणां दृग्पूर्ण-
मासात्पूर्व कर्तव्यताधिकर-
णम् ।

सू० तथा सोमविकारा दर्शपूर्णमासा-
भ्याम् ॥ ८ ॥

इष्टिपूर्वत्वं सोमपूर्वत्वं चोभयमस्तीत्युक्तम्, अतः प्रकृतिवत्सोम
विकाराणामपीष्टेः प्रागुद्ध्वं च सम्भवं मन्यते, न त्वेवं, न हीष्टेः प्राग-
नुष्ठानं सोमस्याह त्वचोदितम् । आधानानन्तरोक्त्या तु संज्ञातं प्राप्तमर्थतः
आधानानन्तरत्वं च विह्वलीनां न सिद्ध्यति । ज्योतिष्टोमोद्ध्वकालत्वात्
द्वयोश्च तदसम्भवात् । एव वाच प्रथमोपज्ञानामित्यनेन वचनेन ज्योति-
ष्टोमानन्तरकालत्वाद्विह्वलीनां नाधानानन्तर्यं सम्भवति एकश्चायमनन्त-
रकालो न द्वाभ्यां प्रकृतिविकृतिभ्यामवरोधुं शक्यः, प्रत्यक्षवचनात्तु प्रकृत्या
संश्रुत इति न विह्वलैः सम्भवति तदसम्भवाच्च न विह्वलयः प्राग्भाव
मिष्टेर्लभन्ते, न चाह्वयप्रकृतेरिष्टेः प्राग्मुक्तं यदतिदिश्यते इष्टुत्तरकालत्वं
तु साक्षादुक्तं प्रकृताविति तदेव विकृतिष्विति दिश्यते । अतः सोमवि-
काराणां दर्शादेः परतः क्रिया एवं निरूपिता सम्यक् षट्प्रमाणा क्रमस्थितिः ॥

इति श्रीमहामहोपाध्यायश्रीपार्थसारथिमिश्रकृतौ शास्त्रदीपिका-
यां पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ५ ॥

(शेषमध्याये)

खण्डनखण्डखाद्यम् ॥

(Continued from page 224. VOL. X.)

टी० ॥ साधु प्रतिसाधनतया प्रयुक्तमिति वादिनाभिहिते दोषो-
द्घातनसम्भावना तावद्विचर्तते एव तद्याव विशेषणाभावात्तदा तत्त्वव्या-
भाव इत्याह-।^a “एवमि”ति । ननु यत्र स्वानिष्टमेवं वादी स्वीकरोति
तत्र मास्तु सत्प्रतिपक्षता किं नः किञ्चमित्यत आह-।^b “तथाचेत्यमि”ति ।
यद्यपि यत्रैवं न स्वीकुर्यात्तत्र सावकाशः सत्प्रतिपक्षस्तथापि पूर्वदोषा-
वष्टम्भेन एवं सत्प्रतिपक्षप्रतीकारं ज्ञानानः कथञ्च प्रतिकुर्यादितिभावः
नन्वेवं स्वदोषाङ्गीकारे मतानुज्ञया वादी पराजितः स्यादित्यत आह-।
“नचे”ति । दोषपरि जिह्वार्थेयायमभ्युपगमे न मतानुज्ञामापादयतीत्यर्थः
स्वीकाराभिप्रायमाह-।^d “स्वीकारे सती”ति । ननु प्रतिसाधुत्वाभ्युप-
गमे तत्साध्यं स्वानिष्टं सिध्येदित्यपरमनिष्टं स्यादित्येतानुरूपं दृष्टान्त-
माह-। “सिद्धसाधन”इति ॥

मू० “यदि च सत्प्रतिपक्षी वादिनोः समानप्रतिपक्षदर्शनं
जनितात्त्वहेतावाभासत्वसंशयात्तदा कचिदपि नास्ति
सत्प्रतिपक्षता स्वहेतुपक्षपातेन परहेतावेव दोषः कश्चि-
दस्ति मया तु न गृह्यते इति ताभ्यां मन्यमानत्वात्
यदाह निश्चितौ हि विवादं कुरुत इति^e * अथौचित्यादा-
वार्जितसंशयेन सत्प्रतिपक्षता स्यात्^f * तदा सर्वत्रैव वादे स-
र्वानुमानानां सत्प्रतिपक्षता दुर्निवारा तद्यथा शब्दानित्य-
त्वानुमानेन बुद्धिमद्भिः शतशः शब्दनित्यत्ववादिजयात्
शब्दनित्यत्वानुमानेन च प्राज्ञः शतशः शब्दानित्यत्ववा-
दिजयात् ॥

टी० लक्षणं दूषयित्वा फलं दूषयति-। “यदि चे”ति, । प्रतिसाधनं दृष्ट्वा स्वसाधने हेत्वाभासत्वसंशयेन फलत्वेनाभिमतः स चाशक्यः स्वपक्षपातेन स्वसाधनस्य निर्देष्टव्यत्वेनैव निर्णीतत्वात् संशयानुपपत्तेरित्यर्थः ननु विशेषदर्शनं तिरस्कृत्यापि तुल्यबलप्रतिसाधनदर्शनरूपदोषवलादन्यस्य स्वहेतौ संशयेष्वर्थं भावीत्याह-। ^b“अथे”ति । औचित्यादावर्जित आहार्य इति केचित्तत्र आहार्यसंशयाभ्युपगमे प्रतिसाधनोपन्यासानर्थक्यस्यावश्याभ्युपगमप्रसङ्गात्^(१) अनित्यत्वसाधकानुमानस्य नित्यत्वसाधकानुमानं तदानीमनुपन्यस्यमानमपि सत्प्रतिपक्षः स्यात् संशयापादकत्वादित्याह-। “तदे”ति ॥

मू० “द्वयोः पक्षयोरनुमानेषु कतरद्वस्तुतः सदनुमानमिति ^bअर्हतो दोषसंशयस्य दुर्वारत्वादिति ‘प्रकारभेदाभावाच्च न कालात्ययापदिष्टः पृथक् तद्यथा बाधितविषयः कालात्ययापदिष्ट इत्यलक्षणं तथाहि बाधितविषयत्वं किं विवक्षितं न तावद्वलवता बोधितो विषयविपर्ययो यस्य तत्त्वं ‘यथाश्रुतस्य सत्प्रतिपक्षेपि गतत्वात्’ तच्च प्रत्यनुमानस्य प्रथमानुमानविषयविपर्ययबोधकस्य पक्षधर्मतादिबलसम्भवात् * अथ बलवतेत्यधिकबलेनेति विवक्षितं * तदापि केवलव्यतिरेकिणोन्वयव्यतिरेकिणा सत्प्रतिपक्षे गतत्वादनव्यापकत्वं तच्चान्वयव्यतिरेकिणः प्रतिहेतोः सपक्षसत्त्वलक्षणवलाधिक्यसंभवात् ।

टी० ॥ सन्देहमेवोपपादयति-। “द्वयोः”ति ॥ ^b“अर्हत” इति । उचितस्य प्राप्त्येत्यर्थः साध्यविपर्ययबोधघटितसत्प्रतिपक्षान्त-

(१) आहार्यसंशयमुत्पाद्य निश्चयप्रतिबन्धार्थमेव प्रतिहेतुरपन्यस्यते आहार्यसंशयश्च न निश्चयविरोध्यतः प्रतिहेतूपन्यासानर्थक्यमिति भावः ।

भावः स्फुटः कालात्ययापदिष्टस्येति तत्खण्डनानन्तरं कालात्ययापदि-
ष्टखण्डनमुपक्रमते-। “प्रकारे”ति । हेत्वाभासान्तरभेदकस्य प्रकारभे-
दस्याभावादित्यर्थः ॥ “यथाश्रुतस्ये”ति । अविवेचितबलवत्त्वस्ये^१त्यर्थः
सत्प्रतिपक्षस्य प्रतिबन्धकत्वं नतु साध्यविषययबोधकत्वं यद्यपि तथापि
तुल्यबलबोधितसाध्यविषययत्वं सत्प्रतिपक्षत्वमित्यभिप्रेत्येतदुक्तं अति-
व्याप्तिं स्फुटयति “तत्रे”ति ॥ “तदे”ति । यद्यपि व्यतिरेकिणि सप-
क्षसत्त्वाभावेपि व्याप्तिपक्षधर्मतारूपबलसाम्यमिति नाधिकबलत्वमन्य-
व्यतिरेकिणस्तथापि सपक्षसत्त्वादिकं बलमभिप्रेत्येतदुक्तम् ।

मू० “किञ्चैवं प्रत्यक्षेणानुमानाभासबाधो न स्यात् प्रत्यक्षस्ये-
न्द्रियार्थसन्निकर्षात्पञ्चाशान्तिज्ञानकरणत्वमात्रं बलम-
नुमानस्य तु पक्षधर्मत्वादि भूयिष्ठं बलमिति^२ * अथ
मन्यसेऽनन्यथासिद्धत्वं बलं विवक्षित्वेदमुच्यते तेनानन्य-
थासिद्धेनबोधितो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकस्तत्त्वं बाधित-
विषयत्वमिति ? * मैवम्, “तथापि हि वस्तुनानन्यथासिद्धेन
(१) सत्प्रतिपक्षेपि गतत्वादतिव्यापकत्वं “किञ्चान्यथेत्य-
न्येन प्रकारान्तरेणेत्युच्यते अनन्यथेति चानन्येन प्रका-
रेण “यस्मादन्यत्वं तेनैवेत्यर्थः सम्पद्यते तथाच वक्तव्यं किं
तदन्यताप्रतियोगीति प्रामाण्यं तदिति चेत् आहो दुर्वे-
दगधी भवतः प्रामाण्येनेति वक्तव्ये प्रामाण्याद्योन्यः स यो
न भवति तेन प्रकारेण सिद्धः उत्पन्नः प्रतीतो वा तेनेति
ब्रूवाणस्य ।

(१) अविवेचितबलवत्त्वस्य=अनिर्णीतन्यूनाधिकबलवत्त्वस्य ।

(२) अनन्यथासिद्धेन=सदनुमानेन ।

टी० ॥ “किञ्चैवमि”ति । यद्यपि रूपवत्त्वादिकं यथायथं तत्रापि
 बलप्रधिकं तथापि तदविषयस्येदमुक्तं ॥ ^१ “अथे”ति । सत्प्रतिपक्षस्थलेऽ-
 न्यथासिद्धेनैव साध्यविपर्ययबोधनमसौ नातिव्याप्तिरिति भावः यत्रानन्य-
 थासिद्ध एव प्रतिहेतुर्हेतुस्तत्तत्रातिव्याप्तिमाह-। “तथापी”ति । कुटि-
 लोत्तिकत्वं लक्षणदोषमाह-। ^२ “किञ्चे”ति “यस्मादन्यत्त्वमि”ति ।
 अन्यत्वं सप्रतियोगिकं तेन यथाघटादन्यः पटादिः अनन्यस्तु घट एव तथा
 प्रामाण्यादन्यदप्रामाण्यमनन्यस्तु प्रामाण्यमेवेत्यर्थस्तथाच प्रामाण्येन सिद्ध
 इति वक्तव्ये प्रामाण्यप्रतियोगिकान्योन्याभाववत् प्रतियोगिकान्योन्याभाव
 वता सिद्ध इति महत्कोटित्वमुक्तमित्यर्थः इति कुवाणस्याहो दुर्वेदग्धी
 भवत इति योजना ॥

श्रु० “तथापि प्रमाणेन बोधितविपर्ययो विषयो यस्य स का-
 लात्यथापदिष्ट इति न इदं रजतमिति श्रुतिं विषयीकु-
 र्वन्ति प्रत्यक्षाभासे नेदं रजतमितिप्रमाणेन बाध्यमा-
 नेपि हेत्वाभासविशेषलक्षणमिदं दृष्टान्तव्यापकत्वमाप-
 द्यते” एवं बाध्यविषयिण्यामिच्छायामपि गच्छेत् * प्रमाणेन
 बोधितो यदीयविषयस्यान्यथा भावः ‘स हेतुः कालात्य-
 थापदिष्ट? *—इति चेन्न, यदि “मुख्यार्थो हेतुशब्दः” तदा
 हेत्वाभासत्वव्याघातः / अथामुख्यार्थः तदा कोऽर्थः
 यच्चैव व्यवस्थाप्यते इति सोऽभिधानव्यः * प्रमाणेन बोधिते
 यदीय विषयस्य व्यतिरेकः स हेत्वाभासः कालात्यथाप-
 दिष्ट? *—इति चेन्न, यद्यग्रे हेत्वाभासत्वानिश्चयः तदा
 लक्षणस्य दुरवधारणत्वम् * अथ कालात्यथापदिष्टत्वे नि-
 रूपिते एव हेत्वाभासत्वस्य निश्चयः * तदा तत एव दुष्ट-
 व्वसिद्धेः कृतं ।

टी० ॥ ननूक्तिकौटिल्ये सत्यपि लक्षणमदुष्टमेवेत्यत आह- ।
 “तथापी”ति । प्रमाणेन बाधकज्ञानेन बोधितसाध्यविषये धर्मोत्ति-
 र्जातिः धर्मज्ञानस्य हेत्वाभासत्वायोगादिति भावः धर्मज्ञानिताया-
 मिच्छायामतिश्यामिमाह- । “एवमि”ति । बाध्यं रक्ततत्त्वादिविषयो यस्या
 इच्छायाः सा तथा सत्यामित्यर्थः ॥ “स हेतुरि”ति । तथाच न धर्मे न
 वा सत्त्वनितायामिच्छायामतिश्यामिस्तत्र हेतुत्वाभावादिति भावः ॥
 “मुख्यार्थे” इति । व्याप्तपक्षधर्मवचन इत्यर्थः न्यायावयव इति नार्थः
 कार्यस्यैव हेतुहेत्वाभासत्वस्य विचारात् “तदेति । व्याप्तपक्षधर्मतावि-
 शिष्टस्य हेत्वाभासत्वं व्याहृतमित्यर्थः ॥ “अथे”ति । लाक्षणिकस्य हेतु-
 शब्दस्य विविच्य विषयो वक्तव्य इत्यर्थः पूर्वोक्तश्यावातपरिहाराय हेत्वा-
 भासत्वेन विशेषणीयमित्याह- । “प्रमाणेने”ति ॥

श्रू० “पश्चात्प्रतीतिकस्य कालात्ययापदेशस्योपन्यासेनेति” त-
 दिदं त्वन्मते लक्षणमस्तु मा वा भूत् सामुद्रिकप्रमाणेन
 पुनर्महदेतदलक्षणं कालात्ययापदेशस्य येनास्य (१) नाम
 हेत्वाभासभेदपदभ्रंशः प्रासाधि * “अथबूषे हेत्वाभासत्वं
 हेतुसदृशतया प्रतीयमानत्वं न हेतुदोषवत्त्वम्? *-इति
 मैवं, “हेतुना तुल्यता हि अहेतुत्वावगमं विना न शक्यप्र-
 मितिः सादृश्यस्यभेदाधिष्ठानस्य तथैव प्रतीतेः “अन्यथा
 हेतोरपि हेत्वाभासत्वापानात् / ततश्च हेतुद्वयैकल्य-
 स्वावश्यं प्रत्येत्यत्वेन प्रागुक्तदोषानिर्दिष्टिः * प्रमाणेन
 बोध्यमानो यदीय पक्षत्र्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्टः ?
 *-इति चेन्न,

(१) येन=सामुद्रिकप्रमाणेन, अस्य=कालात्ययापदिष्टस्य, नाम=प्रसिद्धं, हेत्वा-
 भासविशेषस्य पदान् स्थानात् भ्रंशः=व्युत्तिः, प्रासाधि । सामुद्रिकशब्दे कालात्ययाः
 पदेशपदस्यातिक्रान्तकालात्यपदेशो वाच्यत्वात् ।

टी० ॥ “पश्चात्प्रतीतिकस्ये”ति । हेत्वाभासस्यगर्भलक्षणव्यव-
स्थाप्यस्येत्यर्थः कनेन लक्षणेन कालात्ययापदिष्टो हेत्वाभासादेव प्रच्या-
वित इति महदिदमलक्षणाभित्युपहसति- । ^६ “तदिदमि”ति । ननु हेतु-
सादृश्यत्वं हेत्वाभासत्वं नत्वनुमिति प्रतिबन्धकतावच्छेदकरूपवत्त्वं येन
कालात्ययापदिष्टत्वज्ञानात्पूर्वमेवानुमिति प्रतिबन्धे किं तेनेति स्यादि-
त्याह- । “अथे”ति । तद्विचक्ष्ये सति तद्गतभूयो धर्मवत्त्वं सादृश्यं हेतुभि-
न्नत्वज्ञानात्प्रत्येत्यमिति स एव दोष इत्याह- । ^७ “हेतुने”ति । ^८ “अ-
न्यथे”ति । यदि सादृश्यं भेदगर्भं न स्यादित्यर्थः ॥ ^९ “ततश्चे”ति ।
हेतुभिन्नत्वं हेतुवैधर्म्यज्ञानाधीनमित्यर्थः ॥ ^{१०} “पक्षव्यतिरेक” इति । तथाच
हेत्वाभासपदप्रत्येपदोषाभावः धर्मतत्त्वज्ञानेच्छयोश्च नातिव्याप्तिस्तत्र पक्षव्य-
तिरेकाभावादित्यर्थः विपरीतप्रमायां सन्देहसिद्धाधियोगाभावाच्च पक्ष-
तेति भावः यद्यपि बाधे प्रमाणेन पक्षव्यतिरेकेन बोध्यते तथापि
सम्भवाभिप्रायेणोक्तम् ।

ख० “आश्रयासिद्धव्यापनात् * आश्रयासिद्धव्यतिरिक्त इति
विशेषणीयम् ? *—इति चेन्न, ^१ विशेषणायसिद्ध्या आश्र-
यासिद्धेन सह सूक्ष्मीर्णकालात्ययापदिष्टोदाहरणमेवं न
व्याप्येत * प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य व्यतिरेकः
स कालात्ययापदिष्ट ? *—इति चेन्न, ^२ प्रत्यक्षाभासव्याप-
नात् तत्रापि हि साध्यस्य ज्ञाप्यरूपस्य व्यतिरेको बोध्यते
एवा * प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयस्य साध्यस्य व्यापकस्य
व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट ? *—इति चेन्न, ^३ प्रमाणेन-
बोध्यमानाभावस्य प्रकृते हेतुव्यापकत्वासम्भवात् ॥

(शेषमये)

नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरुवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 274. Vol. XI.)

अथ षष्ठोऽध्याय आरभ्यते ॥

अधिकारन्यायः, यागादि-
क्रियाणां स्वर्गफलसाधनता-
धिकरणम् ।

सू० द्रव्याणां कर्मसंयोगे गुणत्वे-
नाभिसम्बन्धः ॥ १ ॥

“भेदादिलक्षणेरेवमनुष्ठेये निरूपिते ।

कोऽनेनाधिक्रियेतेति साम्प्रतं सम्प्रधार्यते ॥

तद्रूपोद्घातरूपेण ता'वदेतद्विचार्यते ।

कर्मभिः पुरुषः कर्ता किमधिक्रियते न वा” ॥

सत्यधिकारे कस्य कुत्राधिकार इति चिन्तयितुं लक्षणमारब्ध-
व्यमिति तत्सिद्ध्यर्थमधिकारसद्भावः प्रथमं प्रतिपाद्यते “दर्शपूर्णमा-
साभ्यां स्वर्गकामो यजेत” “चित्रया यजेत पशुकाम” इत्यादिषु किं
पुरुषस्याधिकारः स्वाम्यं कर्मजन्यफलभोक्तृत्वमस्मि न वे? इति चिन्त्यते
तदर्थमिदं विचार्यते—येयं प्रत्ययोपात्ता भावना तस्यां किं धात्वर्थ एव
भाव्यः प्रधानं स्वर्गादितु साधनतया गुणभूतम्? । उत काम्यमानस्वेनोपा-
पातः स्वर्गादिरेव भाव्यस्तत्साधनं च धात्वर्थः इति ततोऽप्येतद्विषेक्तव्यं
योऽत्र क्रियायाः स्वर्गकामादेश्च पुरुषस्य क्रियाकर्तृरूपः सम्बन्धस्तत्र किं
क्रिया प्रधानतः पुरुषो गुणतस्ततो विपरीतं वेति, यदि गुणतः पुरुषस्तस्य
गुणभावं क्रियाक्षेपसिद्धमनूया स्वर्गादिद्रव्यं साधनत्वेन विधीयते काम-

(१) त्वादायेतद्विचार्यते इति पा० ।

यतिश्च साधनकामनानुवादः, तदयमर्थः स्वर्गं साधनत्वेन कामयमानो यजेत-स्वर्गेण यागं कुर्यादित्यर्थः । यद्वृत्ता स्वर्गकामनैव समुद्रमनोऽध्यानवत् गुणभूतकर्तृविशेषणं सती यागाङ्गमुपदिश्यत इति द्वेधा पूर्वः पक्षः । अथ प्रधानतः पुरुषस्तस्यात्मासाधनं स्वर्गादिगोचरा प्रवृत्तिः प्रत्ययेन विधीयते साधनतया च याग उपदिश्यते स्वर्गकामो यागेन कुर्यादात्मासाधनं प्रवृत्तिमिति स्वर्गकामस्यात्मासाधनं प्रवृत्तिः स्वर्गविषयैवेति स्वर्गभावनैवानेन प्रकारेणोपदिष्टा, तदयमर्थः स्वर्गं यः प्राप्तुमिच्छति स यागेन कुर्यादभिलषितं स्वर्गं च तस्याभिलषितं इति स्वर्गं भावयेत् यागेनेत्युक्तं भवति, स्वर्गकामोदाहरणे तु प्रथमः पूर्वपक्षोपयिक्तत्वाद्विदमपि चिन्त्यते स्वर्गशब्दो द्रव्यवचनः प्रीतिवचनो वेति, प्रीतिवचनत्वे तु तस्याः साधनत्वासम्भवादित्यन्तानालम्बनः प्रथमः पूर्वपक्षः स्यादिति तत्र पूर्वः पक्षः ।

धात्वर्थस्यैव भाव्यत्वं पदश्रुत्या प्रतीयते ।

स्वर्गादेः खलु वाक्येन श्रुते वाक्यं च दुर्बलम् ॥

भूतं च स्वर्गपश्चादि द्रव्यं भाव्याय कर्मणे ।

उपदेश्यं न भूताय भाव्यकर्मापदेशनम् ॥

स्वर्गशब्दश्चन्द्रनादिषु प्रयोगाद् द्रव्यवचन इति न साधनत्वासम्भवः पश्चादेस्त्वसन्निग्धमेव द्रव्यवचनत्वम् । अथवा स्वर्गादिकामनैव यागाङ्गमिति सर्वथा याग एव भाव्या न तेनान्यत्फलमसति च फलेऽधिकाराभावादनारम्भणीयमधिकारलक्षणम् । न चैवमफले कर्मणि कः प्रवर्तते, मा प्रवर्तिष्ट किं नः हिवं, नैतावता शक्यं फलमुपगन्तुम् अफलस्य च कर्मणो धर्मत्वं न भवतीत्येतदपि भवतु तथा च 'चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः' इत्येतदपि प्रत्युद्भूतं स्यादित्येतदपि सत्यं तदधीनं च सकलं शास्त्रमिति सकलशास्त्रालेपेणोदमधिकरणमाख्यं विधिरपि पुरुषं प्रवर्तयति न तु फलवत्तां गमयति, न च प्रवर्तिताऽपि कश्चिदफले प्रवर्तते इति व्यर्थं एव विधिरिति प्राप्तेऽभिधीयते ।

(१) त्रैधेय्यपि पाठः ।

(२) भाव्यकर्मापदेशनमिति पा० ।

(३) प्रत्युक्तं स्यादिति पा० ।

“पदं श्रुतेर्बलीयस्या विधिश्रुत्या हि भावना ।

श्रवणद्वारा न यागादिभाष्यमालम्बितुं समा ॥

स्वर्गादिः कामनायोगात्फलत्वेनैव गम्यते ।

स्वारस्यात्पुरुषाणां हि कामना फलगोचरा ॥”

लिङादयो विधिं भावनां चाभिदधति तेन प्रकृत्युपासंयागसम्बन्धा-
त्पूर्वमेव विधिसम्बन्धो भावनायाः प्रतीयते प्रवर्तनारूपश्च विधिः, प्रवृत्ति-
रूपश्च^१ व्यापारः प्रवर्तना तद्योगितां चापुरुषार्थभाष्यायां भावनायां न
सम्भवतीति यागातिक्रमेण पुरुषार्थस्यैव भाष्यत्वं विधिश्रुतिबलादध्यवसी-
यते कम्य पुनरसौ प्रवर्तनारूपो व्यापारः^२ शब्दस्येति ब्रूमः तस्य सन्निहिः
तत्त्वादित्यस्य चाप्रतीतिः, यद्यपि चास्याचेतनत्वादांज्ञादिव्यापारासम्भवः
तथापि योऽस्य व्यापारः सम्भवति तस्यैव यथा प्रवर्तनारूपत्वं सम्पद्यते
तथा यतितव्यम् अंशत्रयविशिष्टभावनाप्रतिपादनं चास्य व्यापारः, तत्र
यदि भाष्यांशे पुरुषार्थे उपनीयते ततस्तत्प्रतिपादनं प्रवृत्तिहेतुर्भवति
नान्यथा तेन शब्दकर्तृकस्यार्थप्रतिपादनरूपस्य व्यापारस्य प्रवर्तनारूपत्वं
सम्पादयितुं तद्विषयभूताया भावनायाः पुरुषार्थभाष्यत्वं निश्चीयते
स्वर्गादिश्च कामनायोगात् भाष्यतया गम्यते, भाष्यविषया हि मुख्यरूपेण
कामना साधनेषु तु तत्सम्बन्धनिमित्ता गौणी, न चात्र गौणग्रहणे प्रमाणं
मस्ति, तस्माद्विधिश्रुतिः कामनायोगाच्च स्वर्गपश्चादीनामेव भाष्यत्वं,
यागश्च तत्र साधनं प्रीतिवचनः स्वर्गशब्दस्तामनभिधाय तद्विशिष्टद्रव्या-
भिधानासम्भवात् द्रव्यस्वरूपमात्रेणा^३ प्रयोगादतः स्वर्गादिकामस्य पुरुषस्य
तद्भावना यागादिविशिष्टा विधीयते, यद्यपि च स्व^४ कामस्यार्थान्तरविष-
यापि प्रवृत्तिः शेषत्वेन सम्भवति तथापि पुरुषान्तर्शेषत्वस्यापि सम्भवा-
त्स्वर्गकामस्य कदाचित्फलान्तरमनिच्छत्तत्तच्छेषित्वासम्भवाच्च स्वर्गकामा-
र्थप्रवृत्तित्वेन निर्दिश्यते, यैव हि स्वर्गकामेषु शेषत्वेनानुस्यूता पुरुषान्तरे-
भ्यश्च व्यावृत्ता स्वर्गार्था प्रवृत्तिः सैव स्वर्गकामप्रवृत्तिरेत्येवं विशेषणं

१ प्रवृत्तिहेतुश्च इति पा० ।

२ द्रव्यस्वरूपमात्रे चाप्रयोगादिति पा० ।

सहते, अतः स्वर्गकामार्थपदस्युपदेशात्साधनत्वेनैव विहितो यागः स्वर्ग-
साधनत्वेनैव विहितो भवति फलसाधने च कर्मणि फलभाविनः पुरुषस्य
सिद्धोऽधिकार इति लक्षणमाशङ्क्यम् ॥

यागादिषु मनुष्यस्यैवाधि-
काराधिकरणम् ।*

सू० फलार्थचात्कर्मणः शास्त्रं सर्व-
धिकारं स्यात् ॥ २ ॥

सिद्धेऽधिकारे स किमनुष्ठानसमर्थेनामसमर्थेनाम् अथवाधिरपङ्गु-
मूकदेवतिरश्चामपि ? किं वा समर्थानां मनुष्याणामेव ? ति संशयः, तत्र
यदि यथाधिकारमङ्गविनियोगस्ततः सर्वेषामपि, अथ यथाविनियोगमधि-
कारस्तदा समर्थानुष्ठानसमर्थानामेवेति “तत्र प्रधानवाक्येन सर्वेषामधि-
कारधीर्ज्ञायते । तद्वशेनाङ्गवाक्यानामुपवर्णनम्, दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्ग-
कामो यजेतेति प्रधानवाक्येन सर्वेषां स्वर्गकामाधिकारं कर्मावगतं तदनु-
सारीणि चाङ्गवाक्यानि न तत्सङ्कोचवयालम्, अतश्चतुष्पत्तन्मत्याज्याश्वेत्त-
णविधिरचतुष्पत्तस्तु विध्यभावोऽतद्रहितमेव फलसाधनम्, एवं वधिरस्य वा-
चनहीनं, मूकस्य मन्त्रोच्चारणरहितं पङ्गेनश्च विष्णुकर्मणरहितमिति सर्व-
ेषामर्थिनमशङ्क्यङ्गरहितकर्मनुष्ठानात्सिद्धोऽधिकारः, स्यादेवमर्थिनां ति-
रश्चान्तु साम्प्रदायिकफलकामनाऽभावात्कथमधिकाराशङ्का तेषामपि चतु-
र्दश्युपवासादिदर्शनादस्त्येवाङ्गिष्ठार्थितेति मन्यते । अत्रोच्यते “नैवाज्याश्वेत्त-
णपद्वीनां पुरुषं प्रति बोधना । यतोऽसमर्थस्तच्छून्यं कर्म कृत्वाऽधिकारभाक् ॥
पुरुषमिति विधीयमानमसमर्थे प्रत्यविहितत्वादनङ्गमेवेति तद्रहितमेव
कर्माविगुणो समयं फलं साधयेत् “क्रतुं प्रति विधिस्तेषां तादृशं तस्य
शक्नुवत् । कृत्वा फलमवाप्नोति ततोऽन्यस्यानधिक्रिया” न हि स्वातन्त्र्येणा-
ङ्गवाक्यानि पुरुषैः सम्बन्ध्यन्ते प्रधानवाक्यशेषत्वात्तेषां, तत्प्रयुक्तेन तु
प्रधान वाक्येन तद्रङ्गेन युक्तः क्रतुपुरुषैः संयुज्यमातोऽसमर्थानपहण्य सम-
र्थान् प्रति विज्ञायते, अतोऽन्यस्य क्रतुरेव अविहितेन त्वाज्याश्वेत्तणमेवा-
विहितमितरच्च विहितमिति मन्तव्यं, न च प्रधानवाक्यविरोधात्सर्वाधि-

कारनिश्चयः विशेषाभावाद्भिः सर्वधिकारः स्यादस्ति चान्न विशेषोऽङ्गो-
पसंहारसामर्थ्यम्, अतः समर्थानादेवाधिकारः । यत्र तु प्रधानवाच्यविरोधो
याश्चक्ष्णीवादौ तत्र भक्त्येव यथाशक्ति प्रयोगादपि फलमिति वक्ष्यते, तदधि-
रोधे तु सङ्गयुक्तकर्मानुष्ठानादेव फलं, तिरश्चां तु प्रधानमात्रे ऽयसाम-
र्थ्यात् द्विविदधिकारः, ज्योतिषां त्वादौ संसारे पूर्वपूर्वभूषादिवरणसम्भ-
वात् आस्त्येवाधिकार इति, ज्युदाहरणमनादेवं, देवतानां स्वात्मिद्वेषेन
त्यागासम्भवाद्विग्रहाभावाच्चाशक्तेरनधिकारः ॥

पागादिषु स्वीयुसयोक्तृभ-
योः अधिकाराधिकरणम् ।

सू० लिङ्गविशेषनिर्देशात् पुंयुक्तमिति
शायनः ॥ ३ ॥

इदानीं किं पुंस एवाधिकारः ? उक्तं स्त्रिया अप्री ? इति संशयः, “तत्र
पुंस्लिङ्गनिर्देशात्पुंस एवाधिकारिताः । प्रकृत्यर्थतया लिङ्गं संख्यावत्त्रिविध-
तम्” विभक्त्यर्थस्य हि संख्याया यहाधिकरणे ऽविवक्षितत्वमुक्तं, लिङ्गं तु
प्रातिपदिकार्थो बहवत् विवक्षितम्” उद्देश्योऽपि फलकामोविवक्षित-
लिङ्गः पुमानेव स्यात् अद्रव्यत्वाच्च स्त्रिया द्रव्यन्यागान्मकयागानुष्ठाना-
सम्भवादनुष्ठाने आधिकारासम्भवादनधिकारः, तथा भार्या पुत्रत्व दा-
सश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः इति स्मरणादतः पुंस एवाधिकारः, उच्यते
“प्रकृत्यर्थो ऽपि खल्वेतदुद्देश्यस्य विशेषणं संख्याया तुल्यनीतिस्त्वच्च विवक्षां
प्रपद्यते” यहस्तुद्देश्यत्वाद्भिः विवक्षितो न प्रातिपदिकार्थत्वलिङ्गं तु प्राति-
पदिकार्थः, पुद्देश्यविशेषणत्वादविवक्षितं वाक्यभेदप्रसङ्गात् अनपेक्षितप-
रिच्छेदत्वाच्चोद्दिश्यमानस्य, न चायं प्रातिपदिकार्थो विभक्तिविकाराणां
टावादीनां चान्वयप्रतिरेकाभ्यां लिङ्गाभिधायित्वात् अतः संख्याकद्वि-
वक्षितमिति स्त्रिया अप्यधिकारः, न चाद्रव्यत्वमत्याः, कर्तनानिर्भरजन-
सम्भवात्, पित्रादि दत्तसम्भवाच्च दायादिसम्भवात् पुत्राभावे दुहिते-
त्यादिस्मरणात् पत्याऽर्जितस्य चोभयसाधारणत्वात् “धर्मं चायं च कामे
च नातिचरितव्या पाणियहणात्” सहस्ये कर्मसु तथा पुण्यफलेषु द्रव्यपरि-
यत्ने चेत्यादिवचनात् ये यज्ञपत्रीं वद्वानिन्यादिमन्त्रवर्णभ्याश्च स्पष्टः

स्त्रिया आधिकारः पत्नीशब्दस्य स्वामिवचनत्वात्, भार्या पुत्रश्चेति वचनं
तु श्रुतिस्मृतिविरुद्धत्वाद्वातन्त्र्यपरं लाघेयम् ॥

यामे दम्पत्याः सहाधिका-
राधिकारणम् ।

सू० स्त्रवतीऽस्तु वचनादैककर्म्यं स्यात् ॥ ४ ॥

सिद्धे द्वयोरधिकारे किं दम्पती एवम् यजेयाता ? मुत सहे ? ति वि-
न्तायामाख्यातोपात्तायाः सद्भ्यायाः गुणभूतोपादेयकर्तृगामित्वेन विशतित-
त्वादेकैकशः प्रयोगे प्राप्ते सहेति भ्रमः, तथा हि कर्मसमयं भवतीतरथा
वैगुण्यं स्यात् यजमानप्रयोगे पव्यवृत्तणान्वारम्भादिलोपात्तप्रयोगे च
यजमानावृत्तणादिलोपात्, न चत्विक्परिक्रयेण यजमानः पत्नी, सा च
तमुपादातुं शक्नुतः स्वामिवचनत्वात् पत्नीयजमानशब्दयोः स्वामिनश्च परि-
क्रयेणासम्पत्तेरतोऽङ्गसाकल्यालोचनया सह प्रयोगमध्यवस्थायामः संसृष्टद्रव्य-
त्वाच्च तयोर्विभागप्रतिषेधाच्च न एवम् यष्टृत्वसम्भवः परस्परसापेक्षयोरे-
वान्नीषोमयोरिव देवनात्वं दम्पत्याः कर्तृत्वं कर्तृरूपैक्यादाख्यातोपात्ते
कसद्भ्याऽन्नीषोमौ द्वेवतेतिवत्सहप्रयोगेऽप्यविरुद्धा, तस्मात्सहप्रयोगः ॥

यकत्वेन पुंस आ-
धानाधिकारणम् ।

सू० ह्याधानं च द्वियश्च वत् ॥ ५ ॥

आधानं प्रकृत्य “होमे वसानावग्निमादधीयाता” मिति श्रुतं तत्र
संशयः किमाधानं द्वौ पुमांसौ सस्त्रीकौ सह कुर्याताम् ? उतेक इति तत्र
“पूर्वत्राख्यातसंख्यायाः कर्तृरूपान्वयः स्यात् । तेनेह कर्तृरूपस्य भेदोद्वि-
वचनाद्भवेत् ॥ वसानाविति चोकारात् पुंश्रुयं सम्पत्तीयते । द्वित्वपुंस्त्वे
हि तद्वाच्ये नियम्यते च ते मिथः ॥ यद्यपि पुंश्रुयवत् स्त्रीपुंसयोरपि द्वि-
वचनमौकारान्तं दृष्टं कुकुटरश्च कुकुटी च कुकुटाविति तथाऽप्युभयाव्य-
भिवारात्पुंस्त्वं द्वित्वं चास्याभिधेयं तयोश्चाभिहितयोरसति स्त्रीसद्वि-
तीयप्रमाणे परस्परनियमात् पुमांसावेष द्वौ गम्येते तयोश्चात्यक्तावभासेस्त-
द्विधानार्थमेवेदं वचनम् उत्पत्तिवाक्यस्य स्वाधानविधिपरत्वेनार्थवत्त्वादे-
कवचनं निर्वृशमात्रार्थं भविष्यति, होमशब्दश्च दुत्तु शब्द इत्यस्मादुत्प-
न्नः शब्दवत्त्वाद्नुवाद्, मलिनत्वेन होमसादृश्याद्वा गौणस्तस्मात् द्वौ पुमां-
सावेष स्वात्यन्तमधिकृष्टार्थविधात् श्रुत्यनुग्रहः होमवसनसम्बन्धविधाव-

त्यस्तमनुपपन्नं स्याद् वाक्यं स्यादिति प्राप्तेऽभिधीयते एक एव कुतः "तौम-
शब्दो न मुख्यस्सन् मुख्यमर्थं परित्यजेत् । नापि धात्वर्थयोगेन वर्तते कठि-
सम्भवात् ॥ वसनेनामशब्दो च न' च स्यातामनर्थकौ द्वित्वमात्रविधायि-
त्वात्तस्मात् तौमं विधीयते ॥ तद्विधाने च पुंद्वित्वं विधातुं नैव शक्यते ।
उत्पत्तिशक्यादन्यत्र नानेकार्थविधिर्यतः ॥ सन्निकर्षश्च शब्दस्य धर्मो न
तदनुग्रहात् । प्रधानभूतशब्दार्थपरित्यागोऽवकल्पते ॥ कर्तृरूपस्य वैक्येऽपि
तद्विधानभेदतः । युक्तं द्विवचनं यद्वदानीषामै हि देवते ॥ अप्राप्तत्वात्
वसने यदा तौमं विधीयते । वसानावावधीयातामित्येतावनुवादकौ ॥
अनुवादो यथाप्राप्ति सा च स्त्रीपुंसयोर्द्वयोः । तेन प्राप्तिवशाच्छब्दाविमो
तावैव वक्ष्यतः ॥ एक एव पुमांस्तस्मादादधीत सह स्त्रिया । उत्पत्ति-
वाक्ये ह्येकत्वमुपादेयं विवक्षितम् ॥

व्याख्यायदुक्ताशीर्ब्रह्मव-
र्थावेवाधिकाराधिकरणम् ।

सू० तस्या यावदुक्तमाशीर्ब्रह्मचर्यम-
तुल्यत्वात् ॥ ६ ॥

दम्पत्योः सहप्रयोगः स्थितः तत्र पक्ष्यवेत्त इत्यादिषु पक्ष्येव
कर्त्री यजमानोऽन्वारभत इत्यादिषु चोपादेयस्य यजमानस्य विवक्षित-
लिङ्गत्वात्पुमानेव कर्त्ता, ये तु फलिसंस्कारावचेननापि न व्यवस्थापितास्ते
द्वयोरपि फलित्वादावर्तन्ते, अतो न तेषु चिन्ता, यानि तु परार्थान्युपस्थाना
नुमन्त्रणादीनि याजमानसमाख्यया यजमानकर्तृकाणि तेषु किं दम्पत्योरन्य-
तरः कर्त्ता ? उत पुमानेवे ? ति चिन्त्यते तत्र "याजमान"समाख्यानं यजमानप-
दाव्याया । निष्पद्यते तथैवैतद् यजमानपदादपि ॥ तेन समाख्यानाविशेषा-
दविशिष्टं द्वयोरपि कर्तृत्वं, विद्वत्त्वाद्वा पुमानेव कुर्यादविदुषीतरा वेदा-
ध्ययनशून्यत्वात् । प्रतिषिद्धं हि तत्स्त्रियाः । यद्यप्युपनयनमष्टवर्षस्यसंस्का-
र्यत्वेनाविबलितलिङ्गत्वात् स्त्रिया अपि भासते अत एवाध्ययनमप्यनिर्दि-
ष्टकर्तृकत्वात्प्रकृतमुपनीतं कर्तारमाश्रयत् स्त्रिया अपि स्यादित्यधिकारः

१ तव स्यातामिति पा० ।

२ याजमानपदाख्यानमिति पा० ।

बुद्धिर्भवति तथाऽऽप्याहृत्य स्त्रीणामध्ययनप्रतिषेधादविदुषी स्त्री न शता
मन्त्रोच्चारणं कर्तुं, न च तदन्वयाऽनुपपत्त्या तस्या अपि विदुषा सम्पाद-
यितुं शक्यते संप्रविश्येन पुंसां तेषामनुष्ठानसिद्धेरतः पुमानेव कर्त्ता ॥

यानि श्रुतस्यानधि-
काराधिकरणम् ।

सू० चातुर्वर्ण्यमविशेषात् ॥ ७ ॥

किमग्निहोत्रादिषु चतुर्णामपि वर्णानामधिकाः ? उतापशूद्राणां
त्रयाणां ? मिति तदर्थमिदं विचार्यते किं कामश्रुतिप्रयुक्तं विद्यार्जनम् ? उत
स्वाध्यायविधिसिद्धविद्योपजीविन्यः कामश्रुतयः ? इति द्विधा वाच्यं पूर्वः पक्षः
एकस्तावत्स्वाध्यायाध्ययनं क्रत्वनुष्ठानज्ञानौपयिकतया विहितं क्रत्वङ्ग-
क्रतुविधिभिरेव प्रयाजादिवत्प्रयुज्यते क्रतवश्चाविशेषेण चातुर्वर्ण्यमधिकु-
र्वणाश्चतुर्णामध्ययनं प्रयुज्यते, तत्र त्रयाणां वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीते-
त्यादिभिरुपनयनसंस्कारोऽध्ययनाङ्गत्वेन विहितश्चतुर्थस्तु विध्यभावाद-
नुपनीत एवाधीत्य 'विद्यां लब्ध्वाऽधिक्रियत इति, द्वितीयस्तु न क्रत्वङ्ग-
मध्ययनं श्रुत्याद्यभावादत्तरयद्व्यादिदृष्टकार्यपरम्परया वाक्यार्थज्ञानं या-
वद्गतं ज्ञानस्यानुष्ठानौपयिकत्वेन स्वयमेव फलत्वोपपत्तैस्तत्रैवाध्ययनं
स्वविधिना विनियुज्यते न तद्वद्वारेण क्रतौ तेनाधानमिवाभ्यर्थं ज्ञानाङ्गं न
क्रत्वङ्गम्, अतस्तेन विनापि क्रतूनामवैगुण्यादनधीतवेद एव शूद्र उपद्रष्टृ-
वचनादनुतिष्ठवधिक्रियते, क्रतवो ह्यविशेषेण चतुरोऽप्यधिकुर्वणास्त्रया-
णामध्ययनविधिसिद्धविद्यत्वाद्विद्यार्जनं न प्रयुज्यते, शूद्रस्य त्वन्यतः सिद्ध-
विद्यत्वाभावात्तदर्थनमपि प्रयुज्यते, अतो यद्यपि स्वाध्यायविधिरनिर्दिष्ट-
कर्तृकत्वात्कर्तारमपेक्षमाणः प्रकृतोपनयनसंस्कृतान्किमर्थं वयमाचार्यसमी-
पमानीता इत्येवं प्रयोजनमपेक्षमाणान्ब्राह्मणादीनेव कर्तृत्वेन स्वीकुर्वन्ते-
षामेवाध्ययनं विधत्ते न शूद्रस्य, तथाऽप्यसावहितेनेवाध्ययनेनापायान्त-
रेण वा विद्यां लब्ध्वाऽधिक्रियेति "सत्यमध्ययनं नाङ्गं तत्कृता त्वङ्गम-
मर्थधीः । तद्वतः क्रतवो लब्ध्वा न तुर्यस्यात्तिपन्ति ताम् ॥ क्रतुविधयोऽन्य-
थाऽनुपपत्त्या विद्यार्जनमात्तिपन्ति, यदा तु स्वाध्यायविधिविहिताध्ययनो-
पासविद्यान् द्विजन्मनो लभन्ते तदा तैरेव लब्धात्मानोऽनुपपत्तिव्याप्त-

न वतुर्धस्य विद्यामाप्तिपत्तिः, यदा चैवं विहितोपायसिद्धिज्ञानवत् एव विधयोऽधिकुर्वन्ति तदा तदेव ज्ञानमकर्मकालोपासमपि अनिवत्कृतूना मङ्गमिति तच्छून्यस्य स्वाच्छन्द्येन विद्यामर्जयतोऽपि न सिध्यत्यधिकारः, मन्त्रवत्सु च अनधीतवेदस्य कुतोऽधिकारः कुतस्तरां दानयेरभिसाध्येषु तस्मान्न्यायामधिकारः ॥

यागे निर्धनस्याप्यधिकारा-
धिकरणम् ।

सू० त्रयाणां द्रव्यसम्पन्नः कर्मणो
द्रव्यसिद्धित्वात् ॥ ८ ॥

किं त्रयाणामपि मध्ये द्रव्यवत् एवाधिकारः? उताद्रव्येऽपि? कर्मार्थेन द्रव्यमर्जयित्वाऽनुतिष्ठन्नधिक्रियत इति संशये पुरुषार्थोपास-
द्रव्यवतां लाभाच्चाद्रव्यस्य तद्वर्जनं कृतुभिराक्षिप्यते, अतो विदुषामिव द्रव्यवतामधिकारः, नैतत्तुल्यं विद्या हि प्रत्यक्षविधिसिद्धा त्रयाणामिति तैरेवोपपन्नाः कृतवो न शूद्रस्य ताक्षिपन्तीति युक्तं, द्रव्यार्जनं तु सर्वपुरुषाणां द्रव्यकार्यैरेवाक्षेप्यं तच्चाविशेषात् भोजनादिवत्, कृतूनामपि तदाक्षेपकत्वं न वार्यते, अतोऽद्रव्योऽपि द्रव्यमर्जयित्वा कुर्यात् ॥

यागेऽङ्गहीनस्याप्यधिकारा-
धिकरणम् ।

सू० अङ्गहीनश्च तद्धर्मा ॥ ९ ॥

अङ्गहीनोऽपि द्रव्यहीनवत्तत्प्रतिसमाधानेन कुर्यात् द्रव्यहानिर्बहि-
रङ्गमधिकारं व्यरौत्सीत् अङ्गहानिस्त्वन्तरङ्गं विवर्णद्वीति विशेषाशङ्का,
अथवा द्रव्यहीनवदङ्गहीनस्य सिद्धमेवाधिकारमुत्तरविवक्षयाऽनुवदतीत्य-
पौनरुक्त्यम् ॥

अचिकित्स्याङ्गवैकल्यस्य
यागानधिकाराधिकरणम् ।

सू० उत्पत्तौ नित्यसंयोगात् ॥ १० ॥

यस्य त्वप्रतिसमाधेयमङ्गवैकल्यं स न कथंविच्छकोति कर्तुमिति न काम्येष्वधिक्रियते, नित्येषु त्वाहितानिश्चेद्यथाशक्ति कुर्वन्नधिक्रियत एव ॥

दर्शपूर्णमासयोः आर्घ्यस्यै-
वाधिकाराधिकरणम् ।

सू० अर्घ्यार्पयस्य दानं स्यात् ॥ ११ ॥

दर्शपूर्णमासयोरार्पयं दृणीत इति विधाय पुनः श्रुतम् “एकं दृणीते

द्वौ वृणीते त्रीन्वृणीते न चतुरी वृणीते न पञ्चातिवृणीते" इति तत्र विचारः किं दर्शपूर्णमासयोरेकार्थेयद्वयार्थेयोप्यधिकारः? उत त्रयार्थेयस्येति तत्रार्थेयं वृणीत इति वरणमात्रे विहिते चतुर्णां षडादीनां च प्रतिषेधे कृते ऽर्थदेकद्वित्रिपञ्चानां प्राप्तं वरणमिति तच्छ्रवणमनुवादः । अथवा ऽर्थेयं वृणीत इति सामान्यं यथा त्रीन्वृणीत इत्यनेन त्वत्पक्षे विशेष्यते तथैकं वृणीते द्वौ वृणीत इत्याभ्यामपि विशेषाभावादुभयथा द्वित्वैकत्वयोस्त्रित्वेनाविशेषादेकं द्वौ त्रीन् पञ्च वा वृणानोऽधिक्रियेतेति प्राप्ते ब्रूमः "असद्भ्याकविधौ तावत्प्रतिषेधद्वयाश्रयात् । वाक्यद्वयं प्रसज्येत त्रीनित्यतश्च पातकम् ॥ एकद्वित्रिविधानं चेत्ततो वाक्यत्रयं भवेत् । विकल्पश्च भवेत्तस्मात् त्रित्वमेव विधीयते" ॥ एकं वृणीत इत्यादौ विध्यश्रवणादर्थवादेन विधिः कल्प्यते, तत्र यदि वरणमात्रे विहिते चतुर्णां षडादीनां च प्रतिषेधः ततः प्रतिषेधद्वयश्रवणाद्वाक्यद्वयं कल्प्यं स्यात्तदेकादिपक्षे च त्रयाणामपि भावात् त्रीनिति नित्यश्रवणमुपरुध्येत, अथैकादिभिः सर्वैर्विशेष्येत तथाऽपि सद्भ्यात्रयविधानाय वाक्यत्रयं कल्प्यं त्रित्वस्य च पातकत्वं तदवस्थमेव त्रित्वमात्रविधौ त्वेकार्थविधानादेकवाक्यत्वं तदन्तर्गतत्वाच्च द्वित्वैकत्वश्रवणं नित्यानुवादः, चतुरादिप्रतिषेधश्चानुवाद एव, तस्मान्निवृत्तिविशिष्टवृणविधानादेकवाक्यत्वं तदुपसंहारसमर्थस्यैवाधिकारः ॥

रथकारन्यायश्चैव एवेति
चतुर्दशान्तरिकस्य रथकार-
स्याधानाधिकरणम् ।

सू० वचनाद्रथकारस्याधानस्य सर्वशेष-
त्वात् ॥ १२ ॥

"वसन्ते ब्राह्मणोऽग्निमादधीत यीष्णे राजन्यः शरदि वैश्य" इति विधाय श्रूयते "वर्षासु रथकारोऽग्निमादधीत" इति किं ब्राह्मणादीनामेव रथकरणे निमित्ते वर्षाभिधानं? मुत रथकारसंज्ञस्यावान्तरवर्णस्याधानान्तरविधानं? मिति संशये द्विजानां विद्वत्त्वात्कालमात्रविधानेन लाघवात्तन्नामेव कालविधिर्नाविदुषोऽवान्तरवर्णस्य विशिष्टाधानविधानमिति प्राप्ते "रुडिबलेन योगबाधादुचनबलाच्चाविदुषोऽप्यधिकारप्रतीतेरविधा-

नात् ऋभूणां त्वेति च मन्त्रवर्णात् ऋभूसौधन्वानपर्यायस्यावान्तरवर्णस्य
रथकारस्येदमाधानं विधीयते ॥

निषादस्यपतिन्यायः । नै
वर्णिकभिन्नस्य निषादस्य रो-
द्रमागेऽधिकाराधिकरणम् ।

सू० स्वपतिर्निषादः स्याच्छब्दसाम-
थ्यात् ॥ १३ ॥

“ऐन्द्रं वास्तुमयं चरुं निर्वपे”दिति प्रकृत्य श्रुतम् ‘एतया निषादस्यपतिं
याजये’दिति तत्र संशयः किं द्विजातिरेव यो निषादानामाधिपत्यं
करोति तस्यात्राधिकारः षष्ठीसमास एवायम् ? उत निषाद एव स्वपति-
स्तस्य, कर्मधारयश्चायमिति तत्र “पतद्रुयेऽपि शब्दोऽयं योगादेव प्रवर्तते ।
तत्र षष्ठीसमासत्वेऽपि विदुषः स्यादधिक्रिया । आहिताग्नेश्च यदि तु
कर्मधारय इष्यते । अनाहिताग्नेरज्ञस्य प्रसज्येताधिकारिता । तेन षष्ठीस-
मासोऽयमिति प्राप्तेऽभिधीयते । निषादपदमेवं तु स्वपतौ लक्षणां व्रजेत् ।
न हि षष्ठी श्रुता येन न तत्सम्बन्धी विधिर्भवेत् । निषादपदमेवातः
वृष्ट्यर्थे लक्षयेद्वदम् । कर्मधारयपक्षे तु न काचिदपि लक्षणा । निषाद एव
स्वपतिरतः श्रुत्या प्रतीयते तेन श्रुतिबलादज्ञो ऽनाहिताग्निश्च सचपि
निषाद एव स्वपतिः कर्मण्यत्राधिकारभाक् ॥

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥ १ ॥

(शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते श्रीमत्सद्गुरुगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम्
श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम्

सत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 266. Vol. XI.)

ननु च ब्रह्म पुच्छमिति चेत्पुच्छा “असन्नेव स भवति अस-
द्ब्रह्मेति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद सन्तमेनन्ततो

विदु"रिति ब्रह्मज्ञानाज्ञानाभ्यामात्मनः सद्भावासद्भावौ दर्शयति नानन्दमयज्ञानाज्ञानाभ्यां, न चानन्दमयस्य प्रियमोदादिरूपेण सर्वलोकविदितस्य सद्भावासद्भावज्ञानाशङ्का युक्ता अतो नानन्दमयमधिकृत्यायं श्लोक उदाहृतस्तस्मादानन्दमयादन्यद्ब्रह्म । नैवम् इदं पुच्छं प्रतिष्ठा पृथिवी पुच्छं प्रतिष्ठा अथर्वाङ्गिरसः पुच्छं प्रतिष्ठा महः पुच्छं प्रतिष्ठेत्येवमुक्ता तच्च तच्चादाहृताः अस्माद्वै प्रजाः प्रजायन्त इत्यादयः श्लोका यथान पुच्छमात्रप्रतिपादनपरा अपि त्वन्नमयादिपुरुषमात्रप्रतिपादनपराः एवमत्राप्यानन्दमयस्यायमसन्नेवेति श्लोको नानन्दमयव्यतिरिक्तस्य पुच्छस्य आनन्दमयस्यैव ब्रह्मत्वेऽपि प्रियमोदादिरूपेण रूपितस्यापरिच्छिन्नानन्दमयस्य सद्भावज्ञानाज्ञानशङ्का युक्तैव ।

टी० "ननु चे"ति, पूर्वं प्राधान्येनोक्तानामत्रयादीनां श्लोकेषु तच्छब्देन निर्देशो दृष्टः, एवमत्राप्यानन्दमयः प्रधानश्चेत्तद्विषयश्लोकेऽपि तत्तच्छब्देनैव निर्देशव्यम् । अत्र यद्यानन्दमये आत्म-शब्दव्याख्यानपरिसमाप्तिः तर्ह्यात्म-शब्देन निर्देशव्यं तथा च न कृतमपि तु ब्रह्मशब्देन निर्दिष्टं तस्मादानन्दमयस्य न प्राधान्यमतः पुच्छब्रह्मैव प्रधानप्रतिपाद्यमित्यर्थः ब्रह्म-शब्दस्यानन्दमयविषयत्वे सिद्धे ब्रह्म-शब्देन निर्देशो न दोष इति शङ्कामर्थात्परिहरन् युक्त्यन्तरमाह "न चानन्दमयस्ये"ति, आशङ्काशब्देनोदाहृतश्रुतिवाक्यद्वयस्यः चेदर्थो व्याख्यातः । सर्वलोकप्रसिद्धस्य दुरुहद्वयत्वेनासद्भाव इव सद्भावेऽप्याशङ्कावादेन युक्त इत्यर्थः । परिहरति "नैवमि"ति, ब्रह्मात्मानन्दमयशब्दानामैकार्थ्यं निश्चिते आनन्दमयशब्दनिर्देशसमो ब्रह्मशब्दनिर्देश इति स्फुटम् इति बुद्ध्या आनन्दमयप्राधान्ये युक्तिमाह "इदं पुच्छ"मिति, प्रकरणस्यपूर्वपूर्वश्लोकानां पुच्छमात्रप्रतिपादनपरत्वाभावाद-

यमपि श्लोको न पुच्छमात्रप्रतिपादनपर इत्यर्थः । प्रसिद्धानन्दस्य सद्भावा-
सद्भावशङ्कानुपपत्तिं परिहरति “आनन्दमयस्ये”ति, प्रतिबन्दीमभिप्रेत्याह—
ब्र० पुच्छब्रह्मणोऽप्यपरिच्छिन्नानन्दतयैव ह्यसिद्धता शिरः प्रभू-
त्यवयवित्वाभावाद्ब्रह्मणो नानन्दमयं ब्रह्मेति चेत् ब्रह्मणः
पुच्छत्वप्रतिष्ठात्वाभावात्पुच्छमपि ब्रह्म न भवेत् । अथावि-
द्यापरिकल्पितस्य वस्तुनस्तस्याश्चाश्रयभूतत्वाद्ब्रह्मणः पुच्छं
प्रतिष्ठेति रूपणमात्रमित्युच्येत हन्त तर्ह्यसुखाद्यावृत्त-
स्यानन्दमयस्य ब्रह्मणः प्रियशिरस्त्वादिरूपणं भविष्यति,
एवं च सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति विकारास्पदजडपरिच्छि-
न्नवस्त्वन्तराद्यावृत्तस्यासुखाद्यावृत्तिरानन्दमय इत्युपदि-
श्यते अतश्चाखण्डैकरसानन्दरूपे ब्रह्मणि आनन्दमय
इति मयट् प्राणमय इव स्वार्थिको द्रष्टव्यः ॥

टी० “पुच्छब्रह्मणोऽपी”ति, विज्ञानमानन्दं ब्रह्म आनन्दो ब्रह्मे-
त्यादिवाक्येन ब्रह्मण आनन्दरूपत्वस्य उक्तत्वात् आनन्दस्य च प्रसिद्द-
त्वात् न तस्य सद्भावासद्भावज्ञानाशङ्का युक्तेति चेदिते तस्यानन्दरूपस्य
ब्रह्मणोऽविदित्वमपरिच्छिन्नानन्दत्वादेव हि त्वयोपपादनीयम् तदत्रापि
तुल्यमित्यर्थः शङ्कते “शिरः प्रभृती”ति, परिहरति “ब्रह्मण”इति, पुच्छ-
त्वमवयवविशेषत्वं प्रतिष्ठात्वमाधारत्वम्, ब्रह्मणोऽवयवित्वमनुप-
पन्नमिति चेन्न अवयवंस्वमण्युपपन्नमित्यर्थः । अवयवं रूपणमात्रमिति
शङ्कते “अथे”ति, परिहरति “हन्त तर्ही”ति, असुखादित्यसुखस्या-
वृत्तिविशेषाः शिरःप्रभृतिस्त्वेन रूपिता इत्यर्थः सत्यज्ञानादिवाक्येन सकले-
तराद्यावृत्तत्वे सिद्धे किमत्र क्रियते इत्यत्राह “एवं चे”ति, सत्य-
शब्दनिर्दिष्टस्य ब्रह्मणः कस्यचिद्विकारत्वाभावादानन्दमय-शब्दवाच्य-
त्वमयुक्तमित्यत्राह “ततश्चे”ति, तत उक्तानुपपत्तीनां परिहृतत्वादुप-

पत्यन्तरसद्भावाच्चेत्यर्थः । किञ्च सोऽकामयतेति वाक्ये स इति पुँल्लिङ्ग-
तच्छब्देन कारणवस्तुनिर्देशाच्च आनन्दमयः परं ब्रह्म तस्माद्वा एत-
स्मादात्मनं इत्यात्म-शब्दानिर्दिष्टात्माभिप्रायोऽयं पुँल्लिङ्गनिर्देश इति
चेन्न व्यवहितादव्यवहितस्य याज्ञस्त्वेनानन्दमयस्य याज्ञत्वात् ब्रह्म-
पुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्यात्पश्चात्पठितस्य तस्यैव एव शरीर आत्मेति
वाक्यस्यस्यात्म-शब्दस्य व्यवधानाभावात्तदभिप्रायः स इति पुँल्लिङ्गनि-
र्देशः शङ्कते “शिरःप्रभृती”ति, परिहरति “ब्रह्मण” इति, पुच्छत्वमव्यवहि-
शेषत्वं, प्रतिष्ठात्वमाधारत्वं, ब्रह्मणोऽवयवित्वमनुपपन्नमिति चेत् अवय-
वत्वमप्यनुपपन्नमित्यर्थः । अवयवत्वं रूपणमात्रमिति शङ्कते “अथे”ति,
परिहरति “इत्त तर्ही”ति, । असुखादिति । असुखव्यावृत्तिविशेषाः
शिरःप्रभृतिस्त्वेन रूपिता इत्यर्थः सत्यज्ञानादिव्याक्येन सकलितरव्यावृत्तत्वे
सिद्धे किमत्र क्रियते? इत्यत्राह “एवञ्चे”ति, सत्य-शब्दनिर्दिष्टस्य ब्रह्मणः
कस्यचिद्विकारत्वाभावादानन्दमय-शब्दवाच्यत्वमपि अयुक्तमित्यत्राह “त-
तश्चे”ति, ततः-उक्तानुपपत्तीनां परिहृतत्वात् उपपत्यन्तरसद्भावाच्चेत्यर्थः
किञ्च सोऽकामयतेति वाक्ये स इति पुँल्लिङ्गतच्छब्देन कारणवस्तु-
निर्देशाच्चाानन्दमयः परं ब्रह्म । तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्यात्म-शब्द-
निर्दिष्टात्माभिप्रायोऽयं पुँल्लिङ्गनिर्देश इति चेन्न । व्यवहितादव्यवहि-
तस्य याज्ञस्त्वेनानन्दमयस्य याज्ञत्वात् । ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति वाक्या-
त्पश्चात्पठितस्य तस्यैव एव शरीर आत्मेति वाक्यस्यस्यात्म-शब्दस्य व्यव-
धानाभावात्तदभिप्रायस्त इति पुँल्लिङ्गनिर्देशः आनन्दमयस्त्वेतद्वाक्या-
पेक्षया व्यवहितत्वाच्च स परामृश्यत इति चेत् तस्यैव एव शरीर
आत्मेति वाक्यस्यस्यात्मनः सर्वपर्यायसाधारणत्वेन एतत्पर्यायत्वस्य
प्रधानप्रतिपाद्यत्वाभावात् सर्वनामशब्दस्य प्रधानपरामर्शित्वस्वारस्याच्च
स इत्यानन्दमय एवाच्यते विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दो ब्रह्मेति
व्यजानादित्यत्र विज्ञानमयमात्मानमुपसंक्रम्यानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्य
इत्यत्र च स्थानप्रमाणेनानन्दानन्दमय-शब्दयोरैकार्थत्वावगमात् आन-
न्दमय-शब्दस्य परब्रह्मविषयत्वप्रसिद्धेश्चानन्दमयः परं ब्रह्म, न आनन्दो

ब्रह्मेत्यज्ञानानन्द-शब्दोऽप्यानन्दमयशब्दवत् बाह्यकोशपर इति वाच्यम् अत्र
ब्रह्म प्राणो ब्रह्मेत्यादिविज्ञानान्तर्गमिधानन्दो ब्रह्मेति विज्ञानानन्तरं
भृगोर्वक्ष्योपसत्यभावात्, न हि तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पित-
म् ० तस्मादविद्या परिकल्पितविविधविचित्रदेवादिभेदभिन्न-

स्य जीवात्मनः स्वाभाविकं स्वरूपमखण्डकरसं सुखैक-

तानमानन्दमय इत्युच्यते इत्यानन्दमयः प्रत्यगात्मा इत्येव

रमुपससारेति पुनः श्रूयते, एतदुक्तम्भवति-अत्र ब्रह्मेति व्यजानादित्यत्र कि-
मवाक्युपलक्षितब्रह्मवेदनमुक्तं? मुत अत्रमयादौ ब्रह्मबुद्ध्यवतरणम्? आद्ये
अत्र ब्रह्मेति विज्ञानानन्तरं ब्रह्मोपसर्तिर्न स्यात् उपलक्षणभूतेन तेन
ब्रह्मणः प्रतिपन्नत्वात्, द्वितीये ज्ञानानन्दविषयब्रह्मबुद्धेर्यथार्थत्वं स्यात् पुनर्व-
क्ष्योपसत्यभावादिति । किञ्चानन्दो ब्रह्मेत्यज्ञानानन्द-शब्दस्य ब्रह्मपरत्वं
युष्माभिरेव व्याख्यातम्, उक्तं हि या तु भार्गवी वारुणी विद्याऽऽनन्दो
ब्रह्मेति व्यजानादिति तस्यां मयटोऽश्रवणात् प्रियशिरस्त्वाद्यश्रवणाच्च युक्त-
मानन्दस्य ब्रह्मत्वमिति, अतश्चानन्दो ब्रह्मेत्यस्य वाक्यस्य परमात्मपरत्वात्
स्यानप्रमाणेनानन्दमयमात्मानमित्यत्र आनन्दमय-शब्दोऽपि परमात्मपरः
आनन्दमयस्य शोध्यत्वञ्च तदनुगुणसंसारनिर्हरणादिरूपमिति चानुसन्धे-
यम् । प्रत्यगात्मस्वरूपमेवापरिच्छिन्नानन्दस्वरूपञ्चेत्कथं जीवानां दुःखित्व-
सुखित्वतारतम्यञ्चोपलभ्यते? इति शङ्का च परिहरन् पृथपक्षमुपसंहरति
“तस्मादि”ति, तस्य प्रियमिति सम्बन्धवाचिन्या षष्ठा व्यतिरेकप्रतीतिर्ब्रह्म
विषयस्यापरितनश्लोकस्यानन्दमयविषयत्वाभावेन पुच्छतयोक्तब्रह्मण एव
प्रधानत्वावगमात्, प्रियमोदादिरूपेण लोकविदितस्यानन्दमयस्य सद्वावा-
सद्वावज्ञानशङ्काऽनुपपत्तेर्निरवयवस्य परमात्मनोऽवयववित्वानुपपत्तेर्विका-
रस्य विकारित्वानुपपत्तेस्तस्यैव एव शरीर आत्मा इत्यानन्दमयवाक्यावग-
तस्यात्मान्तरस्य परमात्मतयाऽऽनन्दमयस्य परमात्मत्वानुपपत्तः अत्रमया-
प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुद्ध्यन्तामिति श्रुतस्य शोध्यत्वस्य
नित्य-

नृ० प्राप्ते प्रवक्ष्यहे आनन्दमयोऽभ्यासात् आनन्दमयः

शुद्धे परमात्मन्यनुपपत्तेश्च नानन्दमयः परमात्मा अपि तु पुच्छतया निर्निर्दे-
ष्टमेव ब्रह्म परमात्मेति पुच्छब्रह्मवादहेतुसंग्रहः, प्रकरणस्य स्वस्मादनति-
रिक्तैः स्वावयवैः शिरःपक्षादिरूपणपरत्वात्तदन्तरतयाऽऽत्म-शब्दव्याख्यान-
स्यानन्दमये पर्यवसितत्वादत्रमयादिविषयाणां प्रकरणस्यश्लोकानां पुच्छ-
वद्विषयत्वात्कारणत्वप्रतिपादके सोऽकामयतेत्यनन्तरवाक्ये स इति पुंलि-
ङ्गान्तेन प्रधानपञ्चतार्थपरामर्शितच्छब्देनाव्यवहितस्यानन्दमयस्य वक्तुं युक्त-
त्वात् आनन्दो ब्रह्मेत्यानन्द-शब्दस्यापि परब्रह्मपरत्वाभ्युपगमात् आनन्दो
ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दमयात्मानमुपसंक्रम्येत्यानन्दानन्दमय-शब्दयो-
रेकार्थत्वेनानन्दमय-शब्दस्यापि परब्रह्मपरत्वादानन्दमय-शब्दतुल्यार्था-
नन्दशब्दवाच्यब्रह्मज्ञानानन्तरं वरुणोपसस्यश्रवणात्स्वस्वारस्यात्स्वस्माद-
नतिरिक्तस्वावयवैरेव शिरःपक्षपुच्छादिरूपणपरप्रकरणानुगुण्येन बह्वीनिर्दे-
शस्य समुदायसमुदायिभावनिवन्धनत्वापपत्तेरानन्दमयात्मब्रह्मशब्दाना-
मैकार्थ्येन तेष्वन्यतमेन तद्विषयश्लोकिनर्देशस्य युक्तत्वादपरिच्छिन्नानन्द-
स्याप्रसिद्धत्वेनानन्दो ब्रह्मेत्युक्ततयाऽभ्युपेतपुच्छब्रह्मण इव सद्भावासद्भाव-
शङ्कासम्भवादवयवत्ववत् अवयवित्वेन रूपणसम्भवादानन्दमय इत्यत्र
मयट्प्रत्ययस्य स्वार्थकत्वेन प्राचुर्यार्थत्वेन वा विकारपरत्वाभावेन ब्रह्मणो
निर्विकारत्वाविरोधात् तस्यैव एव शारीर आत्मेति वाक्यस्यानन्यात्मत्व-
प्रतिपादनपरत्वात्, अत्रमयप्राणमयमनोविज्ञानमयानन्दमया मे शुद्ध्यन्ताम्
इत्यत्र शोधनं तत्तद्वस्त्वनुगुणं कार्यमिति प्रत्यगात्मत्वपक्षे संसारनिर्हरणेन
शोधत्वात्तद्विरक्तिपक्षे भगवतः कालुष्यशान्तिरूपशोधत्वस्य प्रपदनसा-
ध्यस्योपपन्नत्वाच्चानन्दमयानतिरिक्तं पुच्छब्रह्मेत्यानन्दमय एव परमात्मे-
ति पुच्छब्रह्मवादनिराकरणयुक्तिसंग्रहः, अत्रात्रहेतुषट्त्वं सिद्धान्तसाधकम्
उत्तरहेतुगणशङ्कितविश्रुतियुक्तिपरिहारपरः, तस्मादित्यधिकरणपूर्वपक्षो-
पसंहारः, अस्मिन्पूर्वपक्षे प्राप्ते सिद्धान्तसूत्रमवतारयति“एवमि”ति, आनन्द-
मयोऽभ्यासात् तत्र प्रतिज्ञांशं साध्यसमर्पकपदेन पूरयन् व्याचष्टे “आनन्द-
मय” इति, उत्तराधिकरणे भेदव्यपदेशाच्चान्य इत्यन्य-शब्दः प्रयुक्तः इह

तदाकर्षणलब्धोऽर्थ उक्तः परमात्मैति । यद्वा पूर्वाधिकरणसूत्रस्ययोर्नाश-
ब्दमिति पदयोरनुषङ्गलभ्यार्थमाह— :

ब्र० परमात्मा कुतः ? अभ्यासात् “सैषाऽऽनन्दस्य मीमांसा भव-
ती”त्यारभ्य “यतो वाचो निवर्तन्ते” इत्येवमन्तेन वाक्येन
शतगुणितोत्तरक्रमेण ।

. टी० ‘परमात्मे’ति, यस्मिन् शब्द एव प्रमाणं न भवति स ह्यशब्दः
स्वयं प्रकाशप्रत्यक्षानुमानादिभिः सिध्यतो जीवस्यापि तदशब्दत्वमुपपद्यते
यथाऽऽत्मसिद्धौ “एवमात्मा स्वतः सिध्यन्नागमेनानुमानतः । योगाभ्यासभुवां
स्पष्टं प्रत्यक्षेण प्रकाशत इ”ति । यद्वा एतदधिकरणसूत्रस्य एव नेतर इति
साध्यांशोऽत्रापि विवक्षित इत्यभिप्रायेणोक्तं “परमात्मे”ति, अन्तरात्मपरम्य-
रासमाप्तिश्चोतनाय अत्र परमात्म-शब्देन धर्मिनिर्देशः अभ्यासादानन्दम-
यत्वं श्रुतौ प्रतीतम्, अत आनन्दमयत्वापेक्षया हेतुनिर्देशशङ्काव्युदासाय
साध्यांशे हेत्वाकाङ्क्षां दर्शयति “कुत” इति, ननु भेदव्यपदेशस्य जीवादन्त्यत्वे
स्फुटतरतया निरपेक्षहेतुत्वात्स्ववाक्यस्यत्वाच्च स एव प्रथमं वक्तव्यः न तु
वाक्यान्तरस्योऽनुयाहकयुक्त्यपेक्षोऽभ्यासः, नैवं स्ववाक्यस्याद् भेदव्यपदेशा-
दपि स्वयदैकदेशमप्यव्याच्यस्य प्राचुर्यस्योपपादनसापेक्षस्याप्यासन्नतरत्वात्
तद्विवरणरूपनिरतिशयदशाशिरस्कस्याभ्यासस्यैव प्रथमं हेतुतया वक्तुं युक्त-
त्वात् । कस्याभ्यासा ? इत्याकाङ्क्षां पूरयन् हेतुपदं व्याचष्टे “सैषाऽऽनन्दस्ये”-
ति अभ्यासो गुणनमावृत्तिः, यतो वाचो निवर्तन्ते इत्यस्यार्थमभिप्रेत्य निर-
तिशयदशाशिरस्क इत्युक्तम्, स एको ब्रह्मण आनन्द इति वाक्यस्या-
र्थमभिप्रेत्य अभ्यस्यमान इत्युक्तम्, शतगुणितोत्तरक्रमेण गुणितत्वादित्यर्थः
स एको ब्रह्मण आनन्द इति वाक्यस्य चतुर्मुखानन्दविषयत्वेन यतोवाच-
इत्यादि वाक्यस्यैव ब्रह्मानन्दविषयत्वाङ्गीकारेऽभ्यासादिति हेतोर्व्याधिकर-
णता स्यात् । किञ्चायं ब्रह्म-शब्दः परमात्मवाचकः, ब्रह्मशब्दस्य भगवत्येव
मुख्यत्वात् ब्रह्मविदाप्रोति अस्ति ब्रह्मेत्यादिषु वाक्येषु परब्रह्मपरतयैव
ब्रह्म-शब्दस्य प्रयोगप्रकरणात् यतो वाचो निवर्तन्ते इति पूर्वोत्तरवाक्य-

योरानन्दप्रतिसम्बन्धिवाचिष्यन्तब्रह्म-शब्दस्य परब्रह्मपरत्वदर्शनात् सै-
 वानन्दस्य मीमांसेति प्रकृतब्रह्मानन्दस्य निगमनस्यापेक्षितत्वात् स यश्चायं
 पुरुष इति प्रकृतपरामर्शनाऽनन्तरवाक्यस्थेन कारणपरतच्छब्देन पूर्ववाक्य
 स्थस्यास्य ब्रह्म-शब्दस्य परब्रह्मपरत्वनिश्चयात्, अन्यथा चतुर्मुखस्य सर्वा-
 न्तरात्मत्वपरमकारणत्वप्रसङ्गात्, तदप्येष श्लोको भवतीति भगवदानन्द
 विषयश्लोकोत्थानस्य भगवदानन्दप्रसङ्गसापेक्षत्वात्, निरुपपदप्रज्ञापतिश-
 ब्दस्य चतुर्मुखे स्वरसत्वात्, दत्तादिपरात्वे एकवचनकारस्याभावात् देवानां
 देवगन्धर्वाणामिन्द्रस्य बृहस्पतेरिति बहुव्यक्तिषु बहुवचनस्यैकव्यक्तिषु च
 एकवचनस्य प्रकारेण प्रयुज्यमानत्वात्, तथा स एक प्रज्ञापतिलोक आनन्दो
 यश्च श्रोत्रियोवृजिनोऽकामहतोऽथ ते ये शतं प्रज्ञापतिलोक आनन्दास्स-
 एको ब्रह्मलोक आनन्दो यश्च श्रोत्रियो वृजिनोऽकामहतोऽथ एष एष
 पर आनन्द एष ब्रह्मलोकस्समाडिति होवाचे 'ति बृहदारण्यकवाक्यैका-
 र्थाच्च, स एको ब्रह्मण आनन्द इति वाक्यस्य परमात्मानन्दपरत्वं सिद्धम् ।
 न च स एक इति निर्देशात् ब्रह्मानन्दस्य परिच्छिन्नत्वम्, आधिक्यमात्रे
 वाक्यतात्पर्यात्, यथा त्रितेषुरेव गच्छतीति वाक्यं सूर्य्यगतिमान्त्रनिवृ-
 त्तिपरं न त्विषुसाम्यपरं सूर्य्यस्य निमेषमात्रे बहुयोजनातिलङ्घित्वस्य प्रमाण-
 सिद्धत्वात्, तथात्रापि पूर्वापरवाक्यादिभिरपरिच्छिन्नानन्दत्वसिद्धेः स एक
 इति वाक्यस्य चतुर्मुखानन्दाधिक्ये तात्पर्य्यमित्यवगम्यते । यद्वा 'रोमकूपे-
 ष्वनन्तानि ब्रह्माण्डानि भ्रमन्ति ते । अण्डानान्तु सहस्राणां सहस्रा-
 ण्ययुतानि च ईदृशानां तथा तत्र कोटिकोटिशतानि च । गङ्गायाः सिकता
 धारा यथा वर्षति वासवे शक्या गणयितुं लोके न व्यतीताः पितामहाः ।
 इत्यादिभिरण्डानां तत्र तत्र चतुर्मुखानां वासहृल्लेयत्वावगमाच्चियाम्यात्रि-
 नियन्तुश्शगुणानन्दस्ये कथिते चतुर्मुखेभ्यो ऽसङ्ख्यातेभ्यः शतगुणानन्दतया
 ऽवगतस्य भगवतो ऽपरिच्छिन्नानन्दत्वमर्थसिद्धमित्यतोयथोक्त एवाथः
 अभ्यस्यमान इति, अभ्यास-शब्दः कर्मार्थकप्रत्यय इत्यभिप्रायः । यद्वा भावा-
 न्द० निरतिशयशशिरस्को ऽभ्यस्यमान आनन्दो ऽनन्तदुःख-

मिअपरिमितमुखलवभागिनि जीवात्मन्यसम्भवन्निखिल-
र्थत्वं ऽप्यानन्दस्याभ्यस्तत्वं फलितमिति, तथोक्तं, तच्च हेतौर्धैयधिकर-
ण्यव्युदासार्थम् । ननु गुणानं वर्धनम् प्राज्ञापत्यानन्दो हि शतगुणत्वेन
वर्धते न तु ब्रह्मानन्दः, सत्यं, तथा ऽपि गुणितः प्राज्ञापत्यानन्द एव
ब्रह्मानन्द इत्युपचारेणोक्तिः ब्रीहिवत्तुष्टयं गुञ्जैतिवत् गुणिततत्तदा-
नन्दसदृशस्वेकदेशतया प्रतिपादयमानो ब्रह्मानन्द इत्यर्थः । यद्वा मुकु-
र्मुहुर्गुक्तिरभ्यासः, तेन तात्पर्यलिङ्गसत्त्वं सूचितम् । ब्रह्मानन्दस्यापरिच्छि-
न्नस्यन्ततः किमिदमिदं 'अनन्तदुःखं'ति, अनेन निरतिशयानन्दविरु-
धर्मयोग उक्तः । परिमितेति निरतिशयानन्दाभाव उक्तः, विरुद्धधर्मोपल-
म्भादभावोपलम्भाच्चासम्भव इत्यर्थः । कथमसम्भवः? मुक्तस्यापरिच्छिन्ना-
नन्दत्वं श्रुतमित्यत्राह-

(शेषमये)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशान्तम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रचूडामणिश्रीमङ्गोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 242. Vol. XI.)

विरुद्धमतिक्रान्ति, पदान्तरसंविधानेन प्रकृतप्रतीतिन्यङ्कारकप्रतीति-
जनकम् । तच्चेदमनेकधा प्रवर्तते, क्वचित्समासान्तरविषयेण, यथा-

सुधाकरकराकारविशादविचेष्टितः ।

अकार्यमिदमेको ऽसौ, तस्य किं वर्णयामहे ॥

अत्र कार्यमन्तरेण मिश्रमिति विवक्षितम्, अकार्यं मिश्रमिति तु प्रतीयते । क्वचिन्नामपदयोः समासे विरुद्धार्थनिरुद्धपदघटनया, यथा—
चिरकालपरिप्राप्तलोचनानन्ददायिनः ।

कान्ता कान्तस्य सहसा विदधाति गलयहम् ॥

अत्र कण्ठग्रहार्थतया विवक्षितो गलयहशब्दो रोगविशेषे निरुद्धः । क्वचिद्विवक्षितविशेषपरत्वे पदवैयर्थ्यसङ्केनाविवक्षितविशेषपरत्वग्रहात् यथा—

न त्रस्तं यदि नाम भूतकहणासन्तानशान्तात्मनो

ऽनेन व्याहृतता धनुर्भगवतो देवाद्वधानीपतेः, ।

तत्पुत्रस्तु मदान्धनारकबधाद्विश्वस्य दत्तोत्सवः

स्कन्दः, स्कन्द इव द्वियो ऽहमथवा शिष्यः कथं विस्मृतः ॥

अत्र भवस्य पत्नीत्यर्थे भवानीति सिद्धम् तथाच भवपत्नीपतेः प्रतीयमाने भवतिरिक्त एव द्राक् प्रतीयते न हि भव एवाभिधेये भवपत्नीपतिरिति प्रयोगो योग्यः सचेतसाम् । क्वचित्समासैक्येऽपि समस्यमानपदयोर्व्यर्थतया यथा—

गौरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोऽपि गिरिसुतासिंहः ।

सविधे निरहङ्कारः, पायादुः सोऽम्बिकारमणः ॥

अत्राम्बिकारमणपदयोगैरौरीप्रीतिकरत्ववन्मातृस्त्रामित्वमप्यर्थः दूषकताबीजं विवक्षितार्थतिरस्कारकार्योपस्थितिः अतो यत्र विरुद्धोर्थो विवक्षित एव, तत्रा ऽदोषत्वम् ॥ (१६)

क्लिष्टादिदोषविशेषेषु समासगतत्वनियमविधानाद्भुतिकटुप्रभृतिष्वनियमो ऽभ्यनुज्ञातः तत्रा ऽसमासगतमुदाहृतमेव समासगतेषु श्रुतिकटु यथा—

सा दूरे च सुधासान्द्रतरङ्गितविलोचना, ।

बहिर्निर्गतादनाहो ऽयं कालश्च समुपागतः ॥

समासादिकपद्यम् एवं च्युतसंस्कृत्यादयो द्रष्टव्याः ॥ ५१ ॥

उक्तान् पददोषान् पदैकदेशे वाक्ये चातिदिशति—

अपास्य च्युतसंस्कारमसमर्थं निरर्थकम् ।

वाक्ये ऽपि दोषाः सन्त्येते; पदस्यांशेपि केचन ॥ ५२ ॥

. च्युतसंस्कारेत्यादिभाषप्रधानो निर्द्वैशः. एते इति श्रुतिकट्टादिप-
दप्रवृत्तिनिमित्तभूताः श्रुतिकट्टुत्वादय इत्यर्थः. अत्र यत्र पदान्तरसाहि-
त्येन पदानां दुष्टत्वं, स वाक्यदोषः. नचाऽसाध्यसमर्थनिरर्थकानां दुष्टत्वे
पदान्तरसाहित्यापेक्षेति तच्चितयापासनमिति संप्रदायः. तदसत्, "सो
धैष्टे"त्यादौ श्रुतिकट्टोर्दुष्टत्वे पदान्तरसाहित्यस्यानपेक्षणीयतया तदुदा-
हरणविरोधात्. नच तत्रापि तथैवेति वाच्यम्, परहषवर्णारब्धत्वस्य स्वतः
एव सत्त्वात्. तथात्वेपि वा 'स पातु वो दुश्च्यवन' इत्याद्याप्रयुक्ताद्युदा-
हरणाव्याप्तिः. नाह तत्रापि दुष्टत्वे पदान्तरपेक्षेति वक्तुमपि शक्यते.
किञ्चा ऽवाचकमसमर्थसमानशीलं किमिति नापास्तमिति सर्वथाख्यानेषु
विनिगमकं वक्तव्यमिति. अत्रोच्यते^(क)—विषत्तितधर्मिप्रत्यायक^(ख)शब्द
वृत्तित्वे सति नानापदवृत्तित्वमेवात्र वाक्यवृत्तित्वमभिप्रेतम्, "न्यक्कारो
ह्यय"मित्यत्रापि ना ऽव्याप्तिः, उद्देश्यविधेयाभिधायकयोर्द्वयोरपि दुष्ट-
त्वात्. अत एवा ऽविमृष्टविधेयांशमित्यत्रांशपदोपादानम्. "योसौ सुभगे !
तवागत" इत्युदाहरणे प्रकाशेपि स्फुटमेतत्. एवं च युक्तं च्युतसंस्कृत्यादिव्यु-
दसनम्. नचा ऽसमर्थसहोदरस्या ऽवाचकस्यापि व्युदासो युक्तः, तेनापि केन
विद्विषत्तितधर्मिज्ञापनात्. यथोदाहृतेन 'जन्तु' पदेन व्युदस्तेषु पुनर्वा कोपि
प्रभेदो विषत्तितधर्मिप्रतिपादक इति । तत्र श्रुतिकट्टु वाक्यगतं यथा—

सो ऽधैष्ट वेदां, स्त्रिदशानयष्ट, पितृनताप्सो^(ग)त्सममंस्त बन्धून्, ।

व्यजेष्ट षड्वर्गममंस्त नीतो, समूलघातं न्यवधीदरीश्च ॥ (१)

व्यक्तम् । अप्रयुक्तं यथा—

(क) अत्र ब्रूमः—इति पु. ।

(ख) ज्ञापक इति पा. ।

(ग) पितृनपारीत्—इति पा. ।

स रातु^(क) वो दुश्च्यवनी भासुकानां परम्पराम् ।

अनेहमूकताद्यैस्तु^(ख) त्रातु दोषैरसम्मतान् ॥

अत्र दुश्च्यवनशब्द इन्द्रे, अनेहमूकशब्दश्च गृहमूके ऽप्रयुक्तः ॥ (२)

निहतार्थं यथा—

सायकसहायबाहोर्मकरध्वजनिधमिततमाधिपतिः^(ग) ।

अश्वरुचिभासुरस्ते^(घ) भातितरामवनिप ! श्लोकः ॥

अत्र सायकशब्दः खड्गे, मकरध्वजशब्दः समुद्रे, तमाशब्दो भूमा, च ऽश्वशब्दश्चन्द्रे, श्लोकशब्दो यशसि वाप्रयुक्तः न चैवामेतेषु प्रसिद्धिभूय-
स्त्वम्, अतः प्रसिद्धैः शर्मदनज्ञानिपयोजनपदौरेर्निहतार्थः ॥ (३)

अनुचितार्थं यथा—

कुविन्दस्त्वं^(ङ) तावत्पटयसि गुणवाममभिषो,

यशो गायन्त्येते दिशि च नानास्तव विभो ! ।

शरङ्ग्योत्थाकान्तस्फुटविकटसर्वाङ्गसुभगा

तथापि त्वत्कीर्तिर्धमति विगताच्छादनमिह ॥

अत्र 'कुविन्द' इति तन्नुशयं, 'पटयसी'ति पटं करोषीति, 'गुणे'ति-
तन्तुं, 'नाने'ति वस्त्रहीनं, 'यश' इत्यकारप्रश्लेषादयशः, विगताच्छाद-
नमित्यवसनमित्यर्थः^(च) नुपश्लेष्यमानापकर्षद्व्योतकतया ऽनुचितान्प्रकाशय-
न्ति ॥ (४)

अवाचकं यथा—

(क) स पातु—इति सर्वज्ञसत्त्वे ऽपि प्रसङ्गात्तथा दोषानुगुणतया च "स रातु"—
इति प्रकाशत्यमेवान्न स्याप्यते ।

(ख) द्येय इति पा० ।

(ग) "सायकसहायबाही ! मकरध्वजनिधमिततमाधिपतिः !" इत्येवमामन्त्रण-
पाठः प्रायः पाकाग्रे उपलभ्यते ।

(घ) भास्वरस्ते इति क्वचित् ।

(ङ) कुविन्द ! त्वमिति पाठस्तु "कुविन्द इति"ति प्रदीपानभिमतः ।

(च) विगताच्छादनमित्यर्थानित्येकपुस्तकस्यापाठस्तु न खलु युक्तः ॥

प्राग्भाङ्गविष्णुधामाप्यविष्माश्वः करोत्ययम् ।

निद्रां सहस्रपर्णानां पलायनपरायणाम् ॥

अग्ने भ्राजत इत्यग्नेभाङ्गं जलदः, प्रगतो ऽग्नेभाङ्गं यत्र तद्विष्णुधामे-
त्यस्य विशेषणम् अत्र 'प्राग्भाङ्ग' इति प्रकृष्टजलदे, 'विष्णुधामे'ति विष्णु-
पदे, 'विष्माश्व' इति सप्ताश्वे, 'निद्रे'ति संकोचे, 'सहस्रपर्णे'ति सहस्र-
दले, प्रकृष्टजलदत्वादिना प्रकारेणा ऽवावकानि, कार्निविष्टानि धर्मिणि
शक्तान्येवेति यथोक्तवाक्यदेवत्वम् ॥ (५)

अश्लीलेषु ग्रीडादायि यथा-

भूपतेरुपसर्पन्ती कम्पना वामलोचना ।

तत्तत्प्रहरणोत्साहवती मोहनमादधे ॥

अत्रोपसर्पन्ती'ति सुरतारम्भं, 'प्रहरणे'ति ताडनविशेषं, 'मोहन'-
मिति निधुवनं चार्थान्तरं प्रतिपादयद्ग्रीडादायि । जुगुप्सादायि यथा-

तेऽन्यैर्ज्ञानं समश्नन्ति, परोत्सर्गं च भुञ्जते, ।

इतरार्थेयहे येषां कवीनां स्यात्प्रवर्त्तनम् ॥

अत्र 'वान्तो,त्सर्ग'शब्दौ कर्तितपुरीषार्थतया, 'प्रवर्त्तन'मिति कृत्य-
र्थकं पुरीषस्यागार्थान्तरतया^(क) जुगुप्सां प्रयच्छन्ति । अमङ्गलं यथा-

पितृवसतिमहं व्रजामि तां, सहपरिवारजनेन यत्र मे ।

भवति सपदि वाक्कान्त्ये हृदयमशेषितशोकशल्बकम् ॥

अत्र पितृहृदं, पावनो वंश इति च विवक्षिते पितृवसतिपावका-
न्ययशब्दौ स्मशानवद्भिसम्बन्धरूपामङ्गलार्थान्तरो ॥ (६)

सन्दिग्धं यथा-

सुरालयोल्लासपरः प्राप्तपथोत्सकम्पनः ।

मार्गणप्रवणो भास्वद्वृत्तिरेष विलोक्यताम्^(ख) ॥

(क) प्रवर्त्तनमिति पुरीषार्थान्तरतयेति प्रतीषेद्व्योतसंमतः पाठः ।

(ख) विलोक्यते इति क्वचित् ।

अत्र सुरालयेति देवगृहमदिरामन्दिरयोः, प्राप्तपर्याप्तकम्पन इति प्राप्तसैन्यत्वप्राप्तकम्पत्वयोरुपस्थापकम्. एवमप्येपि ॥ (७)

अप्रतीतिं यथा—

तस्याधिमात्रोपायस्य तीव्रसंवेगताजुषः ।

दृढभूमिः प्रियप्राप्तौ यत्रः सफलितः सखे ! (क) ॥

अधिमात्रो दृढज्ञानवानुपायो यमादिर्यस्य, तीव्रः परमः संवेगो वैराग्यं यस्य, तत्तायुक्तस्य. दृढभूमिर्दृढसंस्कारः. मद्रूपायो मध्यापायो ऽधिमात्रोपायश्चेति त्रिविधा अपि योगिनः प्रत्येकं मृदुसंवेगो मध्यसंवेगस्तीव्रसंवेगश्चेति त्रिविधा. अत्राधिमात्रादयः शब्दा योगशास्त्रमात्रप्रसिद्धाः ॥ (८)

याम्यं यथा—

ताम्बूलभृतगल्लायं भल्लं जल्पति मानुषः ।

कराति खादनं पानं सदैव तु (ख) यथा तथा ॥

अत्र गल्लभल्लमानुषखादनपानशब्दा याम्याः ॥ (९)

नेयार्थं यथा—

वस्त्रवैदूर्यं (ग) चरणैः ततसत्त्वरजःपरा ।

निष्कम्पा रचिता, नेत्रयुद्धं वेदय सांप्रतम् ॥

अत्र वस्त्रवैदूर्यशब्देनाम्बरमणोर्विवर्तितत्वादुस्त्रशब्देन गगनं विवर्तितम्. नचाप्य तत्र शक्तिरिति वाचकत्वलक्षणेन शक्यसम्बन्धेनाम्बरपदं लक्षयति. तस्माच्च गगनप्रतीतिः. यद्वा, स्वप्नावचकवाच्यत्वलक्षणशक्यसम्बन्धेन गगनमेव लक्षयतीति लक्षितलक्षणा, लक्षणा वेति वस्तुगतिः. एवं वैदूर्येत्यस्य मणौ, चरणेत्यस्य पादौ, सत्त्वरजःपरेत्यस्य तमसि, निष्कम्पेत्यस्या ऽचलायां भूमौ, युद्धमित्यस्य द्वन्द्वे, वेदयेत्यस्य बोधने लक्षणेनैव । नच तद्वीजं रुद्धिः प्रयोजनं वेति नेयार्थत्वम् ॥ (१०)

क्षिप्तं यथा—

(क) प्रभो—इति क्वचित् ।

(ख) सर्वदेवेति पा. ।

(ग) वैदूर्येत्येवं मूर्धन्यमध्यपाठस्तु केषां चिद् “विदूराज्य” इति सूत्रस्य भाष्या-
व्यञ्जानमूलकः सर्वथा हेय एव ।

धम्मिल्लस्य न कस्य प्रेत्य निकामं कुरङ्गशावात्याः ।

रज्यत्यपूर्वबन्धञ्च्युत्पत्तेर्मानसं शोभाम् ॥

अत्र कुरङ्गशावात्या धम्मिल्लस्य शोभां प्रेत्य कस्य मानसं न रज्य-
तीति सम्बन्धे प्रतीतिव्यवधानम् ॥ (११)

अविमृष्टविधेयांशं यथा-

न्यक्कारो ह्ययमेव मे यदराय, सत्रायसौ तापसः,
होष्यत्रैव निहन्ति राक्षसभटान्, ^(क)जीवत्यहो राक्षसः, ।
धित्वां शक्रजितं, ^(ख)प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा,
स्वर्गयामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनैः किमेभिर्भुजैः ॥

अत्र प्राप्तमरिसत्त्वमयमित्यनूयाऽप्राप्तं न्यक्कारवच्चं विधीयते.
अतो 'ऽयमेव न्यक्कार' इति वाच्यम्. "अनुवाक्यमनुक्तैव नाभिधेयमुदीर-
ये"दिति वृद्धवचनात्. अन्यथा तु वैपरीत्येन विलम्बेन वा तथाभावः प्रती-
येत. 'अयं न्यक्कार' इत्युभयोः पदयोर्दुष्टत्वाद्वाक्यदोषत्वम्. अत एव समा-
सगतमेव दुष्टं पदमित्युक्तम्. अपि च, अत्र 'वृथोच्छूनै'रित्यसङ्गतम्, उच्छून-
त्वमात्रस्यैवानुवादौचित्यात्, ननु वृथात्वविशेषितस्य, 'किमेभि'रित्यनेन
वृथात्वस्यैव विधेयत्वात्. अर्थभेदोपगमेपि किमेभिरिति वैकल्याभिधानवि-
रोधात्. वृथोच्छूनस्य तदौचित्यात्. ननु न्यक्कारोयमित्यत्र वैपरीत्येन विधे-
यत्वप्रत्ययादर्थदोष एवायं स्यादिति चेन्न, न खल्वत्र विवक्षिता ऽर्थो
दुष्टः, किन्तु क्रमविशेषाद्विवर्तितप्रत्ययो विवक्षिताप्रत्यय एव वेति शब्द-
विशेष एवापराध्यति. शब्दान्तरेण तत्प्रतीतिवैकल्यात्, यथा द्दिहृदमति-
कृति । न केवलं विधेयस्योपसर्जनत्वञ्च्युक्रमाभ्यामेवायं वाक्यदोषः, किन्तु
विधेयानुपस्थित्यापि. यथा-

अपाङ्गसंसर्गितरङ्गितं दृशे, भुवोरारालान्तविलासि विल्लितम्, ।

त्रिसारिरोमाञ्चन^(ग)कञ्चुकं तनोस्तनोति यो, ऽसौ सुभगे ! तवागतः ॥

(क) राक्षसकुलमिति तु प्रचुरप्रचारः पाठः ।

(ख) धिग्धक्कजितमिति प्रायिकः पाठः शक्यः ।

(ग) रोमाञ्चतेति पाठोऽपि नार्थातिशयो ।

अत्र 'योसा'विति पदद्वयमुद्देश्यविधेयार्थकतया विवक्षितम् । उद्देश्यवाचिनो यच्छब्दस्य स्वार्थपरामर्शकतच्छब्दापेक्षत्वात् । नचैतत्प्रतिपादकं, यच्छब्दसाक्षिणेनाऽऽसादीनां प्रसिद्धपरामर्शकत्वात् । ननु केवलयोरपि यत्तदोः प्रयोगदर्शनात्सापेक्षत्वमेवानयोरसिद्धम् । उच्यते—अनयोः परस्परार्थापेक्षार्थकत्वं नियतमेव । एतदेवोच्यते "यत्तदोर्नित्यसम्बन्ध" इति । सचाभिसम्बन्धः शाब्द आद्यौ वा । तच्च द्वयोःपादाने शाब्दः । यथा "स दुर्मतिः, त्रयसि यस्य नादर" इति । एकस्य द्वयोरपि वाऽनुपादाने त्वार्थः, अनुपात्तस्यापि सामर्थ्यादेवात्तेपात् । तत्र तच्छब्देन यच्छब्दाद्येः प्रकान्त-प्रसिद्धानुभूतार्थकेन । यथा—

कातय्ये केवला नीतिः, शौच्यं चापलवेष्टितम्, (क) ।

अतः सिद्धिं समेताभ्यामुभाभ्यामन्वियेष सः ॥ [प्रका०]

अत्र 'स' इति प्रकान्तं राजानमाह ।

द्वयं गतं संप्रति शोचनीयतां

समागमप्रार्थनया कपालिनः, ।

कला च स कान्तिप्रती कलावतः-

स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ [प्रसि०]

अत्र 'से'ति प्रसिद्धा ।

उत्काम्पिनी भयपरिस्त्रलितांशुकान्ता

ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती ।

क्लारेण दाहणतया सहसैव दग्धा

धूमान्धितेन दहनेन न क्षीयितासि ॥ [अनु०]

अत्र 'ते' इत्यनुभूते । त्रिष्वप्येषु यच्छब्दस्योपादानं नावश्यापेक्षणी-यम् । तदभावेऽप्यत्तेपादेव 'यः पूर्वाक्तगुणवान्', 'या प्रसिद्धा', 'ये अनुभूते' इतिप्रत्ययाऽविघातात् । यच्छब्दस्तुतरवाङ्मगत एव सर्वत्र तच्छब्दा-त्तेपसमर्थः । यथा—

साधु चन्द्रमंसि पुष्करैः कृतं, मीलितं यदभिरामताधिके ।

उद्यता क्षयिनि कामिनीमुखे तेम साहसमनुष्ठितं पुनः ॥ (शेषमये)

(क) शौच्यं त्रयापदवेष्टितमिति प्रायः खल्लाधुनिकेषु पठितेषु पाठेषु चोपलभ्यते ।

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 285. Vol. XI.)

अदर्शनं लोपः ॥ इह दर्शनं ज्ञानमुपलब्धिस्तच्च शब्दानुशासनप्र-
स्तावाच्छब्दविषयं सञ्चक्षणं भवतीत्याह । 'अशब्दमिति' । अशब्दं च
आतृव्यापारस्तन्निषेधे 'लोपो व्योर्वली' त्यस्य वकारयकारौ वल्यरौ न
आतृव्यावित्यर्थः स्यात्, ततश्च प्रयोक्तृव्यापार उच्चारणमनिषिद्धं स्यात्
असति अशब्दे उच्चारणमनर्थकमेव स्यादिति अशब्दनिषेधेन^१ तद्वैतुभूतमु-
च्चारणमेव निषिद्धं भवतीत्याह । 'अनुच्चारणमिति' । 'लोपो व्योर्वली'-
त्यस्य कोर्यः वकारयकारौ वल्यरौ नोच्चारयितव्याविति, अनेनापि प्रकारे-
णास्मिन्निषेधे तयोरभाव एव व्याख्यापितो^२ भवति, नहि विद्यमानयोर-
नुच्चारणमुपपद्यतइत्याह । 'अभाव इति' । स्वाभाविक एवाभाव इत्यर्थः ।
'विनाश इति' । कायंशब्ददर्शनमतत् । 'अनर्थान्तरमिति' । शब्दविष-
यागामेषामर्थो न भिद्यतइत्यर्थः, स्वं रूपमिति वचनाद् अदर्शनशब्दस्यैव
संज्ञायां लोपप्रदेशेषु अदर्शनशब्दप्रदेशः स्यादित्यत आह । 'एतैः शब्दै-
रिति' । एतच्च 'न वेति विभाषे' त्यत इतिकरणानुवृत्तेर्लभ्यते, अथ वा
महती संज्ञा क्रियते, ऽन्वर्थो यथा विज्ञायेत लोपनं लोप इति, न चाद-
र्शनशब्दे लोपनक्रिया भवति । यद्येवं प्रदेशेष्विवार्थग्रहणमस्तु किं संज्ञया,
तच्च । असति संज्ञाकरणे स्वं रूपमिति वचनात् प्रदेशेषु लोपशब्द एवा
प्रदेशः स्यात् सति त्वशब्दसंज्ञेति निषेधाच्च स्वरूपग्रहणं भवति । 'न
शब्दस्येति' । अर्थसिद्धमप्येतद्विपर्ययार्थं पुनरुक्तम् । ननु विधिप्रदेशेष्वित-
रेतराश्रयः प्राप्नोति, सतेऽदर्शनस्य संज्ञा संज्ञया चादर्शनं भाव्यतइति, तच्च ।
नहि लोपविधानात्प्रागसदेवाददर्शनं वचनेन भाव्यते ऽनित्यत्वप्रसङ्गात्,

(१) न निषिद्धमिति २ पुस्तक पाठान्तरम् ।

(२) अशब्दनिषेधे इति २ पुस्तके पाठः ।

(३) व्याख्यातो भवतीति पुस्तकान्तरे पाठः ।

किं तर्हि सदेवादर्शनं साधुत्वेनान्वाख्यायते । यद्येवं सर्वस्य स्वविषयाद-
न्यत्र स्वभावतोऽदर्शनमस्तीति लोपसंज्ञा स्यात् ततश्च दधिमध्विति
णिचोऽदर्शनस्य लोपसंज्ञायां प्रत्ययलक्षण्येन वृद्धिः स्यात्, अङ्गस्य वृद्धि-
रङ्गसंज्ञा च विधानप्रतिबद्धा, क्विपस्तर्ह्यदर्शनस्य लोपसंज्ञायां तुक् प्राप्नोति
तत्राह । 'प्रसक्तस्येति' । एवं मन्यते स्यादिति वर्त्तते स्यात् न च प्रसङ्गः
तेन प्रसङ्गे यददर्शनं तस्य लोपसंज्ञा, न च दधीत्यत्र क्विपः केन चित्प्र-
सङ्गेऽस्ति, एवमपि ग्रामणीरित्यत्र कर्मधातुकर्तृसंविधानादस्ति अणः
प्रसङ्ग इति तददर्शनस्य संज्ञायां वृद्धिः स्यात्, योत्राणः प्रसङ्गः क्विपा सो-
पद्वियते सामान्यशास्त्रं हि विशेषसंविधौ तद्व्यतिरिक्तएव विषये प्रतीतिं
जनयति, तेन सत्सूद्विषेत्यस्य संविधौ कर्मण्यणित्यनेन नयतेरन् भवतीति
वृद्धिरेव न जन्यते ॥

प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुपः ॥ अदर्शनमिति सम्बन्धात् प्रत्ययस्येति
कर्मणि षष्ठी, यदि प्रत्ययादर्शनस्य लुगादिसंज्ञामङ्कुरः प्राप्नोति विधान
दशायां यथा कया चन संज्ञया भावितस्य प्रत्ययादर्शनस्यानुवादप्रदेशेषु
यत्किञ्चन संज्ञोच्चारणेपि ग्रहणप्रसङ्गस्ततश्चात्तीति लुक्संज्ञाया भावित-
स्यापि शपोऽदर्शनस्य श्लावित्यत्र ग्रहणाद् द्विर्वचनं स्यात्, जुहोतीत्यु 'तो
वृद्धिलुकि हली' ति वृद्धिः स्यात्, हरीतक्याः फलानि 'लुक्कृतिलुकी' ति
ङीषो लुक् स्यात् 'लवणालं लुक्' लवणस्वरूपः, युक्तवद्वाचः स्यात्, तथा लोप-
संज्ञया भावितस्यापि लुक्संज्ञाया अगोमती गोमती सम्भवा गोमतीभूता
ब्राह्मणीति च्छेल्लोपे 'लुक् तद्वितलुकी' ति लुक् स्यादित्यत आह ।
'अनेकसंज्ञाविधानाच्चेत्यादि' । यद्यतद्भावितस्याप्येताः संज्ञाः स्युरनेक-
संज्ञाकरणमनर्थकं स्यात्, एकामेव संज्ञां कृत्वा तथैव सर्वाणि कार्याणि
विधीयेरन्, तस्मादनेकसंज्ञाविधानादप्यथा संज्ञया यदर्शनं भावितं तस्यैव
सा संज्ञेति सज्ज्ञानां सङ्करो न भवति, यद्येवं विधिप्रदेशेष्वितरेतराश्रयः
प्राप्नोति, न चात्र नित्यतया परिहारः सम्भवति, अदर्शनमेव हि नित्यं न
पुनर्लुगादिसंज्ञया भावितं तत्र यदि तया संज्ञया भावितस्यादर्शनस्य सा
संज्ञेति व्यक्तमितरेतराश्रयो भवति, तत्राह । 'विधिप्रदेशेषु चेति' । अदि-

प्रभृतिभ्यः परस्य शपस्तृषति यस्य भूतस्य लुक् संज्ञा भविष्यतीत्येवं भावि-
न्याः संज्ञाया विज्ञानाच्च भवतीतरंतराश्रयत्वदोषः, लोपसंज्ञात्वदर्शनमात्रस्य
विधीयत इति लुगादिसंज्ञाविषये ऽपि मत्वत्येव । न च लुगादिसंज्ञाभिर्बाधः,
एकसंज्ञाधिकारादन्यत्र संज्ञानां समावेशात्, अत एव 'न लुमताङ्गस्ये' ति
निषेधः । 'वरणा इति' । 'अदूरभवश्चे' त्यणो 'वरणादिभ्यश्चे' ति लुप् ।
'प्रत्ययग्रहणं किमिति' । न तावदप्रत्ययनिवृत्त्यर्थं लुग, णिजाः तद्वाजस्य
यजजोश्च शपः यङः सिचः लेः सुप इति सर्वत्र प्रत्ययस्यैव निर्देशाद्
अनुवादेषु च तद्वाचितस्यैव तस्य संप्रत्ययात्, 'गोस्त्रियोरुपसर्जन-
स्ये' त्यत्र योगो विभज्यते, गोरुपसर्जनस्य स्त्रिया इति, 'लुक्कृतित-
लुकी' ति स्त्रिया इत्येव, गोरिति निवृत्तम् इतरथा कृते ऽपि प्रत्ययग्रहणे
गमेर्द्धा लुक् स्यात् 'कंसीयपरशय्योर्यजजौ लुक् चे' त्यत्र व्याप्रातिपदिका-
धिकारात् कंसीयपरशय्ययोः प्रातिपदिकात्प्राप्तस्य भागस्य लुग्विज्ञास्यते
न प्रकृतिभागस्य अन्यथा कृते ऽपि प्रत्ययग्रहणे कमेः संः परान् शृणाति
परशुरिति उकारसकारयोर्लुक् स्यादतो ऽप्रत्ययनिवृत्त्यर्थं तावत्प्रत्ययग्रहणं
न कर्त्तव्यं, यत्र तर्हि न कश्चिच्चिर्दिश्यते 'अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगोतमा-
ङ्गिरोभ्यश्चे' ति अत्र प्रत्ययप्रतिपत्त्यर्थं प्रत्ययग्रहणं भविष्यति, नैवं,
तत्रापि 'यस्कादिभ्यो गोत्र' इत्यतो गोत्रग्रहणानुवृत्तेरत्र्यादिभ्यो गोत्रे यो
विहितस्तस्य लुक्, तथा 'जनपदे लुक्' इत्यत्र व्याप्रातिपदिकात्प्रत्यय
इत्यनुवृत्तेः जनपदे विहितस्य चातुरर्थिकप्रत्ययस्यैव लुप् लवणात् लुगि-
त्यादिष्वपि प्रकृतस्यातः प्रत्ययस्य प्रतिपत्त्यर्थमपि न कर्त्तव्यं भवति,
सर्वत्र चात्र्यादिभ्यः प्रातिपदिकाल्लवणादिति पञ्चम्यधिकारेण सचिहि-
तस्य षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति सा चानियतयोगत्वान् स्थानषष्ठीं भविष्य-
तीति स्थानषष्ठीप्रतिपत्त्यर्थमपि प्रत्ययग्रहणं न कर्त्तव्यं भवति, एवं तर्हि
सर्वादेशार्थं प्रत्ययग्रहणमसति तस्मिन् 'यजजोश्च' 'सुपोधातुप्रातिपदि-
कयो' रित्यादिषु यत्रानेकाल् प्रत्ययस्तत्रालोन्त्यस्य स्थत् लवणात्प्रातिपदिका-
त् तु आदेः स्यात् सति तु प्रत्ययग्रहणे तत्सामर्थ्यात् सर्वादेशो लुगादिर्भ-
वति, ज्ञापकात्सिद्धं, यदयं 'घोर्लोपो लेटि वे' ति लोपे प्रकृते लुग्वाटु-

हृदिहेति लुक् शास्ति तज्जापयति लुगादयः सर्वादेशा इति । अलोन्यस्य
 ह्रस्वदर्शनं प्रकृतेन लोपेनापि सिद्धं विपर्ययस्तु न भवति घोलाप इत्यत्र
 तावदसंज्ञातविरोधित्वाद् अलोन्यस्येति प्रवर्तते पश्चात्पुन्यहणं तस्यैव
 सर्वादेशतां गमयति सामान्येन च ज्ञापकं समर्थयिष्यते लोपव्यतिरिक्तम-
 दर्शनं सर्वादेश इति, अतः सर्वादेशार्थमपि प्रत्ययग्रहणं न कर्तव्यमिति
 प्रश्नः । इतरेऽपि विदितभिप्रायः परिहरति । 'अगस्त्यः कुण्डिना
 इति' ; अस्ति प्रत्ययग्रहणे आगस्त्यकौण्डिन्योरित्यत्र लुगणिजोरित्यन्ते।
 लुग्रहणमनुवर्तते वा न वा, ऽनुवृत्तौ स्थानिनौ द्वौ लुका सह त्रय
 आदेशा इति वैषम्यादसति यथासङ्गं एकैकस्य त्रय आदेशाः पर्यायेण
 स्युस्ततश्चागस्त्योऽपि कुण्डिनाः स्युः कुण्डिनाश्चागस्त्यः स्युः लुक् च
 क्रियमाणो यदि ज्ञापकात्सर्वादेशस्तत उभयत्रापि विभक्तिमात्रश्रवणप-
 सङ्गः, अथ निवृत्तं ततो ऽगस्त्यः कुण्डिना इत्यत्र न कश्चिद्वेषः ।
 अगस्तीनां क्वात्रा आगस्तीया इत्यत्र तु प्राग्दीव्यतीये ऽजादौ प्रत्यये
 विवक्षिते ऽप्यगस्त्यादेशस्य निषेधाभावात् प्रवृत्ताववृद्धत्वाच्चे न स्यात्,
 प्रत्ययग्रहणे तु सति लुग्रहणानुवृत्त्यागस्त्यकौण्डिन्ययोः प्रत्ययांशस्य लुभ
 भवति परिशिष्टयोर्भागयोर्ग्रन्थस्यमगस्त्यकुण्डिनवाक्षित्यर्थः सम्पद्यते,
 तेनागस्त्यः कुण्डिना इति च सिद्ध्यति, प्राग्दीव्यतीये च विवक्षिते गोत्रे
 लुगचीति लुकि प्रतिषिद्धे तत्सन्धियोगशिष्टत्वादगस्त्यादेशे ऽपि निवृत्ते
 आगस्त्यशब्दस्य वृद्धत्वाच्चे कृते सूर्यनिष्यागस्त्येति यलोपे चागस्तीया इति
 सिद्ध्यति । कौण्डिन्ये च नास्ति विशेषो निवृत्ते ऽपि कुण्डिनजादेशे
 कौण्डिन्यशब्दादपि 'कण्ठादिभ्यो गोत्र' इति अणि कृते आपत्यस्येति
 यलोपे कौण्डिना इत्येव भवितव्यमत आगस्त्यकौण्डिन्योरित्यत्रावश्य-
 मनुवर्त्यं लुग्रहणं ततश्च पूर्वाक्तदोषपरिहाराय प्रत्ययग्रहणमपि कर्तव्यम् ।
 ध्वन्तु ब्रूमः । सर्वादेशार्थमपि प्रत्ययग्रहणं सामान्येन ज्ञापकमगतिरिति
 रिति । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रारम्भस्य प्रयोजनमाह । 'प्रत्यय-
 निमित्तमित्यादि' । लक्षणशब्दो ऽयमस्ति भावसाधनः प्रादुर्भाववचनः,
 'अस्ति' च करणसाधनो निमित्तवचनस्तत्राद्यस्य ग्रहणे प्रत्ययलोपे सति

प्रत्ययस्य प्रादुर्भावे भवतीत्यर्थः स्यात् तत्र लुप्तस्यैव प्रत्ययस्य पुनः प्रादु-
र्भावविधौ लोपविधिर्यर्थः स्यात् । ननु च यः प्रत्यस्यैव लोपो षोरनिडी-
त्यादि तस्य वैयर्थ्यं नास्मास्तु यस्तु ढेरित्यादिना सामान्येन विहितः स
यदा प्रत्ययस्य भवति भित्तुमाचष्टे भित्तयतीति तदा तस्य पुनः प्रादु-
र्भावे ऽपि न तस्य वैयर्थ्यमुपपद्यते चरितार्थत्वात् । एवं तर्हि लुप्तस्यैव
प्रत्ययस्य पुनः प्रादुर्भावइष्टे न प्रत्ययस्य लोप इति धत्तव्यम् । सामा-
न्यविहितो लोपः प्रत्ययस्य न भवतीति । अथ प्रत्ययान्तरस्य लुप्तप्रत्यय-
निमित्तकस्य प्रादुर्भावो विधीयते यथा ग्रामणीरिति कृपो लोपे तच्चि-
मित्तकस्य सार्वविधिः, एवमपि प्रत्ययलोपे प्रत्ययइत्येव वक्तव्यं प्रत्ययस्य
लोपे न तन्निमित्तकः प्रत्ययो भवतीति अतो निमित्तपर्यायेण लक्षणशब्देन
बहुव्रीहिः, कार्यं चान्यपदार्थ इत्याह । 'प्रत्ययहेतुकं कार्यमिति' ।
प्रत्यासत्तेश्च यः प्रत्ययो यस्य कार्यस्य निमित्तं तस्य लोपे ऽपि तद्व्यती-
त्यर्थः । 'पदसंज्ञा भवतीति' । ननु च स्थानिषद्भावेनापि सिद्धा पद-
संज्ञा इह तर्हि ताता पिण्डानामिति तच्छब्दात्परस्य जसः शिः 'शेश्च-
न्दसि बहुलमिति लोपे 'नपुंसकस्य भलेव' इति नुम् सर्वनामस्थानइति
दीर्घश्च भवति, अनङ्गान् सोलापे नुम्भवति, अर्धोक् अङ्गुणो भवतः,
न्यमाट् मृजेष्टुः, उन्नेल्लेड् तिलोपे शनमाटो भवतः । शनात्रलोपः औ-
नत्, अग्निचित् कृपो लोपे तुभवति, एतान्यपि स्थानिषद्भावेनैव
सिद्ध्यन्ति, न सिद्ध्यन्ति, अल्विधित्वात्, सर्वत्रैवात्मात्रप्रत्ययः तदाश्रयो
विधिरल्विधिरिति, नैतत्सूक्ष्मते, उक्तं हि कार्यापेक्षमल्विधित्वं नोदा-
हरणापेक्षमिति नुमादिविधौ च सर्वत्र शास्त्रे यदूपमाश्रीयते सर्वनाम-
स्थाने सार्वधातुके पिति कृति मुनिङन्तमिति साधारणं तदलखानलश्च,
केवलं ताता पिण्डानामित्याद्युदाहरणेऽप्युदात्तात्मकं तदित्येतावत्, इह
तर्हि असृणोऽहं हिंसायां लङ् तिप् शनम् इतश्चेतीकारलोपः
तकारस्य हल्ङ्यादिलोपे हलादौ पिति सार्वधातुके विधीयमानो
ऽल्विधिः तृणह इम् अस्माद्व्यति, तथा आशीरित्यत्र 'शासर्द्वड्-
हलो' रित्वात् लुप्ते ऽपि कृपि भवति । ननु च 'वर्णाश्रये' नास्ति

प्रत्ययलक्षणं, नैवं विधं वचनमस्ति द्वितीयस्य प्रत्ययग्रहणस्य प्रयोजनमिदं पठ्यते ऽत्र हि प्रत्ययलोपे तल्लक्षणमित्येष सिद्धे पुनः प्रत्ययग्रहणादत्र प्रत्ययस्यैवासाधारणं रूपं निमित्तत्विनाश्रीयते सुपि सार्वधातुके कृति सुप्तिङन्तमिति तदेव यथा स्यात् तेन गोहितमित्यवादेशो न भवति, नह्येवो यवायाव इत्यत्र प्रत्ययस्यासाधारणं किञ्चिद्रूपमुपात्तं किन्त्वचीति यदुपात्तं तद्वेव हितमित्यस्मिन्नुदाहरणे अर्थात्प्रत्ययात्मकमित्येतावत्, इत्वेमागमयोस्तु हलादौ कृति हलादौ पिति सार्वधातुकइति प्रत्ययण्य प्राधान्येन निमित्तं हल् तु तद्विशेषणमिति नेमौ वर्णाश्रयौ तस्मादस्त्वध्यर्थमिदमारब्धव्यं, यद्येवं भसंज्ञाङ्गेष्वङ्गेषु दोषः, भसंज्ञायां तावद्वाञ्छः पुरुषो राजपुरुष इति श्रूयमाणे प्रत्यये यथा संज्ञा भवति एवं लुप्ते ऽपि स्यात् ततश्च तया पदसंज्ञाया बाधितत्वाद् नलोपो न स्यात् । ननु च द्वे अत्र पदसंज्ञे स्वादात्रिति च सुप्तिङन्तमिति च, तत्र या स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा सा ऽपवादभूतया भसंज्ञया बाध्यते या तु 'सुप्तिङन्त' मिति पदसंज्ञा सा न बाधनीया यथा श्रूयमाणे प्रत्यये राज इति समुदायस्य । नैतदेवं, श्रूयमाणे प्रत्यये ततः पूर्वस्य भागस्य भसंज्ञा समुदायस्य तु विसर्जनीयान्तस्य पदसंज्ञेति युक्तं विभिन्नावधिकया भसंज्ञया पदसंज्ञा न बाध्यतइति, लुप्ते तु प्रत्यये यस्यैवावधेः स्वादौ पदमिति पदसंज्ञा सुब्रन्तं पदमित्यपि तस्यैवावधेः पदसंज्ञा तत्रैवावधौ भसंज्ञा भवन्ती यथा ऽपवादत्वात् स्वादिलक्षणां पदसंज्ञां बाधते तथा सुब्रन्तलक्षणामपि परत्वाद् बाधते, एवं तर्हि 'न लुप्तताङ्गस्ये' ति प्रतिषेधाद् भसंज्ञा न भविष्यति यचीति सप्रमीनिर्देशात् ततः पूर्वस्य भागस्य वस्तुतो ऽस्य प्रवर्तमाना भसंज्ञाप्यङ्गकार्यमेव, एवं च बुद्ध्वा 'न डिंसंबुद्धौ' रित्यत्र डौ नलोपः प्रतिषिध्यते, यदि प्रत्ययलक्षणेन भसंज्ञा स्याद् अपवादत्वादेवाहुं चर्मन्विति नलोपो न भविष्यतीति किं तेन प्रतिषेधेन, इह तर्हि चित्रायां जाता 'चित्रारवतीरोहिणीभ्यः स्त्रियामुपसंख्यान' मित्यणो लुकि लुक्किङितलुकी' ति टापि लुप्ते चित्र इति स्थिते प्रत्ययलक्षणेनाणन्तत्वात् डीप् प्राप्नोति, नैष दोषः । टिङ्हाणञित्यत्रात इत्यनुवर्तते तत्र ज्ञाणाकारो

विशेष्यते अण्योकार इति ततश्चाकार एव ङीपो निमित्तम् अणं तु तद्विशेषणमिति प्रत्ययलक्षणत्वाभावाद् ङीबभावः । इह तर्हि वनण्ड स्यापत्यं ऽस्त्री वतण्डाच्चेत्यजो 'लुक्स्त्रिया' मिति लुकि वतण्डो शाङ्गे- वादिलक्षणं ङीनं बाधित्वा प्राचां ष्फस्तद्वितः सर्वत्रेति सर्वत्रग्रहणस्य पूर्व- त्रापकर्षात्प्राचां मतेन यजन्तलक्षणः ष्फः प्राप्नोति यथा आवट्याच्चापं वा बाधित्वा ष्फ एव भवतीति । नैष दोषः । अत्रापि यज्ञाकारो विशेष्यते यज्ञोकारइति यजवयवो योकारस्तदन्तादिति तेनात्राप्यकार एव निमित्तं तद्विशेषणन्तु यजिति ष्फो न भवति । अयं तर्हि दोषः परिवीरिति, परि- पूर्वाट्टेजः क्तिपो लोपे यज्ञादित्वात् संप्रसारणे पूर्वत्वे च तुक् प्राप्नोति 'हल' इति दीर्घश्च तत्र विप्रतिषेधेन दीर्घ इष्यते स विप्रतिषेधो न सिद्ध्यति, किङ्कारणम्, इह प्रत्ययलोपे सर्वाणि प्रत्ययाश्रयाणि कार्याणि पर्यवसन्नानि तान्यनेन प्रत्युत्थाप्यन्ते, अनेनैव तुगनेनैव दीर्घस्तद्वेकयोगलक्षणयोरयुक्तो विप्रतिषेधः, नैष दोषः । अवस्थिते प्रत्यये तच्चिबन्धनं यत्कार्यं भवत्येव तदे- वानेन लुप्ते तस्मिन् प्रत्युत्थाप्यते, नतु यस्य प्राप्तिमात्रं तदपि परिवीये- त्यादौ श्रूयमाणे प्रत्यये दीर्घ एव परत्वाद् भवति न तुक् ततश्चात्रापि यदि क्विबेवास्यास्यंद् दीर्घ एवाभविष्यदिति स एवानेन प्रत्युत्थाप्यते तदेवमार- ष्वय्यं सूत्रं न कश्चिद्विषे इति स्थितम् । अत्रोच्यते । यदुक्तं वृणह इम् हलाश्रय इति नायं हलाश्रयः, हलीति तत्र निवर्तिष्यते, यदि निवर्तते वृणहानि अत्रापि प्राप्नोति नाभ्यस्तस्याचीत्यतो नाचीत्यनुवर्तते ततश्चानल्वि- धित्वात् स्यान्निवद्वावेनैव सिद्ध इमागमः, आशीरित्यत्रापि 'आशा- सः क्राउपसंख्यान' मित्यस्माद् वचनात्सिद्धमित्वम्, आरब्धे ऽपि खल्वस्मि- स्तदवश्यं वक्तव्यं, यदि ताव 'च्छास इदङ् हलो' रित्यत्र शासिमात्रस्य ग्रहणं ततो नियमार्थमाशासः क्रावेव यथा स्याद् आशास्तदित्यादौ माभूदिति, अथ यस्माच्छासेरङ् विहितस्तस्य ग्रहणं ततो यथा ऽऽशास्तदित्यादौ न भवति तथा क्विप्यपि न स्यादिति विध्यर्थमिदम् । इह तर्हि 'बिदस्याप- त्यानि बहूनि 'अनृष्यानन्तर्यं बिदादिभ्यो ज्' बिदाः बिदानामपत्यं युवा, ऽत इज्' तस्य एयत्तत्रियार्थं जित इति लुकि कृते अत्रो गोत्रबहुत्वउत्पन्नस्य

लुकि प्राप्ते 'गोत्रे ऽलुगची' ति प्रतिषेध इष्यते सोऽज्ञादाविति लुप्तेष्व-
स्माद्वचनाद्भवति, एतदपि नास्ति प्रयोजनम् अचीति विषयसप्तमी
तेन गोत्रइति विवक्षिते ऽनुत्यक्षेण लुकि प्रतिषिद्धे पश्चाद्विज्ञो लुगिति
सिद्धमिष्टं तदेवमल्लिधेः कस्य चिद् दर्शनात् स्यानिषद्वाचनैव सिद्धमिति
नार्थो ऽनेन । एवं तर्हि नियमार्थमिदं प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमेव यथा
स्यात् प्रत्ययाप्रत्ययलक्षणं मा भूदिति, एतदुक्तं भवति । यस्मिन्कार्ये
विधीयमाने प्रत्ययस्यैवासाधारणं किञ्चिद्रूपं निमित्तत्वेनाश्रीयते तदेव
प्रत्ययलोपे ऽपि भवति न पुनः प्रत्ययाप्रत्ययसाधारणं रूपमाश्रित्य यद्विधी-
यते तदिति, तेन शोभना दृषदो यस्य सुदृषदिति 'सोर्मनसो अलोमोष-
सी' इत्युत्तरपदाद्युदात्तत्वं न भवति । अन्यथा लुप्ते ऽपि जसि स्यानि-
वद्वाचनान्तमुत्तरपदमिति स्यात्प्रसङ्गः । प्रत्ययलक्षणं तु न भवति ।
'अनिनस्मिन् ग्रहणान्यथेवता चानर्थकेन तदन्तविधिं प्रयोजयन्ती' त्यस्मा-
त्तस्य ग्रहणात्, वृत्तिकारेण तु नियमार्थमप्येतत् प्रत्ययलोपे सर्वत्र प्रवर्त्त-
तइति मत्वात्कं पदसंज्ञा भवतीति । 'आघ्नीयेति' । 'अडो यमहनः' ।
'संघीयेति' । समो गमृच्छीत्यात्मनेपदम् 'इटोत्' 'बहुलं कन्दसी' ति
शपो लुक्, उभयत्र गमहनेत्युपधा लोपः ॥

न लुमताङ्गस्य ॥ लौमतेति लुशब्दो यस्मिन्वास्ति स लुमान् लुगादिः सं-
ज्ञाशब्दः, करणे च तृतीया लोपे च करणत्वं, प्रत्ययलोपइत्यनुक्तः लुमता श-
ब्देन प्रत्ययलोपे सति अङ्गस्य प्रत्ययलक्षणं कार्यं न भवति तत्र च प्रत्यासत्तेः
लुप्तप्रत्ययापेक्षया येनाङ्गसंज्ञा प्रतिलब्धा तस्य तच्चिमित्तं कार्यं न भवती-
त्यर्थः । एतदेव वस्तुता दर्शयति । 'लुमता लुप्ते प्रत्यये यदङ्गमिति' । तेनात्का-
मृत्यत्रातो हेरिति लुकि कृते परस्मैपदापेक्षया यदङ्गं शबन्तं न तस्य दीर्घत्वं
यस्य च दीर्घत्वं न तत्परस्मैपदापेक्षायाङ्गं किं तर्हि शब्दपेक्षयेति निषे-
धाभावान् प्रत्ययलोपेन 'क्रमः परस्मैपदात्त्वं' ति दीर्घो भवति, तथा
'गमेरिट् परस्मैपदेषु' 'न दद्वाश्चतुर्थ्य' इटो विधिप्रतिषेधौ जिगमिष विवृ-
त्तेति 'परस्मैपदलुक्पि भवतः, लुमता लुप्ते परस्मैपदे यदङ्गं सनन्तं न

तस्येष्टो विधिनियेधौ किं तर्हि सकारादेः प्रत्ययस्येति, इदं चान्यदस्मिन्
यन्ये दर्शितं नाङ्गस्येत्यनेनाङ्गाधिकम्भः प्रतिनिर्दिश्यते न लुमता लुप्ते
प्रत्यये आङ्गं भवतीति किं तर्हि लुमता लुप्ते प्रत्यये यदङ्गं तस्याङ्गम-
नाङ्गं च सर्वं प्रतिषिध्यतइति, तेन गर्गाः विदाः यञ्जोलुक्, उप्रयीवः
‘इवे प्रतिष्ठातावि’ति कनो ‘देवपथादिभ्यश्चे’ति लुप्, ‘पन्थाः प्रियो-
ऽस्य पथिप्रियः, सुपो धात्विति सर्वनामस्थानस्य लुक् अत्र ‘इनत्या-
दिर्नित्यं’ पथिमथाः सर्वनामस्थान’ इति चाद्युदात्तस्यानाङ्गस्यापि नि-
षेधो भवति सप्रमीनिर्देशाद्वेतद्वस्तुतो ऽङ्गस्य कार्यं, तथा ऽहर्ददाति
‘राः सुपो’ति रत्वप्रतिषेधो न भवति । यद्यनाङ्गमपि प्रतिषिध्यते अ-
वधि भवता दस्युः, अगायि भवता यामः, अध्यगायि भवताऽनुवाकः
लुङि परतोङ्गस्य विधीयमाना हनिणिडादेशाश्चणो लुगिति लुङो
लुकि न स्युः, न लुङि हनिणिडादेशा विधीयन्ते किं तर्हि लुङि
यदार्धधातुकं तत्र । ततश्च लुङि यदङ्गं चिणन्तं न तस्य हनिणिडादेशाः
यस्य च ते न तल्लुक्क्यङ्गमिति निषेधाभावः । इह तर्हि ‘मा हि दातां
सर्पिरागच्छेदिति सिजामन्त्रितयोर्लुक् सति ‘आदिः सिचान्यतरस्या’
‘मामन्त्रितस्य चे’ति आद्युदात्तत्वं न स्याद्, नैतदङ्गस्य चिणन्तं कार्यं
किं तर्हि तदन्तस्य षष्ठीनिर्देशात् तेन पयः सामेत्यादौ पदसंज्ञा च भवि-
ष्यति । ननु यद्यपि तदन्तस्याद्युदात्तत्वं पदसंज्ञा ऽपि तथा लुप्ते इदानीं
प्रत्यये वस्तुतोङ्गस्य प्राप्नुत इति भवितव्यं निषेधेन, नात्र लुप्ते प्रत्यये
यदङ्गस्य प्राप्तं तन्निषिध्यते किं तर्हि अर्वास्थिते ऽपि प्रत्यये यत्ततः पूर्व-
स्याङ्गस्य कार्यं तन्निषिध्यते वृत्ताः मा हि लाविष्टामित्यादौ च श्रूयमाणे
प्रत्यये तदन्तस्यैव पदसंज्ञा स्वरश्चेति लुप्ते ऽपि भविष्यतः, एव च राज्ञः
पुरुष इति श्रूयमाणे ङङि ततः पूर्वस्य भसंज्ञा न तदन्तस्येति अङ्गकार्य-
त्वात् लुप्ते ऽपि तस्मिन् प्रत्ययलक्षणो न प्राप्ता ऽनेन निषिध्यते ॥

(शेऽमये)

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशनन्दविरचिता ।

(Continued from page 260. Vol. XI.)

एवं प्राप्ते ऽभिधीयते ।

१४ यत्तत्त्वं वेदगुप्तं परमसुखतमं नित्यमुक्तस्वभावं सत्यं
सूक्ष्मात्सूक्ष्मं महदिदममृतं मुक्तमात्रेकगम्यम् । यस्यांशे लेशमात्रं
जगदिदमखिलं भ्रान्तिमात्रेकदेहं प्रत्यग्ज्योतिःस्वरूपं शिवमिदम-
धुना कथ्यते युक्तितो ऽत्र ॥ २४ ॥

किं तच्च प्रमाणाभावेनात्मनः स्वरूपानुपपत्तिः प्रतीत्यनुप-
पत्तिर्वा । नाद्यः आत्मस्वरूपस्य नित्यतयेतरानरपेक्षत्वात् प्रमाणस्य
स्वप्नेयानुत्पादकत्वाच्च । द्वितीये प्रमाणेऽपि तर्हि प्रमाणान्तरं वाच्यं

14. To the view thus laid down it is replied:—

Now, in this place, we declare and support by argument that Reality which lies hidden in the Veda, absolute Bliss, in its

Self, the knower, cannot be *proved*, not because it is non-entity, but because it is self-proved, i. e., superior to all proof, as being that by virtue of which proof, *pramāṇa*, can be said to exist at all.

own nature eternal and unrelated to aught else, the existent,

smaller than the small and infinite; this is emancipation and

is to be apprehended only by the emancipated, a small part of a part of it is all this false world, it is in its essence the light within, it is blessed...XXIV.

In the above argument (*tatra*), is it meant that because there is no evidence (for the Self), the very existence of the Self is impossible, or that knowledge of the Self is impossible? Not the first; for the Self being in its essence eternal is independent of aught else (from which it should originate); and because evidence cannot originate that of which it is evidentiary. As regards the

तदभावे नरशृङ्गवदसत्त्वेन स्वप्रमेयसाधकत्वासम्भवात् । तथा च प्रमाणे प्रमाणान्तरानुसरणे ऽनवस्थितेः प्रमाणेनैव वस्तुसिद्धिरित्यभिमानमात्रम् । अथ प्रमाणं प्रमाणान्तरनिरपेक्षमेव स्वं स्वप्रमेयं च साधयति स्वप्रकाशस्वभावस्य तस्य स्वपरव्यवहारे प्रकाशान्तरनिरपेक्षत्वात् प्रदीपप्रकाशवत् । न हि सर्वस्य साधकं प्रमाणं स्वसिद्ध्यर्थमन्यदपेक्षत इति युक्तिम् । इन्त तर्हि सर्वस्य प्रमाणप्रमेयभेदभिन्नस्य जगतः साधक आत्मा कथं स्वाधीनसिद्धिकेन प्रमाणेन सिद्धः स्यात् प्रमाणात्पूर्वमेव सिद्धत्वात् । अन्यथा ऽसिद्धप्रमातृकं

second alternative, even if evidence for the Self be granted, a second evidence must be premised to support the first evidence ; for, if this second evidence be wanting, the first evidence is non-entity, like the horns of a man, and cannot therefore be evidentiary of its object. And so, in postulating a second evidence to support the first evidence, the logical vice of an *infinite regress* results: hence the view (underlying the second alternative) that the existence of an object can be proved only through one of the (recognised) sources of evidence (sc. perception, inference &c.) is merely a bold assumption.

Now (the opponent interposes) an evidence is indeed independent of any second evidence and proves its own existence as well as that of the object (to which it testifies); for being by nature *self-luminous* the evidence requires no further *illumination* to make itself and its object (*para*) known, just as the light of a lamp (needs no other light to illumine it). Nor is it logical to hold (continues the opponent) that what is evidence for all things needs to be proved by something else. Sad conclusion this!--we reply—for how in the face of it can it be held that the Self, which is evidence for the varied universe of things known and instruments of knowledge, can be proved by evidence which, in its turn, has to be vouched for by the Self (*sva*)! For the Self must have existed prior to any source of evidence. Otherwise a source of evidence

प्रमाणमेवात्मानं न लभेत । कथं वा सर्वस्य प्रमातारमात्मानं विषयीकुर्यात् प्रमाणं कर्मकर्तृविरोधप्रसङ्गात् तदन्यस्य च सर्वस्या-
नात्मत्वेनाप्रमातृत्वात् । तथा च श्रुतिः विज्ञातारमरे केन विजानी-
यादिति । तथा च प्रमातुरात्मनः स्वत एव सिद्धत्वात् प्रमाणाभा-
वान्नासत्त्वप्राप्तिः । किञ्चेदमात्मनो ऽसत्त्वमापाद्यमानं प्रमाणसिद्धमसि-
द्धस्वभावं स्वतो वा सिद्धम् । आद्ये ऽसत्त्वग्राहकप्रमाणस्य प्रतियो-
गिविषयत्वनियमेनात्मनोपि प्रमाणसिद्धत्वेनासत्त्वानुपपत्तिः । न
द्वितीयः असिद्धस्यापादनानुपपत्तेः ।

could not take on its character* as evidence while no cogniser of it existed. Or how could a source of evidence make known the Self which is the cogniser of all things; for this would be subversive of the distinction between agent, sc. knower, and object, sc. thing known (—the Self, in this case, being both knower and thing known)? Nor can anything other than Self be a cogniser, be-

Bṛihad : Up : IV. 5. 15.

cause it is not Self. And thus

Śruti declares:—"By what should one know the knower." And thus, since Self, the knower, is self-proved, its non-existence is not proved by the fact that there is no source of evidence applicable to the Self.

Further, we ask, is this non-existence of Self, as urged above, something proved by one of the recognised sources of evidence, or is it by nature something unknown, or is it self-proved? In regard to the first alternative—since the restrictive rule is that any source of evidence that makes known a non-existence must also make known the counterentity to that non-existence, the Self also must be proved by that source of evidence which declared for the non-existence of the Self, and therefore the non-existence of the Self cannot possibly be proved. Nor will the second alternative hold good, because no affirmation† is possible in regard

* आत्मानं स्वरूपम् N. D's gloss.

† परं प्रति शब्देनानिष्टप्रसङ्गनमापादनमत्रापादनशब्दार्थः N. D's gloss.

न हि बुद्धावनादृढस्वभावमापादयितुं शक्यम् । तृतीये त्वा-
त्मैव स्वतःसिद्धो ऽस्तु असत्त्वस्य च स्वतःसिद्धनुपपत्तेः । अन्यथा-
त्मनो नामान्तरकरणप्रसङ्गात् । किञ्चात्मनो ऽसत्त्वं किमात्मना ज्ञायते.
ऽनात्मना वा । नान्त्यः अनात्मनो ज्ञातृत्वाभावात् । नाद्यः व्याधा-
तात् । तथा हि किमात्मास्वसताकाले स्वासतां जानाति स्वासताकाले
वा । आद्ये स्वसताकाले स्वासता कुतः । तथा च किं जानीयात्
विषयस्येवाभावात् । द्वितीये कथं जानीयात् स्वस्येवाभावात् । स्वस-
ताकाले आत्मेव कालान्तरभाविनी स्वासतां जानातीति चेत् तर्हि सन्ने-
वा ऽऽत्मा ऽनित्यः परं तच्च कृतहान्यकृताभ्यागमप्रसङ्गेन परिहृ-

to anything wholly unknown ; for that which has not entered into
the mind cannot be affirmed. But if the third alternative be
adopted, then grant that it is the Self alone that is self-proved ;
and (grant this) because non-existence (being *jada*, *non-intelli-*
gent, like *material* things) cannot be self-proved. If this be
denied (sc. if you regard non-existence as *chetana*, intelligent.), it
follows that you have given to Self another name (and called it *non-*
existence). Moreover is the non-existence of Self cognised by the
Self or by not-Self? Not by the latter, for the not-Self is not a
knower. Nor by the former—which is a contradiction in terms.
To explain our meaning, we ask, Does the Self cognise its own
non-existence while it is itself existent or non-existent? On the
first alternative, the non-existence of the Self is impossible
while the Self exists. Further, what should the Self cognise,
since the very object to be cognised (sc. non-existence of Self)
does not exist at that time? On the second alternative, the Self
could not possibly cognize, because it is itself non-existent at
that time. If it be argued that the Self, while existent, cognises
its own future non-existence, then we reply that (according to this
view) the Self, existent now, perishes later on. And this view
of a non-eternal Self (*tacṣṣa*) we have already refuted (cf. § 2),
because it logically implies the destroyal of the retributive power of
actions, and the fruition of actions never performed by the individual.

तम् । किञ्चात्मनोऽसत्त्ववादी स्वात्मानं निराकरोति परात्मानं वा ।
 आद्ये निराकर्तुरसत्त्वान्निराकार्य एवात्मा परमार्थः सन् । द्वितीये
 निराकर्ता परमार्थ एव स्थितः कुतस्तेनात्मनोऽसत्त्वम् । तथा च
 श्रुतिः असन्नेव स भवति असद्वद्भ्येति वेद चेत् अस्ति ब्रह्मेति
 चेद्वेद सन्तमेवं ततो विदुरिति । किञ्च प्रमाणं सति विषये प्रवर्तते
 असति वा । असति चेत् तर्हि शशविषाणमपि साधयेत् असत्त्वा-
 विशेषादसत्साधनसमर्थत्वाच्च प्रमाणानाम् । सति चेत् न तर्हि
 प्रमाणाधीना वस्तुसता प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्वमेव प्रमेयसताभ्युपगमात् ।
 अन्यथा सति प्रमाणं प्रवर्तते इति स्ववचनव्याकोपः । सत एव

Further, does he who maintains the non-existence of Self mean to deny his own Self or the Self of another? In the first case, since the denier is (by supposition) non-existent, that other Self which it was intended to deny remains behind as real. In the second case, the denier is indeed posited as real. How then is it possible to maintain the non-existence of Self? Śruti confirms our view :—‘He who knows Brahman as non-existing becomes him-

Taittirī: Up: II. 6

self non-existing. He who knows

Brahman as existing, him, in

consequence, the wise know as existing.’

Again, we ask, Does a source of evidence apply to (sc. make known) an existent, or a non-existent object? If it can apply to a non-existent object, then it ought also to prove the existence of a sheer nonentity like the horns of a hare, because non-existence is a unity indivisible (and, therefore, includes pure nonsense like the above); and because (by supposition) sources of evidence are able to prove the existence of the non-existent. If a source of evidence is applicable to an existent object, then (the opponent's view) that the existence of an object is subordinate to some source of evidence (which testifies to the existence of the object) is no longer tenable, because he must admit that the object existed even before the source of evidence was addressed to it. If he denies the previous existence of the object (anyathā), he contradicts his

वस्तुनो भानं प्रमाणाधीनमिति चेत् भवत्वभानस्वरूपे ऽनात्मन्य-
चेतने तथा । स्वयमेव भानस्वरूपे आत्मनि कथमेवं भविष्यति ।
तथा च श्रुतिः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं वि-
भातीति । किञ्चात्मनि किं प्रमाणमित्यभिनिविशमानं प्रति सर्वाणि
प्रमाणानीत्येवोत्तरम् अज्ञातस्येव प्रमाणविषयत्वात् आत्मन एवाज्ञा-
तत्वात् जडस्य च स्वत एवावृतस्वभावस्याज्ञानलक्षणावरणान्तर-
कल्पनाप्रयोजनशून्यतया ऽज्ञानाविषयत्वेन प्रमाणाविषयत्वात् प्रमा-
णाधीना ऽविद्यानिवृत्तिविशिष्टात्मस्वरूपचेतन्येनेव जडस्य सर्वस्य
प्रतीत्युपपत्तेः । तथा च सर्वप्रमाणसिद्धस्यात्मनः प्रमाणाभावादस-

own statement that 'a source of evidence is applicable to an
existent object.' But (it may be urged) that it is the presentation
in consciousness of an existent object that is subordinate to a
source of evidence. Grant (we reply) that this is so in the case
of not-self which is by nature non-presentative, unintelligent.
But this cannot possibly be the case in regard to Self, which is
itself consciousness. Śruti confirms our view:—'When the Self

Kaṭha Up: II. 5. 15.

shines, everything shines after it :
by its light all this is lighted.'

Moreover to the man who is determined to have an answer to his
question, What evidence is there for the self?—our answer is just
this—All the recognised sources of knowledge (are evidence of the
Self. For only that which has been concealed by Nescience (ajñā-
tasya) can be made known by an instrument of knowledge, (and)
the Self is the only thing concealed by Nescience. And since it
is unnecessary to assume further concealment, in the form of
of Nescience, of an unintelligent (material) thing, which is by
nature self-concealed (sc. which is itself Nescience), an unintelli-
gent thing can not be (said to be) an object for (sc. concealed by)
Nescience and cannot therefore be an object for (sc. be made
known by) any of the recognised instruments of knowledge. For
knowledge of all unintelligent (material) things is effected only

त्वमिति साहसमाचम् । कथं तर्ह्यपनिषदत्वमात्मनः सर्वप्रमाण-
विषयस्योपनिषन्मात्रगम्यत्वाभावादिति चेन्न परिपूर्णसच्चिदानन्दप्र-
त्ययूपेण मानान्तराविषयत्वादौपनिषदत्वमिति वदामः । ननु स्व-
यम्प्रकाशस्याज्ञानविषयत्वानुपपत्तिरित्युक्तम् । सत्यं वस्तुतस्तथैव ।
तथापि यथा मध्यन्दिनवर्तिन्यपि सवितरि स्वयम्प्रकाशे दिवान्धाः
पेचकादयस्तमसा ऽऽवृता ऽयं सवितेति कल्पयन्ति तथा ऽत्यन्तमूढ-

through Intelligence, which is the Self, when the Self is attended
by cessation of Nescience—this cessation of Nescience being de-
pendent on, as being effected through, an instrument of knowledge.
Hence, it is a downright rash statement to make, that the Self,
which is proved by all the instruments of knowledge, does not
exist because there is no evidence for its existence.

How then, it may be asked by way of objection, is the Self
to be considered as the *peculiar* subject-matter of the Upanishads ;
for the Self cannot be said to be made known *only* by the Upanis-
hads, if (as just admitted above) it is made known by *all the*
instruments of knowledge ? Not so, we reply : for the Self is
the peculiar subject-matter of the Upanishads, in that the Self*
as identical with (Brahman) the absolute Existence, Intelligence,
Bliss, cannot be known through any other source of knowledge.

The opponent urges that he has already shown that, 'a self—lu-
minous Self cannot be invested by Nescience' (p. 4, l. 6.)
True, we reply ; precisely so from the stand-point of absolute truth.
And yet just as blear-eyed owls fancy that the self-luminous sun
at noon is enveloped in darkness, so the grossly ignorant
imagine that the Self is concealed by Nescience. Hence all the
Upanishads start to destroy the Nescience above described which
conceals the Self and is falsely imagined, and which, through the
special virtue of the Self (sc. its self-luminousness), was already
destroyed. i. e. was non-entity even previous (to a study of the

* प्रत्यग्रहणप्रेक्षामुपनिषन्मात्रविषय इत्यर्थः । N. D's gloss.

बुद्ध्यो ऽज्ञानेनावृतेऽयमात्मेति कल्पयन्ति । अत एवभूतस्यात्माऽ-
ज्ञानस्य कल्पितस्य पूर्वमेवात्ममाहात्म्यादेव वस्तुते । निवृत्तस्यासतो
निवृत्तये सर्वे वेदान्ताः प्रवृत्ताः स्वयम्प्रकाशस्वरूपे आत्मन्यज्ञान-
निवृत्तिव्यतिरेकेण फलान्तराऽनिरूपणात् तदाकारवृत्त्युत्पादनेनैव
वेदान्तानां तद्विषयत्वेऽपपत्तेः । न चात्मनः स्वयम्प्रकाशत्वे विप्रति-
पत्तिः । तथा हि आत्मा इतरानपेक्षप्रकाशः स्वसत्तायां प्रकाशा-
व्यभिचारित्वात् संविद्वदालोकवद्वा । तस्मात्स्वयम्प्रकाश आ-
त्मेत्यभिप्रेत्योक्तं ज्योतिरिति । सैन्यवधनवद्विज्ञानघनेकस्वभावतया

Upanishads). For since no other effect than the destroyal of Nescience can be supposed to be wrought in the self-luminous Self, it follows that the Upanishads have the Self (tat) as their subject-matter just in so far as they produce (in the minds of those who study them) a modification (vṛitti) of the Self (tat), (*i. e.* effect an intuition, sākshātkāra, of the identity of Brahman and Self).

Nor can there be any controversy as to the self-luminous character of Self. We explain:—the Self is not dependent on another for its light, because the light of Self invariably accompanies the existence of Self (*sc.* where Self is, there light is) ; as is the case with consciousness (samvit) or the light (of the sun). Hence the word *light* was used (verse 1, p. 1), meaning thereby that the Self is self-luminous: that is to say, the essence of Self is self-illumination, because the Self is one mass of Intelligence, as a lump of salt (is self-salted). And thus runs the Śruti

passage:—‘In that state the
Bṛihad : Up. IV. 4. 9. .
Self is its own light.’

An opponent may argue that at one time our consciousness takes the form ‘I know the Self’; at another time, the form ‘I know not the Self: and thus the self-luminousness of Self is contradicted by the fact of *cognisability* and *non-cognisability* (of Self) declared in the above states of consciousness. He proceeds to explain—if, in accordance with the consciousness ‘I know the Self,’ it be ad-

स्वयंज्योतिःस्वरूपमित्यर्थः । तथा च श्रुतिः अचायं पुरुषः स्वयं-
ज्योतिर्भवतीति । ननु कदाचिदात्मानमहं जानामीत्यनुभवः कदा
चिदात्मानमहं न जानामीत्यनुभवः तथा चेतदनुभवद्वयोपस्थापि-
तज्ञातत्वाज्ञातत्वाभ्यां स्वयंज्योतिष्प्रमात्मने विरुद्ध्यते । तथा हि
यदात्मानमहं जानामीत्यनुभावानुरोधेन ज्ञातत्वं ज्ञानकर्मत्वमा-
त्मनः स्वीक्रियते तदा ज्ञातमवत्स्वयम्प्रकाशत्वानुपपत्तिः । तदेव
हि स्वयम्प्रकाशं नाम यत्केनापि रूपेण कस्यापि ज्ञानस्य कदा चि-
दपि कर्मतां न भजते । अन्यथा पारिभाषिकमेव स्वयंप्रकाशत्वं

mitted that *cognisability* means 'the fact of Self being the object of the cognitive act' (sc. being *illuminated* by the cognition, *jñāna*), then the Self-luminous character of Self cannot be maintained, for in this case the Self is like not-Self (which needs to be illuminated by cognition). Hence only that is self-luminous which never, under any form whatever, becomes the *object* of any cognition whatsoever. If any other meaning be attached to the term (*anyathā*), self-luminousness becomes a mere technicality (without logical connotation). Again, if in accordance with the consciousness 'I know not myself' the *non-cognisability* (of the Self) be granted, even then the self-luminous character of the Self is overthrown; because we cannot be conscious of one and the same object as both *present* and *not present* in consciousness simultaneously, for there is a contradiction here. Since our consciousness does not take this form—'when the object is in consciousness, even then it is not in consciousness'—; nor this form—'when it is not in consciousness, then it is in consciousness.' How, therefore, (concludes the opponent) is the self-luminous character of Self proved? We reply; this (contradiction) cannot be urged against us as a fault, for in reality the Self is by nature different from both the *cognised* and the *non-cognised*. Śruti confirms our

Kena Up. I. 3.

view, thus:—'That (Brahman) is other than known: it is higher

also than the unknown.'

स्यात् । यदि च मामहं न जानामीत्यनुभवानुरोधेनाज्ञातत्वमेव स्वीक्रियते तथापि स्वयंज्योतिषद्भूतः न ह्येकस्मिन्नेव वस्तुनि युगपद्भाति न भाति चेत्यनुभवितुं शक्यं विरोधात् । न हि यदा भाति तदानीमेव न भातीत्यनुभवः यदा न भाति तदानीं च भातीति । तत्कथं स्वयंज्योतिषद्भूमात्मन उपपद्यत इति नैष दोषः ज्ञाताज्ञातविलक्षणस्येवात्मत्वात् तथा च श्रुतिः अन्यदेव तद्विदितादयोऽविदितादधीति । आत्मानमहं जानामीत्यनुभवस्य का गतिरिति चेत् विशिष्टविषयत्वमेव न ह्येकस्मिन्ननुभवे निर्विकल्पकमज्ञानानन्दव्यावृत्तं वस्तुस्वरूपमात्रं भातीत्यनुभवः येनात्मनो ज्ञानकर्मत्वं भवेत् अपि तूपाधिविशिष्टमेव तस्य च ज्ञानकर्मत्वेऽप्यविरोधः ।

What then (the opponent asks) is the process of the consciousness 'I know Self'. It consists, we reply, in this consciousness making known the Self as conditioned. For in 'I know Self' we are not conscious of Self, the reality as it is in own nature, unconditioned and free from Nescience and pain (anānanda), in which case (you could urge against us) that the Self might be the *object* of the cognitive act (and, therefore, not self-luminous); but we are conscious of the Self as conditioned by attributes (upādhi), and there is no contradiction in holding that the *conditioned* Self (tasya) is the *object* of the cognitive act. For the conditioned Self is not self-luminous, since it is only of the pure unconditioned Self that self-luminousness is maintained. The consciousness 'I know not the Self' is indeed a proof of the self-luminous character of Self. To explain: it is this very consciousness which makes known the Nescience that conceals (lit. has as its object) the Self. Accordingly, it must be held that in this same consciousness the Self, concealed by Nescience, is present. If this were not so, the form of the consciousness (tat) would merely be 'I know not'. Hence the consciousness 'I know Self', having declared the Self which shines forth by reason of its own self-luminous character, the 'not' (in *I know not Self*) declares with regard to

न हि तस्य स्वयंप्रकाशत्वमस्ति । शुद्धस्यैवात्मनस्स्वयंप्रकाशत्वाङ्गीक-
रात् मामहं न जानामीत्यनुभवः आत्मनस्स्वयंप्रकाशत्वसाधक एव
तथा ह्ययं ह्यनुभवः आत्मविषयमज्ञानं विषयीकरोति । तथा चैतस्मि-
न्ननुभवे ऽज्ञानवदात्मापि भातीति वाच्यम् अन्यथा न जानामीत्येव
तदाकारस्यात् अत आत्मानमहं जानामीति स्वयंप्रकाशतया भा-
समानमात्मानमुल्लिख्य नेत्यज्ञानलक्षणमावरणं तच्च विषयीकरोतीति
युगपद्भासमानत्वाभासमानत्वे स्वयंप्रकाशस्याविरुद्धे इति मामहं
न जानामीत्यनुभवबलादेव स्वयंप्रकाशत्वमात्मनस्सिद्धम् । ननु घटं न
जानामीत्यनात्मन्यपीदृशोनुभवोस्तीति तस्याऽपि स्वमप्रकाशत्वप्र-
सङ्ग इति चेत् अथ कायं घटो नाम यस्य स्वमप्रकाशत्वमापाद्यते

the Self (tatra) the *concealment* which is Nescience: hence the simultaneous *shining forth* and *not shining forth* of the self-luminous are not contradictory: hence on the very strength of the consciousness 'I know not self' the self-luminousness of Self is established.

The opponent may here urge that since a similar consciousness holds good in regard to the not-Self, sc. 'I know not the earthen jar,' it should follow that the jar also is self-luminous. Pray declare what you mean by this said jar, whose self-luminous character you urge against us. Do you mean that it is the substrate (yatra) in which are observed certain attributes, e. g. *jar-ness* &c.? If so, then having carefully pondered what the *own nature* of the jar is, set it forth as discriminated from aught else. You may say that it is a special kind of whole consisting of certain parts, e. g. the two halves of the jar &c. Not so, we reply; for the relation of whole and part and other attributes pertaining to the jar are different (from the jar); these are not the *nature* of the jar itself. The *own nature* of the jar you must declare to be something different from these. The opponent may reply:—The *own nature* of the jar as something different from these attribute I am unable to specify. Whence this inability, we ask?

घटत्वादयो धर्मा यच्च प्रतीयन्ते ऽयमेवेति चेत् किमस्य स्वरूपं
तत्सम्यगनुभूय इतरविविक्ततया प्रदर्शयतां कपालादारब्धावयवि-
विशेष इति चेत् न अवयवावयवित्वादयो हि घटसंबद्धा अन्ये न
त्वेते एव घटस्वरूपाः । एतदन्यत् स्वरूपं वाच्यम् एतदन्यत्स्वरूपं
विशिष्य वक्तुं न शक्नोमीति चेत् कथमशक्तिः अननुभूयमानत्वात्
वा निर्विशेषत्वाद्वा नाद्य घटस्वरूपस्य सर्वजनानुभवसिद्धत्वात्
द्वितीयेऽपि वक्तव्यं निर्विशेषमनुभूयमानं यत्स्वरूपं तत्किं स्वतो
ऽनुभूयते स्वभिन्नेन मानान्तरेण वा अन्येनिर्विशेषत्वव्याघातः न हि
निर्विशेषं वस्तु मानान्तरविषय इति संभवति चक्षुरादेः सार्वलौकि-
कस्य प्रमाणस्य सविशेषवस्तुविषयत्वनियमात् । तस्मान्निर्विशेषं सक-

Is it because the nature of the jar is not present to consciousness, or because it is a simple (undifferenced) entity ? The first alternative will not hold : for the nature of the jar is a fact of common experience (sc. all know what is meant by *jar*). On the second alternative too you must declare whether this simple undifferenced nature of jar, present to consciousness, is self—cognised, or cognised through some source of knowledge other than the nature of the jar (*sva*). If you say through some source of knowledge other than the nature of the jar (*antye*), the simple undifferenced character (of jar, *per se*, as maintained above) is overthrown : for a simple undifferenced entity *cannot* be made known through a source of knowledge different from itself, since all human instruments of knowledge, sc., the eye &c., are of necessity confined to making known a *differenced* entity (*i. e.* one qualified by attributes). Hence (you must admit) the *own nature* of jar remains as a simple, self-presented entity, not made known by any of the instruments of knowledge, sc. speech, mind &c. Now you must consider whether this *own nature* of jar is different from the Self or not ? Different, you say ? Not so, we reply ; for the *nature* of jar being an attributeless something, there is no attribute which might serve to establish a difference (between the jar

लवाङ्मनसाद्यविषयं स्वभासमानं वस्तु घटस्वरूपमित्यवशिष्यते तत्किमात्मनो भिद्यते न वेति विचारणीयं भिद्यते चेन्न भेदकधर्माभावात् निर्विशेषत्वात् धर्मप्रतियोगिनोरुभयोरपि स्वयम्प्रकाशत्वेन तद्विशेषितस्य भेदस्य प्रमाणेन ग्रहीतुमशक्यत्वाच्च तस्मात्स्वयम्प्रकाशात्मस्वरूपमेव घट इति स्थितम् । एवं पदार्थान्तरमप्यात्मस्वरूपमेवेत्यनात्मा आत्मभिन्ना नास्त्येव । कस्य स्वयम्प्रकाशत्वमापाद्यते तुल्यन्यायादिति अतः स्वयंज्योतिः स्वभाव आनन्दघनो ऽसङ्गोदासीन एव आत्मा अनाद्यनिर्वचनीयाविद्यासंबन्धात् द्वैताकारेण भाति रज्जुरिव सर्पदण्डाद्यात्मना परमार्थतस्तु न द्वैतं नाद्वैतं आत्मैव केवलो विज्ञानघन इति सिद्धम् ।

(शेषमग्रे)

per se and the Self). And further since both the (Self and the jar *per se* which are in this case the) substrate, *dharmā* and counter-entity *pratiyogi* (respectively of their mutual difference) are self-luminous, the difference between them cannot be made known (lit. grasped) by any of the recognised sources of knowledge. Hence we have proved that the jar in its own nature is the self-luminous Self. In the same way it may be proved that other things are in essence the Self: hence the not-Self is indeed not different from Self. For of which of the two (Self or not-Self) is self-luminousness affirmed (by you), since the argument (for self-luminousness) is equally strong in both cases? Hence we have proved that the Self, which is by nature self-luminous, pure bliss, unrelated and without desire, *appears* in the form of the manifold through its connexion with eternal, *inexplicable* Nescience; just as a piece of rope (seen in the dark) at one time appears to be a snake, at another time, a stick or something else: but in reality neither duality nor non-duality *is*, the Self, pure Intelligence, alone *is*.

(To be continued).

A. V.

खण्डनखण्डखाद्यम्

(Continued from page 280. Vol. XI.)

टी० ॥ “आश्रयासिद्धे”ति । यद्यपि गगनारविन्दं सुरभीत्यादा-
वाश्रयासिद्धे पक्षव्यतिरेको न प्रमाणबोध्यो^(१) न वा सिद्धबोधनस्यले पक्ष-
व्यतिरेकः प्रमाणबोध्यो^(२) स्तथापि प्रमाणेन सिद्धौ^(३) सत्यां सन्देहाभावात्
पक्षव्यतिरेक इत्येतावतैव तथोक्तं ॥ ^४ “विशेषणाद्यसिद्धे”ति । सन्दे-
हसिद्धाधियोगोः पक्षविशेषणयोर्बाधे अस्तिद्विरिति तत्राश्रयासिद्धत्वं ध्रुव-
मिति तत्सङ्कीर्णबाधाव्याप्तिरित्यर्थः आश्रयासिद्धे साध्यव्यतिरेकः प्रमा-
णेन न बोध्यत इति न तत्रातिव्याप्तिरिति शङ्कते-। “प्रमाणेने”ति ।
साध्यपदं ज्ञाप्यपरं चेत्तत्राह-। ^५ “प्रत्यक्षे”ति । साध्यपदस्य व्यापकपरता-
मादाय शङ्कते-। “प्रमाणेने”ति । कृतकत्वाद्विहेतुव्यापकत्वमनौप्यादेः
साध्यस्य न सम्भवतीति हेतुमति पक्षे योबाधस्तत्राव्याप्तिरित्याह-।
“प्रमाणेने”ति ।

मू० * “प्रमाणेन बोध्यमानो यदीयसाध्यस्य प्रतिज्ञातस्याभावः
स कालात्ययापदिष्टः ?”-इति चेन्न, स्वार्थानुमाने काला-
त्ययापदिष्टस्यैवमव्यापनात्^१ तच्च शब्दरूपस्य प्रतिज्ञानस्या-
भावात् ‘शब्दस्य परार्थत्वात्’ * प्रमाणेन बोध्यमानो यदीय
साध्यस्य ‘पक्षनिविष्टस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्टः ?
*-इति चेन्न, ‘तथा भूतस्य पक्षाभासत्वाभ्युपगमेन मुख्य-
पक्षार्थत्वासम्भवात् पक्षाभासनिविष्टस्येते क्रियमाणेन पूर्व

(१) न प्रमाणबोध्यः, पक्षतावच्छेदकगगनीयत्वव्यतिरेकस्यैव तत्र साक्षात्प्रमाण-
बोध्यत्वादिति भावः ।

(२) न प्रमाणबोध्यः, पक्षतावच्छेदकसाध्यसंशयव्यतिरेकस्यैव तत्त्वादिति
भावः । प्रत्युताश्रयासिद्धिस्वरूपासिद्ध्योद्भवयोः पक्षस्यैव स्वरूपसत्त्वात्प्रमाणबोध्यत्वम् ।

(३) सिद्धाविति बाधस्याप्युपनयनं, तेनाद्योदाहरणमपि संगृहीतं शेषति ।

पक्षाभासत्वप्रतीत्यप्रतीतिपक्षयोः पूर्वं चेत्वाभासत्व प्रती-
त्यप्रतीतिपक्षोक्तदोषवत् दोषो द्रष्टव्यः पक्षत्वाभिमतं-
शभूतस्येति क्रियमाणे च प्रष्टव्यं किं पक्षत्वाभिमतत्वं ?
पक्षतयाभ्युपगम्यमानत्वम् ? अथ पक्षतयाप्रमितत्वम् ? उत
पक्षतयाप्रतीतिमात्रत्वम् ? नाद्यः “दूषकं प्रति तदसम्भवात्
तेन बाध्यसाध्यस्य पक्षाभासतयैव प्रत्युताङ्गीकारात् ।

टी० ॥ यद्यपि बाधे हेतुव्यापकत्वं साध्यस्य न सम्भवति तथापि
प्रतिज्ञातत्वं भवत्येवेति तदादाय शङ्कते—। “प्रमाणेने”ति ॥ ^१ “तत्रे”ति ।
साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेतिलक्षणानुसारादित्यर्थः ननु स्वार्थानुमानेप्रतिज्ञैव
कथं नास्तीत्यत आह—। “शब्दस्ये”ति ॥ ^२ “पक्षनिषिष्टस्ये”ति । तथाच
न स्वार्थानुमानबाधाव्याप्तिस्तत्र प्रतिज्ञाविरहेऽपि पक्षसम्भवादिति भावः
क्वचिदपि बाधे पक्षता नास्तीति सर्वाव्याप्तिरित्याह—। “तथाभूतस्ये”ति ।
पक्षाभासत्वप्रतीतावाश्रयासिद्धौवानुमानदूषणे बाधानवकाशादित्याह—।
^३ “पूर्वमि”ति । ^४ “दूषकं प्रती”ति । बाधमुद्भावयन् वास्तवो पक्षतां नाभ्यु-
पगच्छतीत्यर्थः । ^५ “बाध्यसाध्यस्ये”ति बाध्यं साध्यं यस्येत्यर्थः ।

मू० “अनुमानवाद्यपेक्षयापि नियमाभावः सदनुमाना स्फूर्तेः
मन्दप्रज्ञेन प्रज्ञाभिमानवता च मयि वदति स्फुटं दोष-
मपि को दूषयितुं शक्त इत्यभिप्रायेण यदृच्छया ज्ञातदो-
षस्यापि प्रयोगस्य सम्भवात्तच्चानुमानवादिना पक्षत्वाङ्गी-
काराभावेन तथाभूतबाधितानुमानाव्यापकमिदं लक्षणं
स्यात् ^६ * न च पक्षतयोपन्यस्यमानत्वमङ्गीकारार्थं * इति
युक्तं, तथा सति स्वार्थानुमाने कालात्ययापदेशाव्याप्तिः
नापि द्वितीयः “पक्षत्वेन प्रमिते विषये कालात्ययापदे-
शनवकाशात् नापि तृतीयः तदा ह्येवं लक्षणमिदं सम्प-

द्यते प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्य 'पक्षप्रतीतिविष-
यांशस्य व्यतिरेकः स कालात्ययापदिष्ट इति ।

टी० ॥ ननु स्यादन्वयादिना स्वपक्षः पक्षत्वेनाभ्युपगम्यत एवेति
नासम्भवं इत्यत आह-। "अनुमाने"ति । यत्र प्रौढो वादी बाधितमपि
साधयितुं प्रक्रमते तत्राव्यतिरिक्त्यर्थः अपक्षस्यपि पक्षतयोर्मन्यासः सम्भ-
वतीति नाध्याप्रित्यत आह-। "नचे"ति । "तथा सती"ति ।
तत्रापन्वासा नास्तीति भावः ॥ "पक्षत्वेने"ति । बाधस्यपक्षे पक्षतावि-
घटनधौव्यादित्यर्थः ॥ "पक्षप्रतीतिविषयांशस्ये"ति । पक्षप्रतीतिविषयस्य
धर्मिणोऽंशो धर्मः सिद्धान्त्ययित इत्यर्थः ॥

मू० अस्य च वाक्यार्थस्य न कदाचिदपि सम्भवं पश्यामः
"यदा तावत्प्रमाणेन साध्यस्य व्यतिरेकबोधस्तदा पक्ष-
प्रतीतिर्नास्ति विशेषदर्शने भ्रमस्यानवकांशात् ^६ ततश्च
तदा पक्षप्रतीत्यभावेन तद्विषयत्वाभावात् तद्विषयांशस्येति
विशेषणाभावाधीनो विशिष्टस्य लक्षणात्मनोऽभावः 'यदा
च प्रमाणेन साध्यव्यतिरेकबोधनं नास्ति तदा ^७ तस्यैव
लक्षणाभावाभावाल्लक्षणाभाव इति 'नित्यमसत्त्वव्यव-
स्थितेन लक्षणेन लक्ष्यं व्यवस्थापयन् स्थापनीयप्रज्ञो
भवान् ॥

टी० ॥ अत्र च प्रतीतिर्भान्तिर्विश्रुतिः प्रमाया दूषितत्वात् यदा
साध्याभावाप्रमा तदा पक्षप्रतीतिर्धर्मरूपा न सम्भवतीत्यसम्भवे लक्षण-
दोष इत्याह-। "यदे"ति । यद्यपि साध्याभावाप्रमा साध्यधर्मं प्रतिबि-
न्याति ननु पक्षत्वधर्ममपि भिन्नविषयत्वात् तथापि सन्देहसिद्धान्त्ययिषे
विघटयन्ती तद्विघटितपक्षत्वज्ञानमपि विघटयत्येवेति भावः तथापि लक्षणे
को दोष इत्यत आह-। ^६ "ततश्चे"ति । तथा च साध्याभावाप्रमायां

पक्षप्रतीतिरभावात्तद्व्यटितकालात्पदविष्टलक्षणाभाव एवेत्यर्थः ननु सा
ध्यविपरीतप्रमायां पक्षप्रतीतिर्मास्तु तदभावदशयां स्यादेवेत्यत आह-।
“यदे”ति ॥ “तस्यैव”ति । प्रमाणेन बोधित इत्यस्यैव भागस्येत्यर्थः
तथाच विशेषणद्वयविशिष्टस्य लक्षणस्य न कदापि सत्त्वमित्याह-।
“नित्यमि”ति । असत्त्वव्यवस्थितेन व्यवस्थितासत्त्वेन ॥

चू० “* न व वैशेषिकप्रक्रियामाश्रित्य विनश्यदवस्थापि पक्षप्र-
तीतिस्तत्काले सम्भावनीया * तदीयसाध्यव्यतिरेकावगम-
निवर्त्तनीया हि सा तत् साध्यव्यतिरेकावगमश्च पूर्वमेव
भूत इत्यवस्थाभ्युपगमनम् ” अन्यथा प्रमाणेन बोध्यमा-
नत्वं कथं साध्यव्यतिरेकस्य तदावगम्येत ।

टी० ॥ ननु पक्षप्रतीत्यव्यवहितोत्तरक्षणे साध्यविपरीतप्रमा स्या-
दिति विशेषणविशेष्योभयभागव्यवस्थितौ कथं व्यवस्थितासत्त्वं लक्षणं
नहि विनश्यदवस्थेनापि ज्ञानेन यौगपद्व्यं नाङ्गीक्रियत इत्यत आह-।
“नचे”ति । बाधोद्भावनकाले हि साध्यव्यतिरेकस्य प्रमाणेन बोध्यमा-
नत्वमवश्यमभ्युपेयमन्यथातद्गर्भबाधानुद्भावनपक्षेः (१) तथा च तदुत्तरं पक्ष-
प्रतीतिर्वाच्या सा च कथं विशेषदर्शने सति स्यादिति विनश्यदवस्थापि
तथा न यौगपद्व्यमित्यर्थः बाधावतारानन्तरं पक्षप्रतीतिर्विवक्षिता न तु
वैपरीत्यमित्यत्र विनिगमकमाह-। “अन्यथे”ति । यदि साध्यव्यतिरेक-
प्रमा पूर्वकालीना न विवक्षिता तदा वज्रादेः पक्षतयोपदर्शनकाले (२) प्र-
माणबोधाभाववत्त्वं कथमुद्भाव्येत विशेषणीभूतस्य बाधस्य त्वया तदा-
नीमनभ्युपगमादित्यर्थः यत्तु विनश्यदविनश्यदवस्थयोः लक्षणमात्रं सहभा-
वेपि नोद्भावनकाले साहित्यमिति व्याख्यानं तच्चिन्त्यं शङ्कोत्तराभ्यामसं-
स्पर्शादिति बोध्यमानत्वमिति वर्तमानतया निर्देशा विशेषणत्वलाभाय ।

(१) तद्व्यतिरेकगर्भबाधानुद्भावनपक्षेः, अ साध्यव्यतिरेको गर्भे यस्य बाधस्य
तस्य अनुद्भावनपक्षेरित्यर्थः ।

(२) वज्रानुष्णां द्रव्यत्वादित्यादिस्यलं वज्रादेः पक्षतयोपदर्शनकाले इत्यर्थः ।

ब्र० * नच वाच्यं प्रतीतिविषयत्वमिदं विशेषणं न भवति कि-
न्तूपलक्षणम् उपलक्षणेन चासतापि व्यवच्छिन्नप्रतीतिरु-
पजन्त्यते यथा काकवन्तो देवदत्त गृहा इत्युपलक्षणी-
भूतया काकवत्तया देवदत्तगृहस्य व्यवहारकाले इति *
यतस्तत्रोपलक्ष्यो देवदत्तगृहस्य स्वाभाविको विशेषोऽस्ति
व्यवहारकाले तेन काकवत्ताभावेऽपि तमादाय व्यवहार-
नियमप्रवृत्तिः न तु तच्चाप्यसत उपलक्षणस्य कारणत्वं
अत्र तु व्यक्तीनामुपलक्ष्यत्वे लक्षणस्थाननुगमत्वम् अनु-
गतं च किञ्चिदुपलक्ष्यं न लक्ष्यामहे ।

टी० ॥ ननु साध्यश्चतिरेकप्रमाणप्रतीत्योर्द्यदि न यौगपदं तथा-
प्यनन्तरत्वं^(१)मुपलक्षणमस्तु तस्य हि स्वासत्त्वकालेऽपि व्यावर्तकत्वमि-
त्याशङ्क्य परिहरति-। “नच वाच्यमि”ति । काकवत्तया असत्येति शेषः
दार्ष्टान्तिके दृष्टान्तवैषम्यमाह-। “यत” इति । यथा तत्रोत्पत्त्यादि-
कमुपलक्ष्यतावच्छेदकमस्ति न तथा प्रकृते हृद्रादेः प्रत्येकमुपलक्ष्यत्वेननु-
गम इत्यर्थः तमादाय उत्पत्त्यादिकं विशेषमादाय व्यवहारनियमप्रवृत्तिः
व्यावृत्तप्रतीतिः तथावोत्पत्त्यस्यैव व्यावृत्तबोधकारणत्वं नत्वसतः काक-
स्येत्यर्थः काकसत्त्वकाले काकवन्तो देवदत्तगृहा इति वाक्येन्यथानुपपत्त्या
काकपदस्योत्पत्त्यस्य लक्षणा प्रत्यक्षकाले च काकपरिवायितोत्पत्त्यस्यैव
विशिष्टप्रतीतिविषयत्वं नतु काकस्यापीति भावः ।

ब्र० “अत उक्तमेव वाक्यार्थमादाय प्रवर्तमाने लक्षणात्मके
साधने विशेषणासिद्धिदुर्निवारा एतेन पूर्वं शङ्कितस्य
हेतुरित्यस्य प्रत्यक्षाभासव्यवच्छेदार्थमुपात्तस्य स्थाने हेतु-

(१) अत्र मूलेनैकवाक्यार्थः “तु भवति, तथाच पक्षप्रतीतिविषयत्वम्”-
इत्याध्याहृत्यापलक्षणमस्त्विति योज्यम् । यद्वा पक्षप्रतीतिलक्षणविशेषणविशिष्टा-
नन्तरत्वस्यापलक्षणत्वं व्यवस्थाप्ये विशेषणीभूतपक्षप्रतीतिरप्युपलक्षणत्वम् । ०

त्वाभिमत इत्येतादृशस्य कारणं दूषितप्रायम् * “अथ ब्रूषे प्रमाणेन बोधितो यदीयसाध्यस्याभावः स प्रत्यक्षाभासातिरिक्तः कालात्ययापदिष्टः ? *—इति नैतदपि सुस्थम्, शब्देऽपमानाभाससाधरण्यात्तद्व्यतिरिक्त इत्यपि विशेषणीयमिति चेदेतदपि विचार्यतां किं प्रत्यक्षाभासादित्यतिरिक्तत्वं प्रत्यक्षाभासादिभ्यो वैधर्म्यं किञ्चित् उत स्वरूपभेदः अथवान्योन्याभावः न तावदाद्यः ।

टी० ॥ ननु प्रतीत्योर्विशेषणत्वापलक्षणत्वयोः भावे को दोष इत्यत आह— । “अत” इति । प्रमाणबोध्यमानपक्षप्रतीतिविषयांश्च्यतिरेकत्वाद्यदा स्थापनानुमानस्यासाधकत्वमनुमेयं तदा स्वरूपसिद्धिः स्यादित्यर्थः यदा बाधस्येतरभेदे साध्ये लक्षणस्य वाक्यार्थस्य हेतोः स्वरूपसिद्धिरित्यर्थः ॥ ^१ “एतेने”ति । अभिमतिरभ्युपगमः प्रमा सा धान्तिर्वेत्यादिविकल्पदोषेत्यर्थः अत्रापि हेतुत्वेनाभ्युपगमो न प्रतिषादिनः तेन हेत्वाभासत्वेनैव वादिहेतोरभ्युपगमात् नापि वादिनः प्रौढेन वादिना हेत्वाभासत्वाभिमतनापि स्थापनाकरणात् प्रमा वासम्भावितैव अहेतुत्वेन विशेषदर्शनानन्तरं हेतुत्वेन प्रमा^(१)नवकाशादिति भावः पूर्वं शङ्किते लक्षणे प्रत्यक्षाभासातिश्याप्तिवारणाय तदन्यत्वेन विशेषणं शङ्कते— । “अथे”ति ।

ख० “तद्भेदकस्य धर्मस्य निर्वक्तुमशक्यत्वात् नापि द्वितीयः ^१ स्वरूपस्य परस्परव्यावृत्ततया लक्षणानौपयिकत्वात् नापि तृतीयः “व्यतिरिक्तत्वस्यान्योन्याभावात्मनः प्रत्यक्षाभासादावपि भवेन तद्व्यवच्छेदकत्वानुपपत्तेः * ननु न व्यतिरिक्तत्वमात्रमन्योन्याभावरूपविशेषणमस्माभिर्निर्हृपितं

“किं नाम प्रत्यक्षाभासादिव्यतिरिक्तत्वं न च प्रत्यक्षाभासादयः स्वात्मभ्य एव भिन्नाः तत्कथमुक्तस्य प्रसङ्गस्यावकाशः अवगतमिदं त्वद्विवक्षितमेतदेव विचार्यते ॥

टी० ॥ “तद्वेदकस्ये”ति । भेदको हि धर्मः कालात्ययापदेशस्य लक्षणं भवेत्तच्चाद्यापि न विर्यूढमित्यर्थः ॥ ^b “स्वरूपस्ये”ति । स्वरूपभेदे हि याज्ञे लक्षणं नोपायः तदन्तरेणापि लक्षणं परस्परं स्वरूपभेदस्थितेरिति लक्षणप्रणयनानर्थक्यमित्यर्थः व्यतिरिक्तत्वमन्योन्याभाववत्त्वमात्रं वा प्रत्यक्षाभासादिप्रतियोगिकान्योन्याभावत्वं वा आद्यं दूषयति—^c “व्यतिरिक्तत्वस्ये”ति । अन्यमाशङ्क्य दूषयति—^d “किं नामे”ति । प्रतियोगिविशिष्टस्यान्योन्याभावस्य प्रतियोगिनो विशेषणस्यासत्त्वाद् सत्त्वमिति प्रत्यक्षाभासरहिते बाधितहेतौ तद्विशिष्टान्योन्याभावस्याप्यभाव एवेति सर्वकालात्ययापदिष्टाव्याप्तिरित्यर्थः ॥

सू० किं प्रत्यक्षाभासादिभिर्विशेषितोन्योन्याभावत्वयोच्यते उत तैरुपलक्षितः यं प्रत्यक्षाभासादिष्वप्रसक्तं मन्यसे आद्यस्तावन्न सम्भवति नहि प्रतियोगिरूपविशेषणसंक्षितोभावः क्वचिदप्यस्ति ततस्तादृशस्य विवक्षितत्वे सर्वाव्याप्तिः द्वितीये तु “प्रत्यक्षाभासादिभिरुपलक्षणैर्यदुपलक्ष्यमन्योन्याभावस्य स्वरूपमेकं तत्प्रत्यक्षाभासादिषु बाधितानुमानेषु च साधारणमिति कथं नोक्तदोषप्रसङ्गः ^b अन्यदस्तु सदात्मकं विशेषणं प्रतियोगीत्वभावस्यासन्नेव तज्ज्ञानस्य विशेष्ये व्यावृत्तबुद्ध्याधानाविरोधान् विशेषणं भवतीति चेत् * अयुक्तमेतत्,

टी० ॥ ननु प्रतियोगिनो न विशेषणत्वं येन घटान्योन्याभाववति पटे घटाभावात्तदन्योन्याभावोपि न भवेदपि तूपलक्षणं तथाच नोक्तादोष

इत्यत आह-। ^५ “प्रत्यक्षाभासादिभिरिति । प्रत्यक्षाभासादिकालान्ययाप-
दिष्टयोरेक एवान्योन्याभावः स यथा कालान्ययापदिष्टे तथा प्रत्यक्षाभा-
सादावपीत्युक्त एव प्रसङ्गेऽतिव्याप्तिरूप इत्यर्थः ननु देशतः कालतो वा
असतोपि प्रतियोगिनो विशेषणत्वमेव तथाच नोपलक्षणपक्षोक्तातिव्या-
प्तिर्दोष इत्याह-। ^६ “अन्यदस्ति”ति । अन्य द्रव्यगुणकर्मादि तथाच
कालान्ययापदिष्टे प्रत्यक्षाभासासत्त्वेपि तद्विशिष्टस्तदन्योन्याभावः स्यादे-
वेति न सर्वाव्याप्तिरिति भावः ।

श्रू० “विशिष्टं तावद्भावस्य स्वरूपमिहोपात्तं तच्च विशेष्य-
मात्रशरीरं न भवितुमर्हति तथा सति विशेष्यस्वरूपमे-
वोच्यतां वृथा विशेषणपदोपन्यासः तदुपन्यासे चान्यो-
न्याभाववत्त्वमात्रमुपन्यस्तं भवेत्तच्च प्रत्यक्षाभासादेर्व्यव-
च्छेदस्य सङ्ग्राहकं ततश्च विशेष्यादन्योन्याभावादधिकं
किञ्चिदुक्तं तद्विशिष्टमुपन्यस्यतां ^७ सच यदि प्रति-
योगी तदीयोभिधीयते तर्हि तस्याभावात्तदानीं विशिष्टा-
भावः प्रसक्तः विशेष्यमात्रं परिशिष्टं तच्च केवलमतिप्र-
सक्तं तस्माद्विशिष्टव्यवहारप्रवर्तनकाले विशेष्यातिरिक्तं
किञ्चिदनभ्युपेत्य विशिष्टसत्ता व्यवहर्तुमशक्या अतः
प्रतियोगी नाभावस्य विशेषणं भवितुमर्हति उपलक्षणं तु
स्थात्तत्र चोक्तमेव ‘नचान्योन्याभाव एको न भवति भि-
न्नप्रतियोगिनौ द्वावभावौ तौ तथाच प्रतियोगिलक्षितं
तत्स्वरूपमन्यदेवेति सिद्धान्ताविरोधि, नच युक्तम् ॥

(शेषमग्रे)

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुर्वे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 291. VOL. XI.)

अथ षष्ठाऽध्याये द्वितीयः पाद आरभ्यते ॥

सत्रे प्रत्येकस्य सन्निधः
फलसम्बन्धाधिकारणम् ।

सू० पुरुषार्थैकसिद्धित्वात्तस्य तस्या-
धिकारः स्यात् ॥ १ ॥

अनेककर्तृकेषु कर्मसु “अद्विकामाः सत्रमासीरवि”त्यादिषु किमे-
कैकस्य कृत्स्वं फलं भवति अतश्च प्रत्येकं कृत्स्वफलकामानामधिकारः ? उत
समुदायस्य, कृत्स्वं फलं प्रत्येकं तु फलावयवः ततश्च फलावयवकामानाम-
धिकार इति संशयः, तत्र “समुदायस्य कर्तृत्वात् तस्य कृत्स्वफलान्वयः
फलावयवयोगः स्यात्प्रत्येकं समुदायिनाम् ॥ यद्यपि कामपदे बहुत्व-
मुद्देश्यपरत्वाद्विवक्षितमिति कामिनः प्रधानभूतामुद्दिश्य गुणत्वेन विधी-
यमानं कर्म प्रतिप्रधानावृत्तेरैकैकस्य स्वफलं साधयतीति प्रतिभाति तथा-
ऽप्याख्यातोपात्तस्य कर्तृबहुत्वस्यापरितनाधिकरणन्यायेन विवक्षितत्वा-
त्संहृत्यकामिभिः कर्तव्यं, न चैकस्मिन्कर्मणि बहूनां प्रत्येकं कर्तृत्वं सम्भ-
वति एकेन कृतेन परस्य कर्तृत्वायोगात्, अतः समुद्रितानां व्यासज्यकर्तृत्वं
कर्तृगामि च फलम् । अतस्तदपि समुदायस्यैव तदंशन्तु समुदायिनः
प्राप्नुवन्तीत्यवयवकामानामधिकार इति प्राप्तेऽभिधीयते “समुदायस्य
कर्तृत्वं यद्यपि स्यात्तथाऽपि तु प्रत्येकमधिकारित्वात्तथैव फलमाप्नुयुः ॥
यद्यथाऽवगम्यते ततथैवाङ्गीकर्तव्यम् इह चाधिकारावस्थायां साहित्यस्या-
विवक्षितत्वात्प्रत्येकमधिकारः प्रतीयते, कर्तृत्वं च संहतानामतः संहृत्यप्र-

युक्तं कर्म प्रत्येकं फलं साधयतीति स्वीकृतव्यं, न चैवमत्यन्ताकर्तृगा-
मित्वं तेष्विव व्यासज्यशक्ति कर्तृत्वं प्रत्येकशक्ति फलमिति प्रकारभेदमात्र
कर्तृत्वमपि चैतेषां प्रत्येकमवगम्यते. "कर्तृगामि बहुत्वं हि द्रव्यगाम्यन्यथा
भवेत् ॥ कर्तृबहुत्वं साक्षादभिधीयते न कर्त्ताश्रयद्रव्यबहुत्वं व्यासज्य-
वर्तिनि च कर्तृत्वेन कर्तृणां बहुत्वं स्यात् किन्तु द्रव्यमात्रस्य तत्र कर्तृ-
बहुत्वाभिधानमनञ्जसं स्यात्सम्भवति च सर्वेषां प्रत्येकं युगपत् कर्तृत्वं,
पर्याये हि विरोधः स्यात्, एकेन कृते परस्य कर्तृत्वायोगात् न यौगपद्येन
तस्मात्प्रत्येकमधिकारिणः ॥

दर्शदो कर्त्तव्यनिधमाधि-
करणम् ।

सू० प्रयोगे पुरुषश्रुतेर्यथाकामी प्रयो-
गे स्यात् ॥ २ ॥

दर्शपूर्णमासादिषु किमेको द्वौ बहवो वा कर्त्तारः ? उत एक एव ? ति
संशयः, तदर्थं च. किमाख्यातोपात्ता कर्तृसङ्ख्या विवक्षिता ? नेति चिन्त्यते
"तत्र फलार्थिनं समुद्दिश्य कर्मणामुपदेशनात् । उद्देश्यगामिनी सङ्ख्या बहु-
वच विवक्षिता ॥ स्यान्मतं यद्यपि कामपदगता सङ्ख्या उद्देश्यगतत्वात्-
द्वतलिङ्गवत् यद्वैकत्ववच्चाविवक्षिता तथाऽप्याख्यातोपात्ता सङ्ख्या विधी-
यमानक्रियाऽऽक्षिप्तगुणभूतकर्तृगामित्वाद्विवक्षितेति तदसत् अविधेय-
त्वात् क्रियायाः यागेन स्वर्गं प्राप्नुयादित्येतावदुच्यते नानुष्ठानं न^१ त्वर्थ-
प्राप्तं, स्वर्गप्राप्तौ च पुंसः प्रधानत्वादविवक्षिता सङ्ख्या, यदि स्वर्गं कुया-
दित्युच्येत तदा अन्यस्यापि स्वर्गः स्यात् न कर्तुः, यद्यपि स्वर्गं कुयादि-
त्युच्यते तथाऽप्यविधेयैव क्रिया, यो हि यदिच्छति स तत्करोतीत्येवं
फलकामस्य फलविषया क्रिया प्राप्तैव तां प्रत्ययेनानूद्य प्रकृत्यर्थोपागादिः
करणं विधीयते, प्रत्ययार्थश्च कर्तृसङ्ख्या तेनासावनुवाद्यगतत्वादविव-
क्षिता, न ह्येकेन प्रत्ययेन फलकामस्य रागप्राप्तां फलभावनामुद्दिशता
कर्तृसङ्ख्या भावनां यागं वा प्रत्युपादातुं शक्यते वैरूप्यप्रसङ्गात् । अथ
मतं यद्यपि फलक्रिया प्राप्तैव तथाऽपि यागक्रियाया अप्राप्तत्वेन विधे-

यत्वात्तद्विशेषणभूता सङ्ख्या विधेयगतत्वाद्विवर्तितेति तदप्ययुक्तं यद्यपि
यागानुरक्ता क्रिया न प्राप्ता तथाऽपि क्रियास्वरूपं तावत्प्राप्तमेव तत्र
विशिष्टक्रियाविषयोऽपि विधिः श्रूयमाणः प्राप्ताप्राप्रविवेकेन यागानुरा-
गमात्रप्रेरो भवति, न हि फलक्रियातः क्रियान्तरं यागेनानुरज्यते, सा चे-
त्प्राप्तैव तद्विशेषणं च सङ्ख्या न साक्षाद्यागगता प्रत्ययार्थत्वात् तस्माद्विवि-
वर्तितेति । अत्राभिधीयते “रागप्राप्ता फलप्राप्तिर्न सा शब्देन बोध्यते ।
प्रत्ययश्च क्रियावाची न प्राप्तिं प्रतिपादयेत् ॥ प्रतिबहविशेषाच्च नाकर्तुः
फलसङ्गतिः । विशेषैवमतोऽन्यस्य न फलप्राप्तिसम्भवः ॥ स्वर्गादिका-
ममुद्दिश्य क्रियैवेह विधीयते । यागादियुक्त्या सङ्ख्या च तद्वत्तत्वाद्विव-
र्तिता ॥ फलक्रियानियोगेन न हि पुंसां फलार्थिनाम् । रागप्राप्ता यतो
नैषा शब्देन तु विधीयते ॥ अर्थिपदेन तावदर्थितामात्रमुच्यते न प्रवृत्ति-
राख्यातमपि यच्छब्दाद्युपबन्धाभावात् यागादिविशिष्टभावनाविधिपर-
मेव स्वरसादवगम्यते, ततश्च स्वर्गो मे स्यादित्येवं यः कामयते स तं
यागेन भावयेदिति भावनैव सर्वविशेषणविशिष्टा फलोपायत्वेन कामिनो
विधीयते, न चावश्यमर्थिनस्तद्विषया प्रवृत्तिः प्राप्ता येन तद्वृत्तान्तत उता-
र्यं विधिर्यागाद्यनुरागमात्रपरत्वेनैव व्यवस्थाप्यते, न च फलकामः प्राव-
चनादिदं ज्ञानाति प्रवृत्तस्य मे स्वर्गः सिद्ध्यति न त्वप्रवृत्तस्य देवात्का-
रणान्तरादिति तदज्ञानात्स्वर्गप्राप्तिमभिलषन्तद्विषयप्रवृत्त्यप्रवृत्त्योर्मध्यस्य
उदास्ति, यदा तु वचनप्रस्य यागादिविशिष्टं व्यापारं विद्यते तदा तस्ये-
प्सितोपायतां विधिप्रामाण्यादवगम्य तत्र प्रवर्तते तस्माद्विधेयैव भावना
यागादिविशिष्टा सङ्ख्या च तद्विशेषणमिति विवर्तितैव, लिङ्गं तु काम-
पदगतमुद्देश्यविशेषणत्वाद्विवर्तितमिति विशेषः । ये तु स्वर्गकामस्यानु-
ष्ठानमनूय यागस्तस्योपायत्वेन विधीयते वेदेवासौ मयैवैतत्कर्तव्यमिति
“स्वयमेव हि जानन्ति कर्तव्यं पुरुषाः सदा” इत्यादिभाष्यवार्तिकयथाश्रुत-
हणात् भावनाया अविधानमाहुस्तेषामनूद्यमानविशेषणस्याविवर्तितत्वा-
दिदमधिकरणं विरुध्यते, सर्ववाक्येषु च क्रियामविधाय गुणमात्रविधानात्
बोद्धिते हि तदर्थत्वात्तस्य तस्योपदिश्येतेत्येवमनेकगुणविधानं क्वचिदपि न

स्यात्, ततश्च रेशतीषु चारवन्तीयं कृत्वा पशुकामोयजेतेत्यादिषु प्राप्त-
 भावनोद्देशेन यागस्य रेशतीषारवन्तीयसम्बन्धस्य च विधानात् गुणविधि-
 पक्षवद् वाक्यभेदः स्यात्, न च यागविशेषत्वं गुणानां येन तस्यैकस्य विशि-
 ष्टस्य विधानाद्वाक्यभेदः परिद्वियेत सर्वेषां भावनागामित्वात्, यद्योक्तं
 धात्वर्थकारकाणामरुणैकहायन्यादिवत्परस्परैणासम्बन्ध भावनासम्बन्धा-
 नामुत्तरकालं परस्परौपकारित्वमिति सप्तमनवमाद्ययोर्ब्रह्मतीति, तस्माद्भा-
 वनाविधिभूतमेवानेकगुणविधानं प्रस्तुतं चाधिकरणं समर्थनीयं यथाह
 यदा हि भावनाकृतं विधित्वं भावनार्यत्वेनैव गृह्यते तदार्थाद्विशेषण-
 विधौ सत्यवाक्यभेदः, यदा तु तद्विशेषणार्थं तदाऽनेकविशेषणयोगे सति
 यदर्थं विधित्वं तस्यैकस्य विधानं नेतरस्येति वाक्यभेदः स्यादिति
 अल्पं चेदमुच्यते सर्वत्र भावनाविध्यभिधानात्तस्माद्वेदेवासौ मयैतत्कर्तव्यं
 स्वयमेव हि जानन्ति कर्तव्यं पुरुषाः सदेत्यादिभाष्यस्वरूपप्राप्त्यभिप्रायं न
 भावनाविधायमिति व्याख्येयम् । अतो भावनायाविधेयत्वात्तद्विशेषणभूता
 कर्तृसङ्ख्यापादेयगतत्वाद्विवक्षितेति सिद्धम् ॥

आरब्धकाम्यकर्मणोऽपि
 समाप्तिं नियमाधिकरणम् ।

सू० प्रक्रमात्तु नियम्येतारम्भस्य क्रियानि-
 मित्तत्वात् ॥ ३ ॥

काम्यकर्मकामार्थेन प्रक्रान्तं धीतायां फलेच्छायाम् अवाप्ते वा
 फले किं नियोगतः समापनीयं नेति चिन्त्यते “तत्राभीप्सितसिध्यर्थं
 साधनेषु प्रवर्तते । सिद्धे तस्मिंस्तदिच्छायां धीतायां किं प्रवर्तते ॥
 यदि मन्येत न फलार्थं कर्म किन्तु फलकामनायां निमित्ते कर्मैव
 कर्तव्यं, तस्य हि भाष्यता पदश्रुत्येवावगम्यते वाक्यात्कामस्य तच्च दुर्बलं
 न चोपक्रममात्रेण चेदितं कृतं भवति समाप्तेः शास्त्रार्थत्वात्, न च
 पूर्वाधिकरणोक्तरीत्या नित्यानित्यसंयोगविरोधः काम्यानां नित्यत्वाभावात्
 अतः कामे निष्पद्ये निर्वृत्तेऽपि तच्चिमित्तं कर्म कर्तव्यमिति, तैतदेवं न
 ह्यपुरुषार्थं कर्म भाष्यं भवतीत्युक्तं, न च फलान्तरं कल्पयितुं शक्यं श्रुत-
 हान्यश्रुतकल्पनयोरन्याय्यत्वात्, शिष्टविगर्हणन्तु अनुतवाद्भ्रान्तिः निमित्तं

न च परमार्थतोऽनृतमस्ति शास्त्रार्थस्य सङ्कल्पितत्वाविज्ञायां च कामना-
यामशास्त्रार्थत्वात्तस्मादसमापनीयमिति प्राप्ते ब्रूमः “न हि सम्भावनामा-
त्राद्धान्तिः कल्पयितुं क्षमा । सर्वस्मृतिषु तुल्यत्वादप्रामाण्यप्रसज्जनात्
तथा च निन्दावचनं प्रायश्चित्तं च युज्यते, तस्मात्क्रतुमुपक्रान्तं नियोगेन
समापयेत्, तैत्तिरीया हि समामनन्ति “देवताभ्यो वा एष आवृश्यते यो
यस्य इत्युक्तवा न यजेत त्रैधातवीयेन यजेत न देवताभ्य आवृश्यते” इति ।

आरब्धलौकिककर्मणः समा- **सू० लोके कर्माणि वेदवत् ततोऽधि-**
प्रेरनियमाधिकरणम् । **पुरुषज्ञानम् ॥ ४ ॥**

रथयहकर्मोदि प्रक्रान्तं किमवश्यं समाप्यं नेति संशये तेषामपि
शास्त्रीयत्वात् विहितमुपक्रान्तं नियमेन समापनीयमिति श्रुतिकल्पनाद्वे-
दताभ्यो वा एष आवृश्यते इति देवताश्रयव्यापारमात्रस्य अवश्यसमा-
पनीयत्वावगमात् यहादीनामपि प्रक्रान्तानामावश्यकं समापनमिति
प्राप्तेऽभिधीयते “अशास्त्रादेव हि प्राप्तिर्दृष्टार्थेषु यहादिषु । तेन शास्त्रं न
कल्प्येत पुरुषार्था हि देवता पुरुषार्था हि देवता ग्रहप्रदेशेषु निवेश्यते
न तु ग्रहकर्मदेवताश्रयं तस्मात् समापननियमः ॥

कलञ्जान्यायः प्रतिषिद्धक- **सू० प्रतिषेधेष्वकर्मत्वात् क्रिया स्या-**
र्मणामनुष्ठाने अनिष्टापाता- **त्प्रतिषिद्धानां विभक्तत्वादकर्म-**
धिकरणम् । **णाम् ॥ ५ ॥**

“न कलञ्जम्भक्षये”दित्येवमादिषु संशयः किं प्रजापतिव्रतवत्पर्युदा-
दासाश्रयणेनाभक्षणं भक्षणाभावसङ्कल्पः कल्प्यफलो विश्वजिदादिवद् वि-
धीयते? उत भक्षणं प्रतिषिध्यते? प्रत्यवायपरिहारार्थेति यदि नञ्विशिष्टं
भक्षणं विधिना सम्बध्यते, ततः पर्युदासः । अथ नञ्विध्योः सम्बन्धस्ततः
प्रतिषेधः, तत्र “भक्षणव्यवधानेन नञ्विध्योर्नास्ति सङ्गतिः । भक्षणान्त-
नञा युक्तमव्यवायाद्विधीयते ॥ श्रुत्या च विधिसम्बन्धो भक्षणस्य नञः
पुनः पदान्तरत्वाद्वाक्येन श्रुतेर्वाक्यं च दुर्बलम् । तस्माद्व्रतणमेवेह नञा
युक्तं विधीयते । तत्र भक्षणभावोऽननुष्ठेयत्वादविधेय इति तद्वैतः

सङ्कल्पो विधीयते, स चाश्रुतफलः कल्पेन फलेन सम्बध्यते, अतः फलका-
माधिकारमेवंजातीयकमिति निष्कामानां याथाकाम्यम्, अत्रोच्यते “नञ-
भक्त्यप्येवेवन्तु स्वार्थहानिः प्रसज्यते । सङ्कल्पनक्षणा ह्यत्र श्रुतेरत्यन्तबा-
धनम् ॥ मत्पक्षे पुनः प्रत्यासत्तिमात्रबाधनं, न वा तदपि, किं तर्हि भक्त-
येदिति पदं परिपूर्णं नञा सम्बध्यते भक्तयेचेति, भक्तयेदिति च भक्षणभा-
वनायां प्रवर्तना गम्यते नञा सम्बद्धेन विधिना तद्विपरीतनिवर्तनाप्रतीतिः
निवर्तना च निवृत्तिफलो व्यापारः, न च प्रेक्षापूर्वकारी पुरुषो रागतः
प्रवर्तमानो ऽसति प्रत्यवायफलत्वे निवर्तयितुं शक्यते इति श्रुतनिवर्तना-
न्यथानुपपत्त्या विषयीभूतभक्षणव्यापारस्य प्रत्यवायपरत्वं कल्प्यते, अत-
स्तत्परिहाराय सर्वेषामेवंजातीयकं वर्जयितव्यम् । ये तु नञर्थविषयस्य
नियोगस्य भक्षणे प्रवृत्तस्य नियोज्यस्य लब्धत्वात् न प्रत्यवायकल्पना
प्रमाणवतीत्याहुस्ते श्रुतार्थापत्तेः प्रमाणत्वापपादनाच्चिरस्ताः । किञ्च
भक्षणं नञर्थविशेषणत्वेनोपक्षीणं न नियोज्यविशेषणम् आख्यातेन कर्तुर-
नभिधानात् उभयविशेषणत्वे वावृत्तिप्रसङ्गात् । ननु न ब्रूमः श्रुत्या नियो-
ज्यविशेषणत्वं नञर्थविशेषणस्यैवार्थाच्चियोज्यविशेषणतामात्रमत्र भक्षण-
प्रवृत्त एव हि तदभावे नियोक्तुं शक्यते नान्यः सत्यमेवं तथापि न नियो-
ज्यविशेषणत्वे भक्षणस्य प्रमाणमस्ति यदि ह्येतावतैव नियोज्यविशेषण-
त्वमाश्रीयते ततः सर्वत्र जीवनं शक्तिश्च नियोज्यविशेषणे स्यातां, ततश्च
तदवच्छिन्नस्य नियोज्यस्य लब्धत्वाद्विश्वजिदादौ स्वर्गकामादेरकल्पनं
स्यात्, तत्र यत्किञ्चित्केन चिदुच्यते प्रयुक्तिलाघवाय फलकल्पनमिति तत्रि-
षेधाधिकारेष्वपि समानमित्यास्तां तावत् ॥

गुर्वनुगमनादीनामुपनयनो-

त्तरकालकर्तव्यताधिकरणम् ।

सू० तस्मिंस्तु शिष्यमाणानि जननेन

प्रवर्तेरन् ॥ ६ ॥

स्मार्ता यमनियमाः प्राहुर्मुखोभुञ्जीत उदङ्मुखो मूत्रं कुर्यादि-
त्येवमादयः किं जननप्रभृति प्रवर्तन्ते जातौ यदा शक्नुयात्तदेत्यर्थः ? उतोपन-
यनप्रभृती ? ति संशयेऽनग्निसाध्यत्वादमन्त्रसाध्यत्वाच्चैषां शक्तमात्राधि-

कारत्वे प्राप्ते ब्रूमः उपनयनप्रभृति स्युरिति कुतः स्मरणात् स्मरन्तिहि उपन-
यनादिर्नियम इति तस्मादुपनीताधिकारः ॥

अग्निहोत्रन्यायः । अग्निहो-
त्रादियावज्जीवकर्मणां स्व-
कालकर्तव्यताधिकरणम् ।

सू० अभ्यासोऽकर्मशेषत्वात्पुरुषार्थो
विधीयते ॥ ७ ॥

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोतीति यावज्जीवं दशपूर्णमासाभ्यां यजे-
तेति श्रूयते तत्र संशयः किं सातत्येनानुष्ठानम् ? उत सायं प्रातरग्निहोत्रं
पौर्णमास्यमावास्यायोश्च दशपूर्णमासाविति संशयः तत्र जीवने निमित्ते
कर्मविधानात्रैमित्तिके चासम्भावितान्ङ्गत्यागेऽप्यवैगुण्यात्कालस्य चाङ्गत्वा-
त्तल्लोपेन सन्ततानुष्ठानं न्याय्यमिति प्राप्ते ब्रूमः “अङ्गत्वेऽपि च कालस्य
न त्यागोऽन्याङ्गशक्तुतः । अनुपादेयरूपत्वात्तस्मिन्कर्मविधिर्यतः ॥ यद्वि-
प्रयोगविधिवशादुपादेयं तद्वि यथाशक्तीत्युपबध्यते कालस्य पुनरनुपादेयत्वा-
देषा हि । तत्र वचनव्यक्तिरस्मिन्काले प्राप्ते कर्मकर्तव्यमिति ततश्चार्था-
त्तत्कालमेव जीवनं निमित्तमिति न कालान्तरानुष्ठानमेतेनाग्निविशेषे व्या-
ख्याते, तयोप्यध्ययनाधानविधिसिद्धयोः स्वीकरणात्प्रयोगविधिनाऽननु-
ष्ठाप्यत्वादिषा वचनव्यक्तिरग्निमान् विद्वंश्चाधिक्रियेतेति प्रत्यक्षमेव विद्या-
वतोऽधिकारश्रवणं “य एवं विद्वानग्निहोत्रमिति सर्वत्र श्रवणात्तस्मात्काले
प्राप्ते विदुषोऽग्निमतश्चाङ्गान्तराणि यथासम्भावमुपमहृत्यानुष्ठानम् ॥

अग्निहोत्रादिकर्मणां
स्वकालावृत्त्या आवृत्त्य-
धिकरणम् ।

सू० तेषामैतत्पत्तिकत्वादागमेन प्रव-
र्तते ॥ ८ ॥

यदि कालशास्त्रानुरोधेन निमित्तसंकोचस्ततः कालशास्त्रस्य सङ्ग-
दनुष्ठानेन सम्पादितत्वात्तद्वशेन सङ्गदेव सायंप्रातःकालयोः पौर्णमास्य-
मावास्यायोश्च कृतः शास्त्रार्थ इति न पुनः पुनरनुष्ठानं स्यात्, मैवं न हि
कालशास्त्रवशाज्जीवनस्य निमित्तत्वं हीयते किन्तु तत्कालीनमेव जीवनं
न कालान्तरीयमित्येतावत्, ततश्च तादृशस्यैव जीवनस्य पुनः पुनरा-
वृत्तौ शास्त्रमपि पुनः पुनर्नैमित्तिके पुरुषं नियुक्ते अतो निमित्तावृत्तावा-
वृत्तिर्नैमित्तिकानाम् ॥

दशादी भेदाद्यावत्त्या
होमावत्यधिकरणम् ।

सू० तथाऽन्तःक्रतुसंयुक्तानि ॥ ८ ॥

युक्तं नैमित्तिकेषु पुरुषार्थेषु निमित्तावृत्तावावृत्तिरिति, तत्र प्रत्या-
वृत्तिफलमन्यदन्यच्च निष्पत्स्यते क्रत्वर्थेषु तु भेदेन होमादिषु क्रतूपकारस्यैव
साध्यत्वात्सकृत्कृतेनैव तत्सिद्धिरेकस्मिन्प्रयोगे भेदानावृत्तावपि न होमावृ-
त्तिरिति विशेषं मन्यमानस्योत्तरं क्रत्वर्थेष्वपि शास्त्रेण निमित्तावृत्तावावृ-
त्त्यवगमादावृत्तौ निमित्तस्यावृत्तेनैव होमेन सगुणः क्रतुः स्वफलाय पयो-
प्राप्तीति कल्पनादेशामपि निमित्तावृत्तावावृत्तिः ॥

• गुर्वनुगमनादीनां प्रतिनि-
मित्तमावत्यधिकरणम् ।

सू० आचाराङ्गह्यमाणेषु तथा स्यात्
पुरुषार्थत्वात् ॥ १० ॥

गुर्वनुगमनादीनामाचारप्रमाणकानां गुर्वनुगमनादिनिमित्तकानां किं
निमित्तावृत्तावावृत्तिः स्यात्ते? इति संशये तत्र दृष्टार्था ह्येते अनुगमनाभ्युत्था-
नाभिवादानादिभिः प्रीतो गुरुः सम्यग् विद्यां ददातीति तत्र यथाऽनु-
ष्ठिते प्रीतिर्भवति तथा कर्तव्यं सकृदसकृदा न त्ववश्यमावर्तनीयमिति
प्राप्तेऽभिधीयते “दृष्टार्थेष्वपि नियमादृष्टाभ्युपगमात्तस्य च शास्त्रप्रमाण-
कत्वात्तद्वशेन निमित्तावृत्तावावृत्तिः ॥

ब्रह्मव्रतविशामणत्रयापा-
करणस्य नित्यताधिकरणम् ।

सू० ब्राह्मणस्य तु सोमविद्याप्रजमृण-
वाक्यन संयोगात् ॥ ११ ॥

“सोमेन यजेत” “स्वाध्यायमधीयीत” “प्रजामुत्पादये” इति श्रुतं
सोमविद्याप्रजं किं नित्य? मुतानित्य? इति संशयः तत्र यावज्जीवादि
तुल्यनिर्द्वैशाभावात् ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेतेति च फलश्रवणादुसन्ते
वसन्ते ज्योतिषा यजेतेति चास्य कालविधिपरत्वादध्ययनप्रजयोस्तु विश्व-
जिद्वत्स्वर्गकल्पनात्सहस्रमेव ब्रह्मवर्चसकाम इत्येवमादीनां चोपनयनगतानां
फलानामुपनयनस्याध्ययनाङ्गत्वेन स्वयम्फलानपेक्षत्वादध्ययनफलत्वमेव
न्याय्यम् । अतः फलकामाधिकारत्वमेवैषामिति प्राप्तेऽभिधीयते नित्यानीति
कुतः “धीष्ठायुक्ते वसन्तो हि निमित्तत्वेन गम्यते । यावद्वसन्तं नियमः

सोमस्यातोऽवगम्यते ॥ यावद्वसन्तमभ्यासः काम्यस्यैवाथ वोक्तते यजेतेति पदेनैव प्राप्नोत्यभ्यासलक्षणा ॥ तस्माद्वसन्ते निमित्ते विधानादागत आगते वसन्ते नियमेन सोमः कर्तव्य इति नित्यः, अध्ययनमप्यश्रुतफलमतरयहणादिना क्रमेण धर्माधर्मावबोधफलत्वात्तस्य चावश्यकत्वादावश्यकं ब्रह्मवर्चसादिकं त्वध्ययनाद्भूतोपनयनाश्रितसप्तवर्षादिगुणफलत्वाद्ध्ययनफलमनाशङ्कनीयमेव, प्रज्ञात्पादनमपि समृतावृणत्वफलश्रवणादनु“त्पाद्य तथा सुतानधोगच्छती”ति प्रत्यक्षायस्मरणाचित्यमेव सोमविद्याप्रज्ञम्, श्रुतिरपि सोमादीनामावश्यकत्वं दर्शयति, न च तत्र ब्राह्मणश्रवणात्तद्विषयमेवावश्यकत्वं विधिवाक्येषु विशेषाश्रवणात् ब्राह्मणश्रवणस्यापलक्षणार्थत्वादतस्त्रयाणामप्यावश्यकाः सोमादयः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

अथ षष्ठाऽध्याये तृतीयः पाद आरभ्यते ॥

अथ निवेद्य यथाशक्त्यङ्गानुष्ठाना- सू० सर्वशक्तौ प्रवृत्तिः स्यात्त-
धिकरणम् । थाभूतोपदेशात् ॥ १ ॥

“यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्” यावज्जीवं “दर्शपूर्णमासाभ्यां यजेत” “वसन्ते ज्योतिषा यजेतेति किमत्र सर्वाङ्गोपसंहारेणैवाधिकारः? उत यदा यावन्त्यङ्गानि शक्नोत्युपसंहर्तुं तदा तावद्विरूपेते प्रधानं कुर्वन्विधिक्रियेते? ति संशयः तत्र “समुच्चितानामङ्गानामित्यम्भावेन सङ्ग्रहः । सर्वाङ्गयुक्तमेवातः प्रधानं फलसाधनं” न चाफलसाधनेऽधिकारोऽस्ति अतो न हीनाङ्गस्य प्रयोगः उच्यते “नैमित्तिकं नियोगेन कर्तव्यमवगम्यते । निमित्तेन ततोऽवगम्यहानेनापि प्रयुज्यते ॥ यावच्छब्दोपबटुं हि जीवनं धातुसम्बन्धविहितेन णमुल्प्रत्ययेन सम्बन्धान्तरासम्बन्धाविमित्तत्वेन यागानुरक्तभावनां प्रत्यवगम्यते दर्शपूर्णमासविशेषितश्च यजिः कालयोगिनामार्गे-

यादीनामेव वाचकोनाङ्गानां निमित्तस्य चैतद्रूपं यत्तस्मिन्सति नैमित्तिक-
मवश्यं कर्तव्यम्, अतः प्रधानानुरक्ता भावना स्ववाक्यश्रुतनिमित्तवशपा-
प्तावश्यकत्वानुरोधेन यथासम्भवमङ्गानि गृह्णाति तावतैव शास्त्रवशात्
फलसिद्धिरिति यथाशक्ति प्रयोगेणैवाधिकारः, स चायं न्यायस्तन्त्रत्वे न्या-
यवमालायां च प्रपञ्चितस्तीर्थान्तरं च निराकृतमित्युपरम्यते ॥

अङ्गवैकल्ये काम्यस्य
निष्फलत्वाधिकरणम् ।

सू० काम्येषु चैवमर्थित्वात् ॥ २ ॥

काम्यानि कर्माण्यैन्द्राग्नमेकादशकपालं निर्वपेदित्यादीन्युदाहरणं
प्रकृतावपि काम्यः प्रयोगः उदाहरणमेव, तत्रापि किं यथाशक्ति प्रयोगेणा-
प्यधिकारः ? उत सर्वाङ्गोपसंहारेणैव ? ति विचारः तत्रासत्यपि निमित्ते प्रजा-
कामादिशब्दैरविशेषप्रतीतेरसमर्थानामप्यधिकार इति स्थितेऽपि तिर्यग-
धिकरणे पूर्वाधिकरणोपजनिताङ्गलोपकालुष्यबुद्धिः काम्येष्वपि लोपं मन्यते
अत्रोच्यते प्रजाकामादिशब्दाः समर्थेऽप्यविरुद्धाः, न च कामना निमित्तं
येनावश्यकत्वं शाब्दं स्यात् अङ्गानि तु शाब्दानि न शस्यन्ते बाधितुं
नैमित्तिके पुनः शाब्दमावश्यकत्वं प्रधानस्येति तदविरोधेनाङ्गानि यथाशक्ति
गृह्यन्त इति विशेषः ॥

द्रव्यभेदेऽपि कर्माभेदाधि-
करणम् ।

सू० क्रियाणामाश्रयत्वाद् द्रव्यान्तरे
विभागः स्यात् ॥ ३ ॥

अतः परमतिप्रसङ्गनिराकरणेन नैमित्तिके स्थापितस्य यथाशक्ति
प्रयोगस्य शेषत्वेन प्रतिनिधिविचाराः प्रस्तोष्यन्ते तदुपोद्घातत्वेन त्वदं
चिन्त्यते किं दर्शपूर्णमासादिषु नीवारादिद्रव्यान्तरं क्रियमाणं कर्मान्तर-
त्वमापादयति ? उत द्रव्यान्तरेऽपि तदेव कर्म ? ति यद्व्यन्यततो न प्रतिनि-
धिरथ तदेव तदा द्रव्यान्तरं प्रतिनिधाय प्रयोक्तव्यं कर्म तत्र “द्रव्यस्यैव
क्रिया नाम रूपं नार्थान्तरं ततः । तदात्मनश्च तद्वेदे न भवेद्विचिता कथम्
उच्यते “तदाऽऽत्मनोऽपि त्वस्त्येव व्यतिरेकः क्रियानपि । जातिबहुणश्चा-
तस्तद्वेदेऽपि न भिद्यते” क्रियापि जात्यभिदवद्वेदत्तादिभेदेऽपि चलति

यजति दर्शपूर्णमासावनुतिष्ठतीत्येवमेकबुद्धिवेदनीया न भेदं प्रतिपद्यते
न ह्यत्यन्ताभिन्नत्वं द्रव्यात् क्रियायाः येन तदेवाद्वेदः स्यात्, भेदोऽपि
त्वस्त्येवानेकान्ताभ्युपगमात् अतो द्रव्यान्तरेऽपि क्रियाभेदाभावात्सिद्धः
प्रतिनिधिः ॥

नित्यकर्मणोऽनित्यप्रारब्धक-
र्मणश्च द्रव्यापचारे प्रतिनिधि-
ना समापनाधिकरणम् ।

अतिप्रमाणत्वाच्छिष्टाभावेऽनागमो-
ऽन्यस्याशिष्टत्वात् ॥ ४ ॥

दर्शपूर्णमासयोः श्रुतद्रव्यापचारे द्रव्यान्तरं प्रतिनिधाय प्रयोगः
कर्तव्यो नेति विचारे न कर्तव्य इत्याह सर्वशक्त्यधिकरणे अशक्याङ्गत्याग
उक्तः, न पुनरङ्गान्तरागमः, न च द्रव्यान्तरागमे प्रमाणमस्ति कर्मचोदना
तावच्च द्रव्यं प्रयुङ्क्ते, यत्तु द्रव्यस्य प्रयोजकं ब्रीहिभिर्यजेतेति तद् ब्रीहीणा-
मेव प्रयोजकं नान्यस्यातो नान्यागमः, स्यादेवं यदि ब्रीहिशस्त्रं द्रव्यस्य
विधायकं स्यात्कर्मचोदनयो त्वात्तिवं द्रव्यं ब्रीहिशस्त्रेण नियम्यते
“यदा त्वलाभात् ब्रीहीणामुदास्ते ब्रीहिवोदना । कर्मशास्त्रं तदा द्रव्यम-
न्यदात्तिपति ध्रुवं” तस्मादस्ति प्रतिनिधिः ॥

देवतामन्त्रक्रियाणामप-
चारे प्रतिनिध्यभावाधिकर-
णम् ।

सू० न देवताग्निशब्दक्रियमन्यार्थसं-
योगात् ॥ ५ ॥

देवताऽग्नीन्द्रादिः, अग्निराहवनीयादिः शब्दो मन्त्रः क्रिया प्रयोजप्रो-
क्षणादिरदृष्टार्था दृष्टार्थेषु त्ववघातादिषु अस्त्येव प्रतिनिधिः नखनिर्भेद-
नादिभिरपि तत्कार्यसिद्धेः, तदेषां देवतादीनामपि विस्मरणादिनाऽपचारे
किं देवतान्तरमन्यन्तरं शब्दान्तरं क्रियान्तरं च प्रतिनिधेयं ? मुत नेति पूर्वेषां
न्यायेन प्रतिनिधौ प्राप्ते ऽभिधीयते यत्र हि प्रतिनिधीयमानं मुख्यस्य
कार्यं साधयति तत्र प्रतिनिधिर्न चेह तथा सम्भवति, देवता तावद्विधि-
क्षलणा न चान्या नीयमाना देवता भवति, न चादेवतायै सङ्कल्प्यमाने
यागो भवति, अतो न देवताकार्यमन्यतः सम्भवति, तथाऽऽहवनीयादिर-
दृष्टार्था विनाऽऽप्याधारेण प्रक्षेपसम्भवात्, न च तददृष्टमन्येन सिध्यतीति

प्रमाणमस्ति नीवारादिना तु पुरोडाशनिर्द्वैतिः प्रत्यक्षेणोपलभ्यते, मन्त्रस्तु यद्यपि प्रकाशनार्थत्वात् दृष्टार्थस्तथाऽपि तस्य ध्यानादिनाऽपि सिद्धेने मन्त्रान्तरं शब्दान्तरं वा प्रतिनिधेयम्. अवश्यं हि तदर्थप्रकाशकं शब्दान्तरं प्रतिनिदधता पूर्वं तदर्थस्तु स्मर्तव्यः तस्मिंश्च स्मृते कृतकरत्वाच्च शब्दान्तरं प्रतिनिधेयम् । ये तु मन्त्रनियमकृतमदृष्टं न तदन्येन सिध्यतीत्यप्रतिनिधिमाहुः तेषां ब्रीह्यपचारेऽपि तत्कृतनियमस्यान्यथासिद्धेर्द्रव्यान्तरप्रतिनिधिर्न सिध्येत् प्रयाजादिकार्यस्याप्यन्यतः सिद्ध्यनवगमनास्ति प्रतिनिधिः ॥

प्रतिषिद्धद्रव्यस्य प्रतिनिधिः सू० प्रतिषिद्धं चाविशेषेण हि तत्त्वच्युतिः ॥ ६ ॥
त्वाभावाधिकरणम् ।

“अयजिषा वै माषा वरकाः कोद्रवा” इति प्रतिषिद्धयज्ञसाधनभावानां माषादीनां प्रतिनिधित्वेनोपादानं न वेति संशयः यज्ञाङ्गत्वं माषादीनां प्रतिषिध्यते, प्रतिनिधित्वे तु न माषस्य यज्ञाङ्गत्वं किन्तु तद्वत्तस्य ब्रीह्याद्यंशस्यातः प्रतिनिधेया माषादयः, नैतदेवम् अयजिषा इति यज्ञाहंतामात्रं प्रतिषिध्यते प्रतिनिधित्वे चावर्जनीयं साधनत्वम्, अतो न तेषां प्रतिनिधित्वम् ॥

स्वामिनः प्रतिनिध्यभावाधिकरणम् । सू० तथा स्वामिनः फलसमवायात्फलस्य कर्मयोगित्वात् ॥ ७ ॥

प्राषिते कार्यान्तरस्यामृते मृते वा यजमाने याजमानपदार्थकरणाय पुरुषान्तरं प्रतिनिधेयम् ? उत नेति, प्रतिनिधौ प्राप्ते उच्यते मृते तावत्कः पुरुषान्तरं प्रतिनिदध्यात्को वाऽध्यर्थादीन् प्रवर्तयेत् स्वयं प्रवर्तमानेषु च तेषु न मृतस्याकर्तुः फलं सिध्यति, यदि तु प्रतिनिहित एव फलमपि लभते ततोऽसौ मुख्य एव स्याच्च प्रतिनिधिः, पक्षी त्वस्वतन्त्राऽनग्निश्च मृते पत्यौ पुरुषान्तरप्रतिनिधाय प्रयोद्यतीत्यनाशङ्कनी-

(१) प्रयोद्यते इत्यात्मनेपदघटितस्यैव सधुत्वे प्रयोद्यतीति सर्वपुस्तकपाठो भट्टः “प्राषांभ्यां युजेरयज्ञपाने” ज्विति पाणिनीयानुशासनेपरोधात् ।

यमेव प्रोषितेऽन्यत्र व्यापृते वा यजमाने ये तावत्पराधा आख्यावेक्षणादयः
तेषु यथासमाख्यमध्वर्यादय एव कर्तार इति न प्रतिनिधिना कार्यं, फलि-
संस्कारास्तु अन्येन क्रियमाणा न यजमानस्य योग्यतां जनयन्तीत्यनर्थकः
प्रतिनिधिः ॥

सत्रन्यायः । सत्रे कस्यचित्स्वामिनेऽ-
पचारे प्रतिनिध्यादानाधिकरणम् ।

सू० बहूनां तु प्रवृत्तेऽन्यमागम-
येदवैगुण्यात् ॥ ८ ॥

सप्रदशावराः सत्रमासीरक्षिति सप्तदर्शेषु प्रवृत्तेषु यदा कश्चि-
न्म्रियते तदा तत्स्थानेऽन्यः प्रतिनिधेयः ? उत नेति न स्वामिनः प्रतिनि-
धिरित्युक्तम् एवं प्राप्तेऽस्ति प्रतिनिधिरित्याह काम्यमपि कर्म यदा प्रवृत्तं
भवति तदाऽवश्यं समापनीयमित्युक्तम्, आवश्यकत्वाच्च यथाशक्ति प्रयो-
क्तव्यम् अतो यद्यपि ये यजमानास्ते च्छ्विज इति यजमानशब्दस्य स्वा-
मिभूतकर्तृवचनत्वादेकवचनोपात्तयोः स्वामित्वकर्तृत्वयोरार्त्विज्योद्देशेन
विधिसम्भवात्स्वामिभिरैवात्विज्यं कर्त्तव्यम् आनीयमानश्चापरितनाधिक-
रणन्यायेन स्वामी न भवति तथाऽपि तन्मात्रं हित्वा कर्त्रं साप्तदश्यं
समापयितुमागमयितव्यं पुरुषान्तरम् ॥

सत्रे प्रतिनिहितस्वा-
मिमत्वाधिकरणम् ।

सू० स स्वामी स्यात्संयोगात् ॥ ९ ॥

योऽसावानीतः स किं स्वामी फलभागी स्यात् ? उत कर्तैव ? इति
संशये स्वामिस्थानोपनिपातात्स्वामित्वं मन्यमानस्योत्तरयोद्धारभ्य समा-
पयति तस्य फलम् अयं पुनर्मध्ये प्रविष्टो न फलं प्राप्तुमर्हति, न चासौ
विधिवशात्प्रवृत्तो येन विधिप्रामाण्यात्फलं लभेत इतरैस्तु स्वामिभिरसौ
सामाद्विभिः संख्यासम्यत्पर्यमानीतः तस्मादास्य स्वामित्वम् ॥

सत्रे प्रतिनिहितस्य
यजमानधर्मग्राहित्वा-
धिकरणम् ।

सू० स तद्धर्मा स्यात् तत्कर्मसंयोगात् ॥ १० ॥

(१) यक पदोपात्तयोरिति पा० ।

(२) कर्मसंयोगादिति पाठान्तरम् ।

किमानीतस्य फलसंस्काराः कर्तव्या नेति विचारः फलप्रतियह-
णयोग्यतासंजननार्था हि ते न चानीतस्य फलमित्युक्तम्, अतो नास्य
फलसंस्कारा इति, सत्यं नास्य फलम् इतरेषां तु सप्तदशकर्तृकैः संस्कारै-
र्योग्यता जन्यते सर्वत्र कर्त्रंशे साप्तदश्यनिवेशादतस्तत्सिद्ध्यर्थं प्रतिनिधि-
रपि संस्कारान्कुर्यात् ॥

श्रुतापचारे त-
त्सदृशस्यैव प्रतिनिधि-
त्वाधिकरणम् ।

सू० सामान्यन्तश्चिकीर्षा हि ॥ ११ ॥

श्रुतापचारे प्रतिनिधुपादानं स्थितं तत्र यत्किञ्चित्प्रतिनिधात-
व्यम्? उत सदृशमेवेति संशयः, तत्र आग्नेयचोदना तावद्वत्किञ्चिद् द्र-
व्यमातिपेत् ब्रीहिशास्त्रं पुनर्ब्रीहिविषयं नान्यगोचरम् इतः केन प्रमाणेन
सदृशस्यापसंयहः “ब्रीहचोदनया सत्यं ब्रीहिजातिर्विधीयते । सा च द्रव्य-
परिच्छेदद्वारेणाङ्गत्वमृच्छति । तच्च द्रव्यं परिच्छिन्नमनेकावयवात्मकम् अ-
वयवा एव ह्येकद्रव्यतामापन्ना अवयवविशब्दाभिधेया ज्ञान्या परिच्छिद्यन्ते
न त्वत्यन्तमर्थान्तरम्, अतस्तैरेवावयवैर्जात्याश्रयभूतैः कर्म साधनीयं तत्र
यदि सदृशमुपादीयते ततस्तेषामवयवानां कतिपया लभ्यन्ते जातिमा-
त्रमवयवान्तरमात्रं च परित्यक्तं भवति, विसदृशोपादाने पुनः समस्तपरि-
त्यागः स्यादतो ब्रीहिशास्त्रमपि यथासम्भवमुपपादयितुं सदृशोपादानम्,
एवं सुसदृशलाभे मन्दसदृशचोपादेयं सुसदृशे बहुवयवानुग्रहात् ॥

द्रव्यापचारे वैकल्पिकद्रव्या-
न्तरानुपादानाधिकरणम् ।

निर्देशात्तु विकल्पे यत्प्रवृत्तम् ॥ १२ ॥

वैकल्पिकेषु ब्रीहियवादिषु एकेन ब्रीहिणा प्रक्रान्ते प्रयोगे यदि
तस्यापचारो भवति तदा किं वैकल्पिकान्तरमुपादेयम्? उत ब्रीहि-
सदृशमिति संशये मुख्ये सति प्रतिनिध्ययोगाद्युपपादाने प्राप्ते ब्रूमः
“वैकल्पिकेषु यावदेकमनुप्रक्रान्तं तावदितरेषां प्राप्तिरूपक्रान्ते तु तस्मिन्-
स्तदेवाङ्गमितरदनङ्गमेव ब्रीहिभिश्च सङ्कल्प्य यवैः कुत्रोणो नानृतं वदे-
दिति कृत्वङ्गभूतं प्रतिषेधमतिक्रामेदतो ब्रीहीणामेवाङ्गत्वात्तत्सदृशमेवा-
पादेयम् ॥

पूतीकस्य सोमप्रतिनिधित्वा-
धिकरणम् ।

सू० वचनाद्यान्याय्यमभावे तत्सा-
मान्येन प्रतिनिधिरभावादि-
तरस्य ॥ १३ ॥

“यदि सोमं न विन्देत पूतीकानभिपुण्य” इति किमयमयमभावे
विधिः सोमाभावे पूतीकैर्यागं कुर्यादिति सोमजातिरिव पूतीकजातिर्याग-
साधनपरिच्छेदकत्वेन विधीयते? उत प्रतिनिधिनियमः - यः सोमजातिप-
रिच्छित्वात्सकलानवयवानुपादानुमशक्ता विकलानुपादित्सते स पूतीकग-
तानिति पूतीकत्वं सोमावयवोपलक्षणं न साधनोपलक्षणमिति तत्राभावे
विधिरिति प्राप्ते नियम इत्याह “साधनत्वं हि पूतीकानामत्यन्ताप्राप्तं
विधातव्यं प्रतिनिधिनियमे तु पात्तिकप्राप्तानां नियममात्रं विधीयत इति
लाघवं भवति । ननु सुसदृशानामन्येषां सम्भवादीपत्सदृशाः पूतीकाः
पक्षे नैव प्राप्नुवन्तीति कथं नियम्यन्ते उच्यते सोसादृश्यं हि न प्रतिनिधिः
प्रापकं किं तर्हि नियामकं मुख्याभावात् प्रतिनिधिप्राप्तिस्तस्यां चावस्थायां
यावच्यायेन सदृशं नियन्तुमुपक्रम्यते तावद्वचनेनासुसदृशाः पूतीका निय-
म्यन्ते अतः प्रतिनिधिनियमोऽयम् ॥

प्रतिनिध्यपचारे उपातद्वय
सदृशस्य पुनः प्रतिनिधित्वाधि-
करणम् ।

सू० न प्रतिनिधौ समत्वात् ॥ १४ ॥

यदा प्रतिनिधिना प्रयोगे प्रक्रान्ते तस्यापचारे भवति तदा किं
प्रतिनिधिसदृशमुपादातव्यम्? उत मुख्यसदृशमिति संशये वैकल्पिकन्या-
येन प्रक्रान्तस्यैव तत्र प्रयोगङ्गत्वात्तत्सदृशमेवोपादातव्यं न मुख्यसदृशं
नैवं, न हि नीवारणामङ्गत्वमस्ति प्रमाणाभावान्, ब्रीह्यवयवांस्तु तद्गता
नुपाददानो नान्तरीयाकृतया नीवारानुपादत्ते नाङ्गतया अतस्तदपचारे
पुनरपि श्रुतावयवलभाय ब्रीहिसदृशमेवोपादेयं ॥

श्रुतस्यापि प्रतिनिधेरपचारे
उपातसदृशस्य पुनः प्रतिनिधि-
त्वाधिकरणम् ।

सू० स्याच्छ्रुतिलक्षणे नियतत्वात् ॥ १५ ॥

यद्यपि प्रामाण्याभावाच्चीवारणामनङ्गत्वं श्रुतिलक्षणस्य पूतीकादेर-
ङ्गत्वात्तस्य प्रक्रान्तस्यापचारे तत्सदृशमेवोपादेयं न सोमसदृशं नैवं न हि

श्रुतिः प्रतीकानामङ्गत्वमाह तद्गतानां सोमावयवानां प्रतिनिधिनियमो ह्ययं
नाभावे विधिरित्युक्तम्, अतस्तदपचरोऽपि सोमसदृशदृशमेवोपादेयम् ॥

मुख्यापचारे तत्प्राप्ते सू० मुख्याधिगमे मुख्यमागमो हि तद-
भावात् ॥ १६ ॥

यदा मुख्यमलब्धं मत्वा प्रतिनिधिमुपादातुं प्रस्थितो यद्यन्तरा-
मुख्यं लभते तदा किं मुख्यमेवोपाददीताथ वा प्रतिनिधिः? इति प्रतिनिधिः
सङ्कल्पितत्वात्तन्मुख्यमनादृत्य प्रतिनिधिमेवोपाददीतान्यथा मिथ्यासङ्क-
ल्पापत्तेः । उच्यते यथाशक्ति शास्त्रार्थे सम्पादयामीत्येवं सङ्कल्पयितव्यं
न प्रतिनिधिस्वरूपं, न च मुख्ये सति प्रतिनिधिः शास्त्रार्थो भवति अतो
मुख्याधिगमे तदेव स्यात् ॥

प्रतिनिधिना प्रारब्धे कर्मणि
श्रुतद्रव्यलाभेऽपि प्रतिनिधिर्नैव सू० प्रवृत्तेऽपीति चेत् ॥ १७ ॥
समापनाधिकरणम् ।

यदा पुनर्मुख्यं खदिरमलब्ध्या प्रतिनिधिं कद्वरमुपादाय तत्तत्तद्विष-
यकतिपयेषु संस्कारेषु कृतेषु प्राक् पशुनियोजनात् खदिरं लभते तदा किमुपा-
त्तेन प्रतिनिधिना कार्यं कुर्यात्? उत तत्त्यागेन मुख्यमुपादाय संस्काराश्च
पुनः कृत्वा तत्रैव पशुं नियुञ्जीति? इति संशयस्तत्रोपात्ते प्रतिनिधौ निवृत्त-
व्यापारं शास्त्रं नान्यदुपादापयति तस्माच्च मुख्यसंग्रह इति प्राप्तेऽभिधी-
यते नोपादानपरं शास्त्रं येन तस्मिन् कृते निवृत्तव्यापारं स्यात् प्रधानानु-
ष्ठानार्थं शास्त्रं तच्च प्रधानं सति मुख्ये प्रतिनिधिना क्रियमाणं विगुणं
स्यात् अतः संस्कृतमपि कद्वरं हित्वा खदिरे एव पशुर्नियोज्य, एवं ग्रीष्मा-
दिषु द्रष्टव्यम् ॥

सू० नानर्थकत्वात् ॥ १८ ॥

कृते प्रतिनिधिना नियोजने यदा मुख्यमुपलब्धं तदा कृतमपि नि-
योजनं सान्नेह्याय पुनः खदिरे कर्तव्यमिति हि मन्वानस्योक्तं कृते नियो-
जने लब्धोऽपि खदिरोऽनर्थक एव नियोजनाय हि तदुपादानं तच्च कृतं न

गुणानुरोधेनावर्त्तयितव्यम् अतो नादत्तेश्चः खदिरः अथवा सूत्रद्वयमि-
दमेकाधिकरणं प्रवृत्तेऽपि प्रधाने मुख्योपादानमिति चेन्नार्थकत्वादिति ॥

सत्यपि संस्कारयोग्ये-
मुख्ये मुख्यस्त्वोपादा-
नाधिकरणम् ।

सू० द्रव्यसंस्कारविरोधे द्रव्यं तदर्थ-
त्वात् ॥ १९ ॥

यदा पुनस्तनुत्वात्तत्तणादिसंस्काराणामयोग्यः खदिरो नियोजन-
मात्रे योग्यः कदरश्च महान्संस्कारयोग्यस्तदा कस्योपादानमिति खदि-
रोपादाने संस्काराणां बहूनामत्यन्तहानिः, कदरे तु तेषामनुग्रहः खदिर-
शास्त्रमपि किञ्चिच्चूनं सम्पादितं भवति ततस्तस्योपादानं, नैतदेवं बहवो-
ऽपि हि द्रव्यार्था एव संस्कारास्तेषां नान्यत्रयोजनं तद्वशेन ततो द्रव्यं-
परित्यागो न युज्यते । “ततः संस्कारहीनेऽपि खदिरे स्याच्चियोजनं तत्त-
णादीनि लुप्येरन् प्रधानेन विरोधतः” ॥

प्रयोजनयोग्यस्य सु-
ख्यास्य सत्त्वेऽपि प्रतिनि-
ध्यादानाधिकरणम् ।

सू० अर्थद्रव्यविरोधेऽर्थो द्रव्याभावे तदु-
त्पत्तेर्द्रव्याणामर्थशेषत्वात् ॥ २० ॥

यदा पुनरपि तनुत्वाच्चियोजनस्याप्ययोग्या खदिरलता भवति त-
दाऽपि किं मुख्यत्वात्सैवोपादेया नेत्याह न हि तयोपात्तयाऽपि कश्चिदर्थः
कार्याहमत्त्वात् अतस्तादृशे लब्धेऽपि तदनादरेण प्रतिनिधिरेव कदरः
कार्यतम उपादातव्यः ॥

प्रधाननिर्वाहकत्वेऽङ्गनिर्वा-
हापर्याप्तस्यापि मुख्यस्योपादा-
नाधिकरणम् ।

सू० विधिरप्येकदेशे स्यात् ॥ २१ ॥

दर्शपूर्णमासयोर्यदा श्वशफपरिमाणाय शेषकार्येभ्यश्चापर्याप्ताः पु-
रोडाशजातिमात्राभिव्यक्तिसमर्थाः ग्रीहयो ऽत्या लभ्यन्ते तदा किं तैरेव पुरो-
डाशः कर्तव्यः ? उत नीवारैः ? इति संशयः तत्र “भूयसां शेषकार्याणां माभूद-
त्यन्तबाधनम् । एकस्य ग्रीहिशास्त्रस्य किञ्चिद्बाधस्तु युज्यते” । नीवारोपा-
दाने ग्रीहिशास्त्रमेकं विकलं भवति ग्रीह्युपादाने पुनर्भूयसामत्यन्तबाधः,
न च ग्रीहीणां प्रधानाङ्गत्वं येन द्रव्याङ्गभूतेभ्यः शेषकार्येभ्यः अङ्गगुणवि-

रोधन्यायेन बलीयस्त्वं स्यात् व्रीहीणामपि पुरोडाशप्रकृतितया तदङ्गत्वात् उच्यते 'व्रीहयोऽपि पुरोडाशभूता यागस्य साधनम् । तद्वैकल्ये प्रधानस्य गुणहानिः प्रसज्यते' व्रीह्यवयवा एव पुरोडाशभावापन्ना यागं साधयन्ति ते च नीवारोपादाने विकलाः स्युस्ततश्च प्रधानवैगुण्यं स्यात्, तस्माच्छेष-कार्याण्यनादृत्य व्रीहिभिरेव पुरोडाशः कर्तव्यः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठाऽध्यास्य तृतीयः पादः ॥ ३ ॥

(शेषमथे)

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।

• तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 299. VOL. XI.)

मू० हेयप्रत्यनीकं कल्याणैकतानं सकलेतरविलक्षणं परमा-
त्मानमेव स्वाश्रयमावेदयति, यथाह—तस्माद्वा एतस्मा-
द्विज्ञानमयादन्येऽन्तर आत्मा आनन्दमय इति, विज्ञा-
नमयो हि जीवः न बुद्धिमात्रम्,

टी० 'निदिलहेय' इति, प्रत्यनीकत्वमत्र निवर्तकत्वं विवक्षितं मुक्त-
स्यापि परमात्मप्रसादादेव हि हेयनिवृत्तिपूर्वकनिरतिशयानन्दप्राप्तिः, इह च
स्वत एवापरिच्छिन्नानन्दत्वम् अवगम्यते, हेत्वश्रवणात् निरतिशयत्वश्रवण-
विरोधेन हेतुकल्पनायोगाच्च । न च मुक्तस्य स्वतोऽपरिच्छिन्नानन्दत्वम् अथ
सोऽभयं गतो भवति एष ह्येवानन्दयाति रमं ह्येवायं लब्ध्वाऽऽनन्दीभव-
तीति परमात्मायत्तत्वं श्रुतेः, न ह्येवं परमात्मानन्दस्यान्याधीनत्वं श्रुतं आत्रि-
यस्य वा कामहतस्येति मुक्तः पृथङ् निर्दिश्यते, आत्रियः—श्रुतवेदान्तः, अंका-
महतः—उपासनाचिन्तिसमस्तकेशः, यश्च आत्रियो वृजिनोऽकामहत इति

श्रुत्यन्तरं मुक्तस्य जगद्व्यापारभावाच्च परस्यैव स्वतो निरतिशयानन्द-
योगः । एवं निरतिशयानन्दस्य जीवात्मन्ययोग्यतारूपतर्कानुगृहीत आन-
न्दमय-शब्दः परमात्मविषय इत्युक्तं भवति । न केवलं निरतिशयानन्दस्य
रूपवस्तुसामर्थ्यानुगृहीतत्वाद्वैलक्षण्यमवगतं तत् कण्ठोक्तं चेत्याह “यथा-
हे”ति, ननु भेदव्यपदेशादिति सूत्रस्य विषयवाक्यं हीदं तत्र व्याख्यास्य-
मानस्यास्य कथमिहोपादानमर्थोपपादनं च ? उच्यते निरतिशयानन्दस्य
जीवात्मन्ययोग्यतारूपस्तर्को ह्यानन्दमय-शब्दस्य परमात्मविषयत्वव्यव-
स्थापक उक्तः, अस्य तर्कस्य अनेन वाक्येन गर्भितत्वात्तत्सूचकत्वेनेदं वाक्यं
मन्त्रोपन्यस्तम्, अत्र ह्येतस्मादिति पदेन विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि
“तनुते ऽपि चे”ति पूर्ववाक्यप्रकृतकर्मवश्यत्वादिवैशिष्ट्यं जीवस्याभिप्रेतं
धर्मिवाचिनाऽपि मयङन्तेन विज्ञानमय-शब्देन सर्वोपाधिनिवृत्तं स्वाभा-
विकं रूपमसङ्कुचितज्ञानमित्यवयवशक्त्या दर्शितम् । अनेन वाक्येन स्वाभा-
वपरिशुद्धस्यापि जीवस्य कर्मकृतानन्तदुःखभाजनस्य निरतिशयानन्दासम्भ-
वात् ततः परमात्मनो विलक्षणत्वं प्रतिपादितमित्यत्रेदम् उपात्तम्, अस्मि-
न्वाक्ये विज्ञानमय-शब्दस्य बुद्धिमात्रपरत्वं व्युत्पद्यति “विज्ञानमयो
ही”ति, “योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः” इति श्रुतिप्रसि-
द्धिद्वयोक्तो हि-शब्दः, शब्दस्वारस्यानुयाहकप्रत्यक्षप्रसिद्धिद्वयोक्तो वा, अहं
विज्ञानामीति विज्ञातृत्वं ह्यात्मनः प्रतीयते ज्ञातृत्ववाचिनो विज्ञानम-
य-शब्दस्य ज्ञायतेऽनेनेति व्युत्पत्त्याऽन्तःकरणपरत्वमस्वरसमित्यभिप्रेय-
त्वाह “न बुद्धिमात्र”मिति, मात्रवा चाभिप्रेतं प्रत्ययवैयर्थ्यं विशदयति-
॥०॥ मयट्प्रत्ययेन व्यतिरेकप्रतीतेः, प्राणमये त्वगत्या स्वार्थि-
क आश्रीयते, इह तु तद्वतो जीवस्य सम्भवान्नानर्थकत्वं
न्याय्यं, वद्वो मुक्तश्च प्रत्यगात्मा ज्ञातैवेत्यभ्याधत्तहि
प्राणमयादौ तु मयडर्थसम्भवोऽनन्तरमेव वक्ष्यते, कथं तर्हि

विज्ञानमयविषयश्लोके “विज्ञानं यज्ञं तनुन” इति केवलविज्ञान-शब्दोपादानमुपपद्यते? ज्ञातुरेवात्मनः स्वरूपमपि स्वप्रकाशतया विज्ञानमित्युच्यत इति न दोषः, ज्ञानैक-निरूपणीयत्वाच्च ज्ञातुः स्वरूपस्य स्वरूपनिरूपणधर्मशब्दा हि धर्ममुखेन धर्मस्वरूपमपि प्रतिपादयन्ति गवादि-शब्दवत् “कृत्यत्युटोबहुल”मिति वा कर्त्तरि ल्युडाश्रीयते नन्द्यादित्वं वाऽऽश्रित्य नन्दिग्रहीत्यादिना कर्त्तरि ल्युः ॥

टी० “मयट् प्रययेने”ति, प्रकरणवशात्स्वार्थिकत्वमाशङ्क्याह “प्राणमये त्वि”ति, अगत्या विकारप्राचुर्यादर्थान्तरासम्भवात् पक्षे तद्वेष-म्यमाह “इह त्विति”, तद्वत् इति प्राचुर्यार्थत्वं सम्भवतीत्यर्थः । नात्र मय-डर्थस्सम्भवति जज्ञिमात्रस्वरूपो ह्यात्मा, ज्ञातृत्वं हि काल्पनिकं मुक्ताव-स्थायां तदपि नास्तीत्याह “बहु इति” प्राणमयादौ स्वार्थिकत्वमभ्युप-गम्य परिहार उक्तः । अथ तदेव नास्तीत्याह “प्राणमयादाविति” विज्ञा-नमय-शब्दस्य तद्विषयश्लोकस्यविज्ञानशब्दसमानार्थत्वात् मयट् स्वार्थिक इत्यभिप्रायेण पृच्छति “कथं तर्ही”ति, उपपद्यते-न हि विज्ञानस्य विज्ञा-नान्तराश्रयत्वसम्भवइति भावः । विज्ञानमय-शब्दस्य ज्ञातरि प्रवृत्तौ निमित्तं दर्शयति “ज्ञातुरेवेति” एवकारशङ्कितविरोधाभावद्योतकः, अपि-शब्दः स्वरूपधर्मयोर्नैमित्तसाधारण्यपरः, ज्ञातृशब्दतुल्यार्थतयाऽपि निर्वाहं दर्श-यति “ज्ञानैके”ति ततः किमित्यत्राह “स्वरूपेति” स्वरूपनिरूपणधर्मशब्दा अयुतसिद्धधर्मवाचिशब्दाः आकृतिनयविषयतया सम्प्रतिपक्षं शब्दविदर्श-यति “गवादी”ति, एवं सूत्रन्यायाभ्यां द्विधा निर्वाह उक्तः । अथ शब्दमर्या-दया द्विधा निर्वाहमाह “कृत्ये”ति, प्रथमे पक्षे कर्तृपरत्वं कल्पनीयं, द्वितीये गणान्तर्भावः कल्पनीय इत्युभयत्राश्रयण-शब्दप्रयोगः, प्रत्यक्षानुगुण्यात् श्रुत्यन्तरप्रत्यभिज्ञानात् प्रथमश्रुतत्वात्प्रकृतस्वारस्यात् प्रत्ययानर्थक्यानुप-पत्तेश्च प्रबलविज्ञानमय-शब्दानुरोधेन विज्ञान-शब्दो निर्वाह इति भावः । स्वावाक्यस्थयुक्त्यन्तरमाह-

भू० अत एव “विज्ञानं यज्ञं तनुते कर्माणि तनुतेऽपि चेति यज्ञादिकर्तृत्वं विज्ञानस्य श्रूयते, बुद्धिमात्रस्य हि न कर्तृत्वं सम्भवति, अचेतनेषु हि चेतनोपकरणभूतेषु विज्ञानमयात्माचीनेष्वन्नमयादिषु न चेतनधर्मभूतं कर्तृत्वं श्रूयते, अत एव चेतनमचेतनं च स्वासाधारणैर्निलयनत्वानिलयनत्वादिभिर्धर्मैर्विशेषैर्विभज्य निर्दिशद्वाक्यं “विज्ञानं चाविज्ञानं चेति विज्ञान-शब्देन तद्गुणं चेतनं वदति,

टी० “अत एव”ति, अत एव-विज्ञानशब्दस्य चेतनपरत्वादेवेत्यर्थः यज्ञादिकर्तृत्वे श्रुते कथं विज्ञान-शब्दवाच्यस्य चेतनत्व? मित्यत्राह “बुद्धि-मात्रस्य”ति, बोद्धुरेव हि कर्तृत्वं प्रत्यक्षश्रुतिभिस्सूत्रैश्च सिद्धमिति भावः ननु सर्वेषां स्वव्यापारकर्तृत्वमस्ति सत्यं, नात्र तावन्मात्रं विवक्षितं, किं तु चेतनासाधारणः कर्तृत्वविशेषः प्रयत्नाद्याधारत्वलक्षणः यज्ञादिकर्तृत्वमिति ह्युक्तम्, अत्र विज्ञानशब्दास्वारस्यमुभयोरप्यविशिष्टं, यज्ञादिकर्तृत्वास्वारस्यं तु परस्यार्थिकम् । ननु अद्यतेऽपि च भूतानीत्यन्नमय इव प्राकरणिकमौपचारिककर्तृत्वमुपकरणत्वाविशेषात् बुद्धेरपि स्यादित्यत्राह “अचेतनेषु ही”ति, बाधकाभावे सति उपचार एव दोषः, स च प्रकरणानुवृत्तश्चेत् सोढव्यः स्यात्, न च तदनुवृत्तिः प्राणमये मनोमये च तस्य विच्छिन्नत्वादित्यभिप्रायः । विज्ञान-शब्दस्य चेतनपरत्वे प्रयोगान्तरं दर्शयति ‘अत एव चेतन’मिति, अत एव-विज्ञान-शब्दस्य चेतनपरत्वादेवेत्यर्थः । “चेतनमचेतनं चे”ति, न ह्यङ्गः करणानन्तःकरणविभागोऽत्र क्रियते किन्तु चिद्विद्विभाग एवेति भावः । कुत इत्यत्राह “निलयनत्वेति”, अचिद्विकारविशेषस्यान्तःकरणस्य च “जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगदिति” प्रकारेण चेतनधार्यस्य विश्वनिलयनत्वायोगात् परेण तस्य सत्यत्वानभ्युपगमाच्चेति भावः । विज्ञान-शब्दस्य संवित्परत्वमप्युक्तम् ऋनुप्रविश्ये-

त्यनेनानुपवेशश्रवणात्, न हि संविद्रूप आत्मा आत्मान्तरव्याप्यतयाऽभि-
मतः परस्य विज्ञान-शब्दस्य चेतनपरत्वेन प्रयोगान्तरं दर्शयति-

ब्रू० तथाऽन्तर्यामिब्राह्मणे “यो विज्ञाने तिष्ठन्नित्यस्य काण्व-
पाठगतस्य पर्यायस्य स्थाने “य आत्मनि तिष्ठन्निति पर्या-
यमधीयाना माध्यन्दिनाः काण्वपाठगतं विज्ञान-शब्दनि-
र्दिष्टं जीवात्मेति स्फुटीकुर्वन्ति, विज्ञानमिति च नपुंस-
कलिङ्गं वस्तुत्वाभिप्रायं, तदेवं विज्ञानमयाज्जीवादन्यस्तद-
न्तरः परमात्माऽऽनन्दमयः । यद्यपि विज्ञानं यज्ञं तनुत इति
श्लोकेन ज्ञानमात्रमेवोपादीयते न ज्ञाता, तथाऽप्यन्योन्येन
आत्मा विज्ञानमय इति तद्वान् ज्ञातैवोपदिश्यते, यथा
“अन्नाद् प्रजाः प्रजायन्त” इत्यत्र श्लोके केवलान्नोपादा-
नेऽपि “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमय” इत्यत्र नान्नमात्रनि-
र्दिष्टम् अपि तु तन्मयस्तद्विकारः

टी० “तथे”ति, विज्ञानस्यात्म-शब्दस्थाने श्रुतत्वादन्तःकरणपर-
त्वमनुपपन्नं, न चात्म-शब्देऽप्यन्तःकरणपरः, विज्ञानशब्दवत्तस्यापि तत्रा-
स्वरसत्वात्, यथा ज्ञायते ऽननेति व्युत्पत्त्याऽऽश्रयणं विज्ञान-शब्दस्य क्लिष्टं
तदुच्चेतनश्रुतिरिक्तेष्व्वात्म-शब्दोऽपि ह्यस्वरसः अन्तःकरणपरत्वे विज्ञाना-
त्म-शब्दयोर्द्वयोप्यस्वारस्यच्चेतनपरत्वे तु विज्ञान-शब्दमात्रास्वारस्यं न तु
द्वयोरिति विशेषः । अत्रात्म-शब्दस्य परमात्मतया स्वाभिमतसंवित्परत्वञ्च
परेण दुर्बलं, य आत्मनि तिष्ठन्नित्यत्रात्मान्तरस्थितिश्रवणात् आत्मान्तर-
व्याप्यस्य परमात्मत्वानुपपत्तेः, सर्वत्र प्रयुक्तस्य विज्ञान-शब्दस्य ल्युट्प्रत्य-
यान्तत्वे विशेषानुगुणलिङ्गत्वादात्मविषयस्य तस्य कथं नपुंसकत्वमित्यत्राह
“विज्ञानमिति चे”ति, उपपादितमर्थे परमभाष्येन घटयति “तदेवमि”ति,

तत् उक्तोपपत्तिभिरिवं विज्ञान-शब्दस्य चेतनपरत्वसिद्धेरित्यर्थः । श्लोकस्य-
विज्ञान-शब्दस्य ज्ञातृपरत्वापपादने, च विज्ञानमय-शब्दस्य ज्ञातृपरत्वमु-
क्तम् । अथ श्लोकस्य ज्ञातृपरत्वाभावेऽपि विज्ञानमय-शब्दस्य ज्ञातृपरत्व-
माह “यद्यपी”ति, मयद्वरहितवाक्ये तदर्थः परित्यक्त इति तद्व्यतिरिक्तं वाक्ये
स न त्याज इत्यर्थः । तर्हि ब्राह्मणस्य श्लोकस्य च कथमैकार्थं ? इति चेन्न
“यथे”ति, पूर्ववाक्याकार्थक्ये शेषविषयत्वात् श्लोकस्य तदैकार्थ्यं, यथाऽचम-
यविषयश्लोकस्येत्यर्थः, तन्मय इति श्रुतिवाक्यगतमयवर्णनवाचकः । तद्विकार
इति तद्व्याख्यानम् । उक्तस्यार्थस्य उत्सृजत्वशङ्कां परिहर्तुं व्याख्यास्यमान-
सूत्रोपयोगित्वञ्च दर्शयितुमाह-

मू० एतत्सर्वं हृदि निधाय सूचकारः स्वयमेव भेदव्यपदेशा-
दित्यनन्तरमेव वदति, यदुक्तं जगत्कारणतया निर्दिष्टस्य
अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविश्य तत्त्वमसीति च जीवसामा-
नाधिकरण्यनिर्देशाज्जगत्कारणमपि जीवस्वरूपान्नाति-
रिच्यत इति कृत्वा जीवस्यैव स्वरूपं ब्रह्मविदामोति
परमिति प्रक्रान्तम्, असुखाद्यावृत्तत्वेनानन्दमय इत्युपदि-
श्यत इति, तदयुक्तं, जीवस्य चेतनत्वे सत्यपि तदैक्षत
बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजतेति स्वसङ्कल्पपूर्वकान-
न्तविविचस्रष्ट्रियोगानुपपत्तेः, शुद्धावस्थस्यापि हि तस्य
सर्गादिजगद्वापारासम्भवो “जगद्वापारवर्जः” “भोगमाच-
साम्यलिङ्गादित्यचोपपादयिष्यते, कारणभूतस्य ब्रह्मणो
जीवस्वरूपत्वानभ्युपगमे “अनेन जीवेनात्मना तत्त्वमसीति
सामानाधिकरण्यनिर्देशः कथमुपपद्यत ? इति चेत्

टी० “एतत्सर्वमिति”, “तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादि”ति,
वाक्यं जीवपरयोर्भेदप्रतिपादकं वदन् सूचकारो विज्ञान-शब्दस्य ज्ञातृपरत्वं

तदुपपत्तिं च हृदि निदधदेव वदतीत्यर्थः । पूर्वपक्षे जीवसामानाधिकरण्यं शारीरत्वश्रवणं च हेतुद्वयमुक्तं, तत्र सामानाधिकरण्यस्य भेदावहत्त्वमुपपादयितुं यदुक्तमित्यादिनोपदिश्यत इत्यन्तेनानूदितमूर्वपक्षहेतुं दूषयति “तदुक्तमि”ति, प्राकरणीकवाक्यैस्सामानाधिकरण्यपदप्रातिपदिकांशेन च विरुद्धधर्माध्यासप्रतिपत्त्या भेदसिद्धेः, कालात्ययापदिष्टहेतुर्वि परोक्तहेतुर्न साध्यसाधक इति दूषणं वक्तुं तस्य तत्पदोपस्थाप्यविशेषसमर्पकैः प्राकरणीकवाक्यैः पराभिमतैक्यविरुद्धभेदसिद्धिं दर्शयति “जीवस्ये”ति, प्रलयदशायामुपसंहृतकरणकलेवरस्य कर्मवश्यस्य सङ्कल्पमात्रेण विचित्रजगत्संगायोगात् बहुस्य सष्टृत्वमनुपपन्नमित्यर्थः । शुद्धावस्थस्य सम्भवतीत्यत्राह “शुद्धे”ति, उक्तविपरीतं शङ्कते “कारणे”ति, समानविभक्त्यवगतैक्योपपत्तिः कथं? मित्यर्थः

मू० कथं वा निरस्तनिखिलदोषगन्धस्य सत्यसङ्कल्पस्य सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेरनवधिकातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणस्य सकलकारणभूतस्य ब्रह्मणो नानाविधानन्तदुःखाकरकर्माधीनचिन्तितनिमिषितादिसकलप्रवृत्तिजीवस्वरूपत्वम्? अन्यतरस्य मिथ्यात्वेनोपपद्यत इति चेत् कस्य भोः? किं वा हेयसंबन्धस्य? किं वा हेयप्रत्यनीककल्याणैकतानस्ववस्य? हेयप्रत्यनीककल्याणैकतानस्य ब्रह्मणोऽनाद्यविद्याश्रयत्वेन हेयसम्बन्धप्रतिभासो मिथ्यारूप इति चेत्

टी० “कथं वे”ति प्रातिपदिकावगतविशेषणान्वयः कथमित्यर्थः निरस्तेत्यादिपदैस्तत्पदप्रातिपदिकावगतविशेषणान्वयो दर्शितः “तदैक्षत” “असृजतेति” यथा सङ्कल्पं जगत्सृष्टिश्रवणेन सत्यसङ्कल्पत्वादिगुणानामतिरोहितत्वावगमात् तिरोधायकहेसम्बन्धानर्हत्वमर्थसिद्धमित्यभिप्रायेण निरस्तनिखिलदोषगन्धत्वमुक्तं जगद्वापादौपयिकगुणान्तराणामन्यत्र कण्ठिकाणां सद्विद्यायाङ्गुतिसामान्यनयार्थसिद्धत्वमभिप्रेत्याक्तमनुवधि-

केति, त्वंपदप्रातिपदिकावगतविशेषणान्वयो दर्शितो “नानाविधे”ति, जीव-
स्वरूपत्वं जीवेन सह स्वरूपैक्यं जीवत्वमित्युक्ते जीवशरीरकत्वप्रतिपत्तिश्च
सम्भवतीति तद्व्यावृत्त्यर्थं जीवस्वरूपत्वमित्युक्तं, साक्षात्पराभिमतं पदद्व-
यावगतविशेषणपरित्यागपक्षं दूषयिष्यन्सम्भावितं पक्षद्वयं शङ्कते “अन्यतर-
स्ये”ति, तत्त्वम्पदप्रतिपक्षविशेषणयोरन्यतरस्येत्यर्थः । विकल्पयति “कस्ये”
ति,” प्रत्यक्षसिद्धागमसिद्धु-त्वन्तत्पदावगतविशेषणजातं दुस्त्यजमिति
भावः । सहेतुकमविरुद्धं परेण प्रथमशिरः परियहं शङ्कते “हेयप्रत्यनीके”ति,
हेयन्तुःखमिथ्याप्रतिभासः-भ्रान्तिज्ञानं स्वतश्शुद्रस्य पटस्य वैषम्योपाधि-
कमालित्यवत् परमार्थतो निर्मलस्य स्फटिकस्याध्यासादहणिमवच्च ब्रह्मणो
निर्दोषकल्याणगुणैकतानत्वं हेयसम्बन्धश्च स्वाभाविकौपाधिकविभागेन
परमार्थापरमार्थविभागेन वा अविरुद्धम्, उभयोरपि स्वाभाविकत्वसत्य-
त्वाभ्युपगमे हि विरोध इति शङ्काऽभिप्रेता । दूषयति-

मृ० विप्रतिषिद्धमिदमभिधीयते-ब्रह्मणो हेयप्रत्यनीककल्या-
णैकतानत्वमनाद्यविद्याश्रयत्वेनानन्तदुःखविषयमिथ्याप्र-
तिभासाश्रयत्वञ्चेति, अविद्याश्रयत्वं तत्कार्यदुःखप्रतिभा-
साश्रयत्वञ्चैव हि हेयसम्बन्धः, तत्सम्बन्धित्वन्तत्प्रत्यनी-
कत्वञ्च विरुद्धमेव, तथाऽपि तस्य मिथ्यात्वान्न विरोध
इति मा वेचः, मिथ्याभूतमपि अपुरुषार्थ एव यन्निरसनाय
सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्त इति ब्रूषे निरसनीयापुरुषा-
र्थयोगश्च हेयप्रत्यनीककल्याणैकतानतया विरुध्यते । किं
कुर्मो येनाश्रुतं ‘श्रुतम्भवतीत्येकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं प्र-
तिज्ञाय ‘सदेव सोम्येदमग्र असीदित्यादिना निखिल-
जगदेककारणतां तदैवं बहु स्यामिति सत्यसङ्कल्पता-
ञ्च ब्रह्मणः प्रतिपाद्य तस्यैव ब्रह्मणः तत्त्वमसीति सामा-

नाधिकरण्येनानन्तदुःखाश्रयजीवैक्यं प्रतिपादितं तदन्य-
थाऽनुपपत्त्या ब्रह्मण एवाविद्याश्रयत्वादि परिकल्पनीय-
मिति चेत् ।

टी० “विप्रतिसिद्ध”मिति, विप्रतिषेधमुपपादयति “अविद्याश्रयत्व-
मिति,” न केवलं दुःखमेव हेयम् अपि तु तद्वेतुतत्प्रतिभासावपि हेयावि-
त्यर्थः । ततः किमित्यत्राह “तत्सम्बन्धित्व” मिति, अविद्या तत्कार्यदुःख-
तत्प्रतिभासरूपहेयानामश्रयत्वन्तत्प्रत्यनीकत्वञ्च विरुद्धमित्यर्थः । सम्बन्ध-
मिथ्यात्वादविरोधं शङ्कते “तथाऽपी”ति, तथाऽपि—अविद्यादीनां हेयत्वे-
ऽपि तस्याश्रयत्वरूपसम्बन्धस्येत्यर्थः । दूषयति “मिथ्याभूतमपी”ति, आश्र-
यत्वमिमिथ्याभूतमप्यपुरुषार्थः इत्यर्थः, अपुरुषार्थत्वमुपपादयति “यन्निरासा-
येति”, ततः किमित्यत्राह “निरसनीये”ति, एतदुक्तमभवति मिथ्यात्वङ्कि-
मत्यन्ताभावः? उत ज्ञानबाध्यत्वं? प्रथमे निरसनीयाभावात्तन्निरासाय
शास्त्रारम्भो न स्यात्, द्वितीये च मिथ्याभूतस्यापुरुषार्थत्वमस्ति न वा? न
चेन्निरसनीयत्वाभावाच्छास्त्रारम्भवैयर्थ्यम्, अपुरुषार्थत्वमस्ति चेद्वेदप्रत्य-
नीकत्वव्याघातो दुष्परिहर इति तद्विरोधेऽपि हेयसम्बन्धस्य श्रुतिबलाद-
भ्युपगन्तव्यत्वं शङ्कते “किं कुर्म” इति, परिहरति—

मू० श्रुतोपपत्तयेऽप्यनुपपन्नं विरुद्धञ्च न कल्पनीयम् । अथ हेय-
सम्बन्ध एव पारमार्थिकः कल्याणैकतानता तु मिथ्याभूता
हन्तैवन्तापचयाभिहतचेतनोज्जिजीविषया प्रवृत्तं शास्त्र-
न्तापचयाभिहतिरेव तस्य पारमार्थिकी कल्याणैकतानस्व-
भावस्तु आन्निकल्पित इति बोधयत्सम्यगुज्जीवयति । अ-
थैतद्दोषपरिजिहीर्षया ब्रह्मणो निर्विशेषचिन्मात्रस्वरूपा-
तिरिक्तजीवत्वदुःखित्वादिकं संत्यसङ्कल्पत्वकल्याणगुणा-
करत्वजगत्कारणत्वकल्याणगुणाद्यपि मिथ्याभूतमिति

कल्पनीयमिति चेत् अहो भवतां वाक्यार्थपर्यालोचनकु-
शलता? एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिज्ञानं सर्वस्य
मिथ्यात्वे सर्वस्य ज्ञातव्यस्याभावान्न सम्पत्स्यते, यथैक-
विज्ञानं परमार्थविषयं तथैव सर्वविज्ञानमपि यदि परमार्थ-
विषयं तदन्तर्गतञ्च तदा तज्ज्ञानेन सर्वं विज्ञानमिति
शक्यते वक्तुम् ।

टी० “श्रुतोपपत्तय” इति, अनुपपन्नतर्कपराहतं, विरुद्धं—प्रमाणवि-
रुद्धम्, अहतपाप्मा विशेषो विजिघत्सः एष हि सर्वभ्यः पाप्मभ्य उदितः”
अनश्नन्नयः अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशम्
अस्मान्मायी सृजते तस्मिंश्चान्यो मायया सचिरुदुः तमक्रतुम्पश्यति अना-
तो देवतां प्रपद्ये इत्यादिश्रुतिविरोधः, एकस्मिन्धेयप्रत्युनीकत्वहेयास्पद-
त्वादिविरुद्धधर्मान्वयानुपपत्तिस्तर्कविरोधः । शिरोऽन्तरं शङ्कते “अथे”ति,
दूषयति “हन्तेव”मिति, शास्त्रस्य प्रयोजनपर्यवसायित्वाभावादप्रामाण्यं
प्रसज्येदित्यर्थः । परस्य सिद्धान्तभूतमुभयप्रहाणं शङ्कते “अथेतदि”ति, परि-
हरति “अहो भवतामिति,” अर्थनिष्कर्षोपयुक्तपदद्वयवाच्यैतत्प्रकरणप्रकर-
णान्तरोपनिषदन्तरप्रमाणान्तरतर्कसामानाधिकरण्यनिरूपणं पर्यालोचनं
प्रथममेतत्प्रकरणोपक्रमविरोधं दर्शयति “एके”ति, सर्वसत्यत्वेऽपि कथं
सेत्स्यती? त्यत्राह “यथैके”ति परमार्थविषयत्वमिथ्याविषयत्वे ज्ञानयोर्वै-
रूप्यं स्यादिति भावः । तदन्तर्गतञ्चेति परिषज्ज्ञानेन तद्गताः पुरुषा हि
ज्ञाता भवन्ति न तु तद्विहिता इति भावः । ज्ञानस्य तदन्तर्गतत्वं
तद्विषयान्तर्गतत्वम् । यद्वा तदन्तर्गतं सर्वमिति शेषः । परमार्थविषयन्तदन्त-
र्गतमित्युक्तमर्थं व्यतिरेकेणोपपादयति—

मू० न हि परमार्थशुक्तिज्ञानेन तदाश्रयमपरमार्थरजतं ज्ञातं
भवति । अथोच्येतैकविज्ञानेन सर्वं विज्ञानप्रतिज्ञाया अय-
मर्थः निर्विशेषसन्मात्रमेव सत्यमन्यदसत्यमिति न तर्हि

येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतम्मतमविज्ञातं विज्ञातमिति श्रूयेत
येन श्रुतेनाश्रुतमपि श्रुतं भवतीति ह्यस्य वाक्यस्यार्थः का-
रणतयोपलक्षितनिर्विशेषवस्तुमात्रस्यैव सद्भावश्चेत्प्रतिज्ञातः
यथा सोम्यैकेन मृत्पिण्डेन सर्वं मृन्मयं विज्ञातम् इति
दृष्टान्ताऽपि न घटते तच्च मृत्पिण्डविज्ञानेन तद्विकारस्य
ज्ञातता निर्दिष्टा, तच्चापि तद्विकारस्यासत्यताभिहितेति
चेत् तद्विकारस्य रज्जुसर्पादिवदसत्यत्वं शुश्रूषारसिद्धि-
मिति प्रतिज्ञातार्थसम्भावनाप्रदर्शनाय तथा सोम्येति
प्रसिद्धवदुपन्यासो न युज्यते, न च तत्त्वमस्यादिवाक्यज-
न्यज्ञानोत्पत्तेः प्राग्विकारजातस्यासत्यतामायादयत् तर्का-
नुगृहीतम् ।

टी० “न हि परमार्थे”ति, न हि शुक्तिरजतयोरेकधीविषयत्वमि-
त्यर्थः, एकत्वसर्वत्वावस्थाभेदे सत्यपि धर्मैक्यादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानमुप-
पद्यते ज्ञातत्वसर्वत्वे ह्येकाश्रयवर्तिनी, न हि ज्ञातत्वविशिष्टाकारेण
सर्वत्वं, सर्वात्मविशिष्टाकारेण ज्ञातत्वं वा, प्रागेवायं ज्ञात इत्यपि धर्म-
मात्रस्यैव ज्ञातत्वञ्च त्वेतदवस्थाविशेषविशिष्टस्य देशकालादिभेदात्, न
हि पूर्वमेतत्कालादिविशिष्टतया ज्ञातत्वं ब्रह्मैकमेव सत्यमिति ज्ञाते
अन्यत् मिथ्यात्वेन ज्ञातं स्यादिति शङ्कते “अथोच्यते”ति, परिहरति “न त-
र्हीति”, सर्वमिमिथ्यात्वेन ज्ञातं भवतीति वा सर्वं निवृत्तं भवतीति वा श्रूयेत
इत्यर्थः एवञ्चार्थे सति मिथ्यात्वेनेति पदस्याध्याहारः, धर्म्यन्तरविषय-
तया ज्ञानशब्दयोर्वैकृत्यं स्वरसतः प्राप्तं हि ज्ञानैकैक्यं तच्च भज्यते, ज्ञातं
भवतीति ज्ञातृज्ञेयतदवच्छिन्नज्ञानाभावाच्चित्तिलक्षणा चेति दोषत्रय-
मभिप्रेतं, श्रूयमाणान्वयप्रकारस्य परिवर्द्धतामाह “येने”ति, एवं प्रतिज्ञा-
वाक्यास्वारस्यमुक्तम् । अथ दृष्टान्तवाक्याननुगुणत्वमाह “कारणतये”ति,
अघटितत्वमुपपादयति “मृत्पिण्डे”ति, न हि शुक्तिज्ञानाद्रजतनिवृत्तिवत्त्व-

त्यण्डज्ञानात् घटादिनिवृत्तिर्निर्दिशन्तेति भावः । दृष्टान्ताविरोधं शङ्कते
“तत्रापी”ति, प्रसिद्धवदुपन्यासानुपपत्त्या दूषयति “मृद्विकारस्ये”ति, मृद्वि-
कारासत्यत्वमनुमानादिनाऽवगतमित्यत्राह “न चे”ति, ।

मू० अननुगृहीतं वा प्रमाणमुपलभामह इत्ययमर्थः “स्तदन्यन-
त्वमारम्भणशब्दादिभ्य” इत्यत्र वक्ष्यते तथा “संदेव सोम्ये-
दमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति
तत्तेजोऽसृजत इन्ताहमिमास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवे-
नात्मनाऽनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि सन्मूलाः सोम्ये-
माः सर्वाः प्रजाः सदायतनाः सत्प्रतिष्ठाः ऐतदात्म्यमिदं
सर्वमित्यादिनाऽस्य जगतः सदात्मकता सृष्टेः पूर्वकाले ना-
मरूपविभागप्रज्ञां जगदुत्पत्तौ, सच्छब्दवाच्यस्य ब्रह्मणः
स्वव्यतिरिक्तनिमित्तान्तरानपेक्षत्वं सृष्टिकाले अहमेवा-
नन्तस्थिरचसरूपेण बहु स्यामित्यनन्यसाधारणः सङ्क-
ल्पविशेषो यथासङ्कल्पमनन्तविचित्रतत्त्वानां विलक्षण-
क्रमविशेषविशिष्टा सृष्टिः समस्तैषचेतनेषु वस्तुषु स्वात्म-
कजीवानुप्रवेशेनानन्ततन्नामरूपव्याकरणं स्वव्यतिरिक्तस-
मस्तस्य स्वमूलत्वं स्वायतनत्वं स्वप्रवर्त्यत्वं स्वेनैव जीवनं
स्वप्रतिष्ठितत्वमित्याद्यनन्तविशेषाः शःस्वकसमधिगम्याः
प्रतिपादिताः तत्सम्बन्धितया प्रकरणान्तरेष्वप्यपहृतपाप्म-
त्वादिनिरस्तनिखिलदोषतासर्वज्ञतासर्वेश्वरत्वसत्यकाम-
त्वसत्यसङ्कल्पत्वसर्वानन्दकरणनिरतिशयानन्दयोगादयः
सकलेतरप्रमाणाविषयाः सहस्रशः प्रतिपादिताः, एवम-
नन्यगोचरानन्तविशेषणंविशिष्टप्रकृतब्रह्मपरामर्शबच्छ-

ब्दस्य निर्विशेषवस्तुमात्रोपदेशपरत्वमसङ्गतत्वेनोन्मत्तप्रल-
पितायेत ।

टी० “अननुगृहीतमिति”, त्वालैक्यबुद्धिब्रह्मदापातप्रतीतिमात्रजनकं
विवक्षितम् । उपरितनवाक्यापर्यालोचनां दर्शयति “तथे”ति, सदायतनत्व-
फलितं स्वप्रवृत्त्यै स्वैव जीवनञ्च प्रशासनेन हि धारणं, धृत्या च
तदुपजीवनम् निषेधाय गुणानुवाद इति शङ्काव्युदासायाह “शास्त्रैके”ति,
न हि विधेरनुवादित्वमिति भावः । श्रुत्यन्तरापर्यालोचनां दर्शयति “तत्स-
म्बन्धितया प्रकरणान्तरेष्वपीति”, अपहृतपाप्यत्वादिरूपा निरस्तनिवि-
लदोषतेत्यर्थः । अपूर्वनालक्षणं गुणेषु तात्पर्यलिङ्गं दर्शयितुं सकलेतरप्रमाणा-
विषया इत्युक्तं, ततः किमित्याकाङ्क्षां पूरयन् पदद्वयपर्यालोचनाभावं दर्श-
यति “एवमि”ति, एवमनन्यगोचरानन्तविशेषणविशिष्टप्रकृतित्यनेन प्राकर-
णिकवाक्यविरोधो विवक्षितः, प्रकृतब्रह्मपरामर्शितच्छब्दस्येत्यनेन यत्र
कापि प्रकृताकारविशिष्टपरामर्शितया तच्छब्दयुत्पत्तिविरोध उक्तः, त्वं
पदस्यापि वस्तुमात्रपरत्वे मुख्यार्थग्रहाणमाह-

मू० त्वं-पदञ्च संसारित्वविशिष्टजीववाचि तस्यापि निर्विशेष-
स्वरूपोपस्थापनपरत्वे स्वार्थः परित्यक्तः स्यात्, निर्विशेष-
प्रकाशस्वरूपस्य च वस्तुनो ह्याविद्यया तिरोधानं स्वरूप-
नाशप्रसङ्गादिभिर्न सम्भवतीति पूर्वमेवाक्तम्, एवञ्च सति
समानाधिकरणप्रवृत्तयोस्तत्त्वमिति द्वयोरपि पदयोर्मु-
ख्यार्थपरित्यागेन लक्षणा च समाश्रयणीया । अथोच्येत स-
मानाधिकरणप्रवृत्तानामेकार्थप्रतिपादनपरतया विशेषणां-
शे तात्पर्यासम्भवादेव विशेषणनिवृत्तेर्वस्तुमात्रैकत्वप्रति-
पादनान्न लक्षणाप्रसङ्गः, यथा नीलमुत्पलमिति पदद्वयस्य
विशेष्यैक्यप्रतिपादनपरत्वेन नीलत्वोत्पलत्वस्वरूपविशेष-
णद्वयन्न विवक्ष्यते ताद्ववक्षायां हि नीलत्वविशिष्टकारेणो-
त्पलत्वविशिष्टाकारस्यैकत्वप्रतिपादनं प्रसज्यते, तत्तु न
सम्भवति ।

(शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रचूडामणिश्रीमङ्गोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Continued from page 306. Vol. XI.)

यथा च मम

मातर्भारति ! वत्सवत्सलतया किञ्चाम नाचर्यते,
मित्राणि स्थिरताविवेकविनयाः ! कार्यं सुहृत्पार्थितम्, ।
इत्यालोच्य विमुच्य मामिह मनागन्तर्हितं स्वीयतां,
यावत्त्वादृशविप्रयोगसुभगा लक्ष्मीर्मया लभ्यते ॥

पूर्ववाक्यगतं तु तदात्तेपासमर्थतया तदुपादानमेवापेक्षते. यथा-
त्रैव पूर्वाद्धृपादयोर्गत्यासे. ननु पूर्ववाक्यगतेऽप्ययं तदात्तेपसमर्थो, यथा-
“तच्चतुर्थदि, हारितं कुत्रलयै” रित्यादाविति चेत्, सत्यं, समर्थो, नतु सर्वत्र,
किन्तु ‘यदी’त्येतावद्रूपस्तत्पर्याय’श्चेदिति वा. उत्तरवाक्यगतस्तु सकल-
रूपस्तथेति विशेषः. यद्वा, यदित्यव्ययमिदं, नतु यच्छब्दः. तच्च भिन्नस्व-
भावमेव. एवं चेच्छब्देऽपि । द्वयोरप्यनुपादानेऽप्यर्थो यत्तदोः सम्बन्धः.
यथा-

ये नाम केविदिह नः प्रथयन्त्यवज्ञां,
ज्ञानन्ति ते किमपि, तान् प्रति नैष यत्र, ।
उत्पत्स्यन्ति ऽस्ति मम कोपि समानधर्मा,
कालो ह्ययं निरवधि, विपुला च पृथ्वी ॥

अत्र 'य उत्पत्स्यते, ऽस्ति वा मम समानधर्मा, तं प्रति यत्न' इति स्फुटमेवावगम्यते. यथाश्रुते हि न पूर्वार्द्धेन कथमप्यन्वयः. यत्तु प्रका-
न्ताकार्यकस्य तच्छब्दस्य यच्छब्दापेक्षैव नेति व्याख्यातम्, तद्व्यक्तिविवेका-
द्वानालोचननिबन्धनं, प्रकाशकारानभिमतं च. यदयं "यच्छब्दोपादानं
नापेक्षत" इत्याह, नतु 'यच्छब्दवापेक्षत' इत्यादि. तस्माद्व्याख्याना-
मेवादरणीयम्. एवं च "योसौ सुभगे"—इत्यत्र तच्छब्दस्यानुपादानादात्तेषा-
सम्भवाच्च यच्छब्दसाक्षाद्गुः ननु स्यादेवेतद्, यदि तच्छब्दार्थको ऽयमदः-
शब्दो न स्यादिति चेत्, तत्किमदसस्तच्छब्दपर्यायता. तथा सति

असौ मरुज्जुम्बितचारुकेसरः प्रसन्नताराधिपमण्डलायणीः ।

वियुक्तरामातुरदृष्टवीक्षितो वसन्तकालो हनुमानिवागतः ॥

इत्यत्रादःशब्दस्तच्छब्दार्थमेवाभिदध्या, चत्विदमर्थम्. अथात्र वैधा-
त्यादिष्टापत्तिमालम्बसे, तर्हि

करवालकरालदोः सहायोः युधि योसौ विजयार्जुनैकमल्लः, (क) ।

यदि भूपतिना स तत्र कार्ये विनियुज्येत, ततः कृतं कृतं स्यात् ॥

इत्यत्र 'स' इति पुनरुक्तं स्यात्, अदःशब्देन तदर्थोभिधानात्.
नन्वर्थान्तरत्वमस्य न निषेधामः, किन्त्वनुजानीमस्तदर्थकत्वम्. कथमन्यथा

यो ऽविकल्पमिदर्थमण्डलं पश्यतीश! निखिलं भवद्रुपः, ।

आत्मपक्षपरिपूरिते जगत्यऽस्य नित्यसुखिनः कुतो भयम् ॥

इत्यत्रेदं शब्दस्यापि तच्छब्दार्थकता, इदमदसोः समानशीलत्वा-
दिति चेत्, सत्यमात्य, परन्तु यच्छब्दाद्व्यवहितानन्तरवर्त्ती समानाधिकरण-
स्तच्छब्दोपि प्रसिद्धिमात्रनिरुद्धः, किं पुनरिदमादिः. यथा—

यत्तदूर्जितमत्युग्रं ताञ्च तेजो ऽस्य भूपतेः, ।

दीव्यता ऽक्षैस्तदा ऽनेन नूनं तदपि हरितम् ॥

इत्यादौ. तस्माद्व्यो ऽविकल्पमित्यत्रैव व्यवधानेनादःप्रयोगो
युक्तो, नत्वव्यवधानेन. कथं तर्हि

नं केवलं यो महतो ऽपभाषते,
शृणोति तस्मादपि यः, स पापभाक् ॥

इत्यत्र तच्छब्दे न प्रसिद्धार्थ इति चेत्, 'यः'—इत्यत्र विच्छेदेन व्यवधानात्. "योऽसा" वित्यत्र तु सन्धिना यच्छब्दनिविष्टैकदेशत्वेनाविच्छेदात्. ननु भवेदेवं, यदि यत्तदोर्वित्याभिसम्बन्धः स्यात्. स एव तु नास्ति. कथमन्यथा "यद्यत्पापं, प्रतिजहि जगन्नाथ । नयस्य तन्म" इत्यत्रैकयत्य. रामृष्टस्यैकेन तदा परामर्शोऽपि द्वितीययच्छब्देन निराकाङ्क्षा प्रतीतिः, द्वितीयतत्पदाभावात्. नच तत्राहोपोऽपि, यदः पूर्वशाक्यगतत्वादिति मैवम्, न खल्वेकेनैव रूपेण यत्तद्वां परामर्शनियम इति ब्रूमः, किन्त्वैकस्य ताभ्यां परामर्श इति. तथाचात्रापि पापात्मकं वस्तु येन केन चिद्विशेषद्वयेन, यत्पदाभ्यां परामृष्टं, तत्पदेन तु पापत्वेनैकेनेति को विरोधः. वस्तुतस्तु, यद्यदिति न पदद्वयं किन्तु, "नित्यवीप्सायो" रितिसूत्रेण वीप्सायां यदो द्वित्वापचोयमादेशः. तथाचादेशिनैकेन यत्पदेन तत्पदेन च द्वाभ्यामेकेनैव रूपेण पापपरामर्शः आदेशस्तु साकल्येन सम्बन्धपरतावाहक इति यत्पदीयेनैव तेन तदुपपत्तौ न तत्पदेऽपि. यत्र तु तत्पदेऽपि वीप्सा, न तत्र यत्पदेऽप्यादेशः, किन्तूभाभ्यां रूपद्वयेन सर्वोपस्थापनमिति सारम्. असमासवत्समासेऽप्यनेकपदगतत्वेनास्य वाक्यदोषत्वम्. यथा—

किं लोभेन विलङ्घितः स भरतो येनैतदेवं कृतं
मात्रा, स्त्रीलघुतां गता किमथवा मातैव मे मध्यमा, ।
मिथैतन्मम चिन्तितं द्वितयमप्याख्यानुजो ऽसौ गुरु,
माता तातकलत्रमित्य, ऽनुचितं मन्ये विधाना कृतम् ॥

अत्र कलत्रे तातसम्बन्धस्यानुजे वाऽऽप्यसम्बन्धस्योत्कर्षाधायकत्वेन विधित्सितयोः समासाद्गुणीभावः. वाक्यदोषत्वं तु यथा, तदुक्तम्. सोऽयं षष्ठीतत्पुरुषः समासः । एवं समासान्तरेऽपि विरुद्धमतिङ्गत्. यथा—

श्रितक्षमा रक्तभुवः शिवालङ्घितमूर्त्तयः ।

वियहत्तपणेनाद्य शेरते ते गतासुखाः ॥

अत्र 'तान्तिमन्तो, नुरक्तभुवः, कल्याणालिङ्गिता, युदुत्तपणेन, दुखा-
भाववन्तः शेरत' इति विवक्षिते 'भूमिपतिता, रुधिरस्थानानि, शिवाभिरा-
लिङ्गिताः, शरीरक्षपणेन, गतप्राणेन्द्रियाः शेरत' इति विरुद्धं प्रतीयते. अम-
तपरार्थं विरुद्धोप्यर्थो विवक्षित इति ततो भेदः. नच प्रकाशितविरुद्धस
ङ्करः, तन्नार्थस्या, च तु शब्दस्य व्यञ्जकतया विशेषात् ॥

पदैकदेशे यथासम्भवमुदाहरणानि ।—तत्र श्रुतिकटु यथा—

अनमतिचपलत्वात्स्वप्नमायोपमत्वा-

त्यरिणतिविरसत्वात् सङ्गमेनाङ्गनायाः ।

इति यदि शतकृत्वस्तत्त्वमालोचयाम्,

स्तदपि न हरिणाक्षीं विस्मरत्यन्तरात्मा ॥

एकत्र पदे बहुवर्णकटुत्वे पददोषत्वं, पदस्यैव कटुत्वप्रतीतिः.
एकस्यैव तथात्वे पदैकदेशदोषत्वम्. नचैवं 'सौधैष्ठे'त्यादौ प्रत्येकं
पददोषत्व भावात् कथं वाक्यदोषतेति वाच्यम्, नहि नानापददुष्टत्वे
वाक्यदोषता, किन्तु नानापदवृत्तिनामात्रेण. सा च पदावच्छेदेन, तदेक,
देशावच्छेदेन वेति को विशेषः । 'त्वा'दित्यस्य कटुत्वासम्मतौ

तद्गच्छ सिद्धौ, कुरु देवकार्यं, मर्यादमर्यान्तरलभ्य एव, ।

अपेक्षते प्रत्ययमङ्गलक्यै बीजाङ्कुरः प्रागुदयादिशाम्भः ॥

अत्र 'सिद्धौ' लब्धौ इत्युदाहार्यम् ॥ (१)

निहतार्थं यथा—

यश्चाप्सरोविभ्रममण्डनानां सम्पादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति ।

वलाहकच्छन्दविभक्तरागामकालसन्ध्यामिव धातुमत्ताम् ॥

अत्र 'मता'शब्दः. स हि वीबायां सुप्रसिद्धः ॥ (२)

निरर्थकं यथा—

आदावञ्जनपङ्क^(क)लिप्तवपुषां श्वासानिलोल्लासित-

प्रात्मर्षद्विरहानलेन च ततः संतापितानां दृशाम् ।

(क) पङ्कजानि पुञ्जेति क्वाचित्पठ्यते, न तु तद्युक्तम् ।

संप्रत्येव निषेकमश्रुपयसा देवस्य चेतोभुवो
भल्लीनामिव पानकर्म कुरुते कामं कुरुहेतुणा ॥

अत्र 'दृशा'मिति बहुवचनमविषयितार्थमेव वृत्तपूरणायोपासम्, एक-
स्याः कुरुहेतुणाया दृग्बहुत्वाभावात्. "अलसवर्तिते"त्यादिवद्वापारभे-
दाद्बहुत्वमिति चित्र, तत्रेवैरितिषदत्र तदनुपादानात्. नच भावसाध-
नतया दृक्शब्द एव व्यापारे वर्तते, "आञ्जनलेपनादिविशेषणानन्वयप्रस-
ङ्गात्. एवं 'कुरुते' इत्यात्मनेपदमपि निरर्थकम्, प्रधानक्रियाफलसम्बन्धस्य
कर्तव्यविषयत्वात्. ननु "आशिषि नाथ"इतिवत् कर्त्रभिप्रेतक्रियाफल-
त्वाभाव आत्मनेपदमसाध्येष, नतु निरर्थकम्. "नाथत"इत्यपि वा निरर्थ-
कमेवा, विशेषात्. एवं द्वयोरर्थयोर्बहुवचनमसाध्येवेति. उच्यते, "आ-
शिषि नाथ"इत्यनेनाशिष्यात्मनेपदं नियमयता ऽनाशिषि तदभावो बो-
ध्यते. तस्माद्यावने तस्य युक्तमसाधुत्वम्. "स्वरितजितः कर्त्रभिप्राये
क्रियाफल"इत्यनेन तु कर्त्रभिप्रेतक्रियाफलविवक्षायां तच्चियमयता पराभि-
सम्बन्धविवक्षायां तच्चिषेधः प्रतिपाद्यत इति तत्रैवासाधुत्वं, न तु कर्त्र-
भिप्रेतक्रियाफलत्वाभावमात्रे. अत एव "कर्त्रभिप्राय इति किम्. पराभि-
प्रेते क्रियाफले मा भूदिति"त्यवोचन्, नतु 'कर्त्रभिप्रेतक्रियाफलत्वाभाव' इति.
नचात्र पराभिप्रेतक्रियाफलं द्योत्यम्, किन्तु कर्त्रभिप्रेतक्रियाफलत्वाऽद्योत-
नमात्रमिति नासाधुत्वम्. एवं "बहुषु बहुवचन"मित्येतत्सूत्रं बहुषु बहुव-
चनं नियमयद् द्व्येकयोः^(क)स्तच्चिषेधति, नतु बहुत्वविवक्षामात्रे. 'दृशा'मित्यत्र
च न द्वित्वैकत्वे विवक्षिते, येना ऽसाधुत्वं स्यात्, किन्तु बहुत्वाविवक्षा-
मात्रमित्यनर्थकतैवेति युक्तमुत्पश्यामः. एतेना 'वयवाभिप्रायेण निरर्थकत्वं,
समुदायाभिप्रायेणत्वऽसाधुत्वमेव'ति चण्डीदासमतमनादेयम्. ॥ (३)

अवाचकं यथा—

चापाचार्यस्त्रिपुरविजयी, कार्तिकेयो विजयेयः,
शस्त्रव्यस्तः सदनमुदधिभूरियं हन्तकारः ।

(क) द्व्येकयोः स्थितयोरित्येकत्र पठ्यते ।

अस्त्येवैत, त्किमु कृतवता रेणुकाकण्ठबाधां

बद्धस्यर्द्धेस्तत्र परशुना लज्जते चन्द्रहासः ॥

अत्र 'विज्ञेय' इति यत्प्रत्ययः क्तप्रत्ययार्थं प्रयुक्त, स्तत्र चाऽवा-
चकः ॥ (४)

अश्लीलिषु ग्रीडादायि यथा—

अतिपेलवमतिपरिमितवर्णं लघुतर^(क)मुदाहरति शठः, ।

परमार्थतः स हृदयं वहति पुनः कालकूटघटितमिव ॥

अत्र 'पेले'ति पेलवशब्देकदेशो ऽयं गुह्याङ्गस्मारकतया ग्रीडादायी ।
जुगुप्सादायि यथा—

यः पूयते सुरसरिन्मुखतीर्थसार्ध-

स्नानेन शास्त्रपरिशीलनकीलनेन, ।

सौजन्यमान्यजनिरुज्जितमूर्जितानां

सांयं दृशोः पतति कस्यचिदेव पुंसः ॥

अत्र 'पूये'ति पूयव्यञ्जकतया जुगुप्सादायि । अमङ्गल्यं यथा—

विनयप्रणयैककेतनं सततं यो ऽभवदङ्ग! तादृशः^(ख) ।

कथमेष स तद्दृढीकृतं^(ग) तदभिप्रेतपदं समागतः ॥

अत्र 'प्रेते'ति भागो ऽमङ्गल्य^(घ)स्मारकः ॥ (५)

सन्दिग्धं यथा—

कस्मिन् कर्मणि सामर्थ्यमस्य नोत्पत्तेतराम्, ।

अयं साधुचर, स्तस्मादञ्जलिर्बध्यतामिह ॥

अत्र 'चर'भागे "भूतपूर्वं चर"इति चरट्प्रत्ययो वा, "चरेष्ट"
इति टान्तश्चरधातुर्वेति सन्देहात्पूर्वं साधुरिति वा, 'साधुषु चरती'ति
वा ऽर्थ इति सन्देहः ॥ (६)

(क) दृढतरमिति कश्चित्कस्तु नानुवचः ।

(ख) यो भवदङ्गताजुष इत्येकस्मिन्भवति. स च सर्वथायुक्तः ।

(ग) 'तत्त्वद्वीकृत'मिति पाठ, स्तत्त्वव्रतित्वमिति तदर्थश्च माहेश्वरोपसंमतः ।

(घ) अङ्गल्येति पु. ।

नेयार्थं यथा—

किमुच्यते ऽस्य भूपालमौलिमालामहामणोः ।

सुदुर्लभं वचोवाणैस्तेजो यस्य विभाज्यते ॥

अत्र 'वचोवाण' शब्दो गीर्वाणे विवक्षितः. न च तत्र समर्थः, गीर्वाणशब्दयोरेव समस्तयोस्तदर्थं रुढेः, न तु तत्पर्यायान्तराणाम्. अत एव गीःशरादिशब्दोऽपि तत्रः ऽसमर्थः, पर्यायपरिवृत्त्यसहत्वात्. तस्माद्वचःशब्देन गीःशब्दो लक्ष्यते. न च तत्र रुढिः प्रयोजनं वेति नेयार्थता. एवं जलध्यादिशब्देषु पदपरिवर्त्तनं द्रष्टव्यम्, परंतु तत्रोत्तरपदमेव परिवृत्त्यसहम्, घडवानलादौ तु पूर्वपदमेवेति तदन्यपदपरिवर्त्तनेऽप्यदोषः. नन्व ऽसमर्थत्वं विवक्षितार्थप्रतीतिसामर्थ्यविरह एवोच्यताम्. स च प्रसिद्धाभावात्समयाभावाद्देत्युक्त्याऽवाचकनिवृत्ताद्योऽप्यसमर्थभेदा एव भवितुमर्हन्तीति किमिति पृथग्निर्दिष्टा इति चेत्, तथ्यमात्य, (क) परंत्वन्यैरलङ्कारकारिभेदेन दर्शिता इति तथैव निर्दिष्टाः. चिञ्च, वैजात्याभावेऽपि शिष्यबुद्धिवैशद्याय तत्प्रभेदा वक्तव्या एवेत्येतापि विभज्याक्ता इति ॥ ५२ ॥

अथ वाक्यमात्रदोषलक्षणमाह—

प्रतिकूलवर्णं, मुपहतलुप्तविसर्गं, विसन्धि, चतुष्टयम्, ।

न्यूना, धिक, कथितपदं, पतत्प्रकर्षं, समाप्तपुनरात्तम्, ॥ ५३ ॥

अर्द्धान्तरैकवाचक, मभवन्मतयोग, मनभिहितवाच्यम्, ।

अपदस्थपदसमासं, सङ्कीर्णं, गर्भितं, प्रसिद्धिधुतम्^(ख), ॥ ५४ ॥

भग्नप्रक्रम, मक्रम, ममतपरार्थं च, वाक्यमेव तथा ।

अत्रापि रुढियोगाभ्यामर्थद्वयोपस्थितौ लक्ष्यलक्षणवाक्यत्वोपपत्तिः. वाक्यमेव तथा, प्रतिकूलवर्णत्वादिकं वाक्य एव दोषो, न तु पदादि-

(क) सत्यमात्येति पुस्तकान्तरम् ।

(ख) प्रसिद्धिधुतमिति प्रायः प्रकाशेषूपलभ्यते ।

ष्वपीत्यर्थः. तत्र प्रतिकूलवर्णं विवक्षितरसादेः प्रतिकूला अननुगुणा वर्णा यत्र तत्. अनुगुणत्वं वर्णानां गुणविवेचनावसरे घट्यते । शृङ्गारे यथा—

अकुण्ठोत्कण्ठया पूर्णमाकण्ठं कलकण्ठ ! माम् ।

कम्बुकयटाः स्रगं कण्ठे कुरु कण्ठार्त्तिमुदुर ॥

अत्र र्द्वर्गः शृङ्गारप्रतिकूलः, “अटवर्ग” इत्यादिना प्रतिषेधात् । रौद्रे यथा—

देशः सोय, मरातिशोणितजलैर्यस्मिन् ह्रदाः पूरिताः,

तन्नादेव तथाविधः परिभवस्तातस्य केशयहात् । (क)

ताम्येवाऽहितहेति^(ख) घस्मरगुरुण्यऽस्त्राणि भास्वन्ति मे,

यद्रामेण कृतं, तदेव^(ग) कुरुते द्रोणात्मजः^(घ) क्रोधनः ॥

अत्र मृदवो वर्णाः प्रतिकूलाः, शोर्जास्विनि रसे विकटवर्णत्वस्य दीर्घसमासत्वस्य चानुगुणत्वात्. यथा—

प्रागप्राप्तनिशुम्भशाम्भवधनुर्द्वधाविधाविर्भवत्.

क्रोधप्रेरितभीमभार्गवभुजस्तम्भापविदुः क्षणात् ।

उज्ज्वालः परशुर्भवत्त्वशिथिलं त्वत्कण्ठपीठातिथि,^(ङ)

यैनानेन जगत्सु खण्डपरशुर्देवो हरः ख्याप्यते ॥

इत्यत्र. यत्र तु नू क्रोध, तत्र चतुर्थे पादे शिथिल एव प्रयोगः. अपरुषस्यापि रौद्रादिविरोधितयास्य न श्रुतिकटुभेदत्वम्. नच श्रुतिकटोरेव तद्विशेषत्वं, तस्य सकृत्प्रयोगेप्यात्मलाभात्. अस्य तु वाक्यव्यापित्वेन. अत एवास्य न पददोषत्व, मेकत्र तादृशवर्णप्रयोगस्य रसाविरोधित्वात्. दोषत्वबीजमप्यस्य रसव्यक्तिविरोधित्वमेव.^(च) अत एव नित्यदोषो-यम्. नीरसादावात्मलाभाभावात्. श्रुतिकटोस्तु नीरसादावात्मलाभाद-

(क) केशयहवति पाठे तु सामानाधिकरण्यं हेतुहेतुमतोरभेदोपचारात् ।

(ख) हेतिस्थाने शस्त्रेति भवति क्वचित् ।

(ग) तदद्येति पुस्तकान्तरम् ।

(घ) द्रोणापरितरितिप्रायः क्रोधस्थः पाठः ।

(ङ) ‘भवत्त्वशिथिलस्य’ इत्यादिः क्वचित् ।

(च) रसविरोधित्वमेवेति पा. ।

नित्यत्वमिति महान् भेदः इदं तु चिन्त्यं—रौद्रादिरसे श्लोकार्दुपपर्यन्तं समासेनैकपदे मृदुवर्णप्राये ऽस्य कथञ्च पददोषत्वमिति अथान्यसाहित्येन दोषत्वं वाक्यदोषत्वं, निरपेक्षदोषत्वं तु पददोषत्वमिति चेत्, न, एवं हि क्लिष्टादावपि पददोषत्वं न स्यादिति किं बहुना, यादृशविवक्षया क्लिष्टत्वं पददोषत्वेनोक्तं, तथेदमपि तथेति न्यूनः पददोषविभागः^(क) ॥ (१)

‘उपहतलुप्तविसर्ग’मिति उपहतविसर्गे, लुप्तविसर्गे चेति द्वयमित्यर्थः उपहता ओत्वं प्राप्ता लुप्ता वा विसर्गा यत्रेति बहुवचनान्तो विग्रहः एकविसर्गस्य तथात्वे ऽवैरस्यात् उपघातश्च ओत्वप्राप्तिः उपघातान्तरस्य दोषान्तरानुप्रवेशात् तेन नैरन्तर्य्यौत्वप्राप्तबहुविसर्गत्वं, तथा लुप्तबहुविसर्गत्वं च लक्षणो द्वयोरेकमुदाहरणं यथा—

धीरो विनीतो निपुणो वराकारो नृपो ऽत्र सः ।

यस्य भृत्या बलोत्सिक्ता भक्ता बुद्धिप्रभाविताः ॥

दूषकताबीजं बन्धपारुष्येण सहृदयोद्वेगः अत एवायं नित्यः अत्रापीदं चिन्त्यं—‘भूयोमहोयोति यशोविभूषित’ इत्यादौ कथञ्च पददोषत्वमस्येति ॥ (२, ३)

विसन्धि, विरूपः सन्धिः सन्निकर्षो यत्र वैरूप्यं च त्रिधा, विश्लेषो, ऽश्लीलत्वं कष्टत्वं च विश्लेषस्तु प्राप्तस्य श्लेषस्य संहिताकार्यस्याभावः “सैवान्यत्र विभाषये”ति^(ख) वचनादेच्छिकः आनुशासनिकश्च तत्रान्त्यः प्रश्लादित्वात्, “पूर्वत्रासिद्ध”मित्यादिना विसर्गादिलोपासिद्धेर्वातेष्व्यादयः सहृदपि वर्तमानो दोषाय, इच्छानिबन्धत्वेना ऽशक्तिसूचकतया^(ग) प्रथमत एव सहृदयोद्वेजकत्वात् अन्यौ त्वसहृत्, आनुशासनिकत्वेना ऽशक्त्यनुच्चायकतया बन्धपारुष्येणैव हि तस्य दोषत्वम्, तच्चासहृत्प्रयोग एव तन्नैरूप्यवतामनुगमश्चान्यतमत्वेना, ऽश्लीलत्वचानार्थत्वमेव वा अत्र त्रिप्रकारकेपि विश्लेष आद्यप्रकारद्वयं यथा—

(क) पददोषत्वविभाग इत्येकैतमपुस्तकस्थपाठस्तु सांसाध्यम् ।

(ख) सैवान्यत्र तु विभाषयेतीति पुस्तकान्तरे, नार्थे विशेषः ।

(ग) अशक्तिसूचकतयेति पाठान्तरम् ।

राजन् ! विभान्ति भवतश्चरितानि तानि,
इन्द्रोद्युतिं दधति यानि रसातले ऽन्तः, ।
धीदोर्बले अतितते उचितानुवृत्ती
आतन्वती विजयसम्पदमेत्य भातः ॥

अन्त्यो यथा—

तत उदित उदारहारहारिकुतिरुठै हृदयाचलादिवेन्दुः ।
निजवंश उदात्त^(क)कान्तकान्तिर्भुवि मुक्तामणिवच्चकास्त्यनर्घ्यः ॥

दूषकताबीजमस्योक्तम् । अश्लीलत्वं यथा—

वेगादुद्बुध्य गगने चलण्डामरचेष्टितः, ।
अयमुत्तपते पत्नी, ततोत्रैव रुचिकुर ॥
अत्र “चिह्नु” इत्यऽश्लीलम् ॥

कष्टत्वं यथा—

उर्ध्वसावत्र तर्ध्वाली मर्ध्वन्ते चार्ध्वस्थितिः, ।
नात्रर्जु सम्यते गन्तुं ^(ख)शिरो नमय तन्मनाक् ॥

अत्र दूषकताबीजं पददोषप्रस्ताव उक्तमिति. अत्रापीदं चिन्त्यं—
समासेनैकपदो ऽश्लीलकष्टेच्छानिवन्धनविश्लेषायामश्लीलकष्टासाधुम-
ध्यप्रवेशे ऽपि लोपासिद्धिनिबन्धनविश्लेषस्य पदेपि सद्भावात् कथमस्य न
पददोषत्वम्. यथा “भूयउच्चैर्महउदात्तयशउदार” इति. खपं तु तत्कर्क-
यामः,—सकलप्रभेदभिन्ना एव दोषा दूषणान्तरासङ्कीर्णा वाक्य एवेति
वाक्यमेव तथेति नियमार्थः. अत एव न पददोषविभागन्यूनतापि. तादृश-
स्यैव पदवृत्तेस्तत्र विभागादिति ॥ (४)

(शेषमग्रे)

(क) उदार इति पुनः क्वचित् ।

(ख) नात्रर्जुः समत इत्येकपुस्तकस्य पाठे ‘कश्चिच्छन’ इति कर्तृपदमध्याहृत्य-
ताम्. नात्रर्जु युज्यते गन्तुमिति महेश्वरादिसम्मतः प्रकाशस्यः पाठः ।

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 336. Vol. XI.)

टी० ॥ विशेषणसत्त्वेऽपि विशेष्यस्यान्योन्याभावमात्रस्य सत्त्वा-
द्यदि लक्षणगमनमुपपादितं तदा विशेष्यमात्रवति प्रत्यक्षाभासादावपि
लक्षणमतिशयापकमित्याह—। “विशिष्टं तावदि”ति । ननूक्तं प्रतियोग्येव
स्वज्ञानद्वारा व्यावृत्तबुद्धिं जनयद्विशेषणमित्यत आह—। ^b “स च यदी”ति ।
तर्हि विशेषणस्य प्रतियोगिनोन्योन्याभावे^(१) देशतः, संसर्गाभावे च कालतो-
ष्यभावाद्विशिष्टस्याऽन्योन्याभावस्याभावः प्रसक्त इत्यन्योन्याभावमात्रमव-
शिष्यते तत्रातिप्रसक्तिरुक्तैवेत्यर्थः ननु यदि प्रत्यक्षाभासादिकालात्ययाप-
दिष्टयोरेक एवान्योन्याभावो भवेत्तदा प्रत्यक्षाभासान्योन्याभाववत्त्वं प्रत्य-
क्षाभासेऽपि स्यादित्यतिप्रसङ्गो भवेत्किं नाम प्रतियोगिभेदादन्योन्याभाव-
भेदोपीत्यत आह—। “नचे”ति ॥

श्रु० “उभयं चान्योन्याभावस्यैकात्मतया प्रतियोगि एकात्मता-
याश्च भेदविरोध एव ततश्च येन रूपेण प्रतियोगित्वं तेन
रूपेण भेदानवकाशाद्भिन्नप्रतियोगिता कुतोऽन्योन्याभा-
वस्य येन रूपेण भिन्नता तेनान्योन्याभावं प्रति प्रतियो-
गिता नास्ति वस्तुनोः ^b * ननु वस्तुतस्तयोरेकत्वाभावात्कथ-
मेकतया प्रतियोगित्वमन्योन्याभावं प्रति घटते वस्तुनोः *
‘यथा वस्तुनो भूतलसंसर्गाभावेऽपि घटस्य भूतलसंसृष्ट-
तया भूतलसंसर्गाभावं प्रति,

टी० ॥ अभावद्वैतं न सिद्धान्ताविरोधि नवा युक्तमित्युभयमुपपा-

(१) अन्योन्याभावे (यद्यमाणे) विशेषणस्य प्रतियोगिनो देशतोऽभावादित्य-
न्यर्थः । अयमर्थः—यो देशो घटीयाऽन्योन्याभावेनोपपद्यते स कदाचिदपि तादात्म्येन
घटात्मकप्रतियोग्युपपद्यते न भवतीति । अन्योन्याभावस्य कालिकाव्याप्यवृत्तित्वा-
भावात् ‘कालतोऽभावात्’—इति नोक्तम् ।

दयति-। “उभय”मिति । घटपटतादात्म्यं प्रतियोगि वाच्यमन्योन्या-
भावे संसर्गाभावभेदकं तच्चात्यन्तासदि^(१)ति तदात्मीभूतौ घटपटावेव
प्रतियोगिनौ तथाव तयोरैक्यात्क प्रतियोगिभेदो येनाभावभेदः । स्यात्
किञ्च घटपटयोर्भेदोऽन्योन्याभावः सच व्यासज्यवृत्तिरेक एव वाच्यो भेदे
प्रमाणाभावात् घटपटौ भिन्नावित्येकस्यैव भेदस्यान्योन्याभावात्मन उभ-
यविशेषणतया भानसम्भवे तद्वेदकल्पनाया प्रमाणाभाव इति भावः ननु
घटपटयोर्यद्वैक्यं स्यात्तदा प्रतियोगिभेदाभावादभावभेदो न स्यात्तदेव-
त्त्वसम्भवीत्याह-। ^१ “नन्वि”ति । यथा घटभूतलयोरसन्नपि संसर्गः प्रति-
योगितावच्छेदकस्तथा तादात्म्यमपि घटपटयोस्तथा स्यात्तथा च तदा-
त्म्यावच्छिन्नौ तावभिन्नाविति कथं प्रतियोगिभेद इति दृष्टान्तेनोपपाद-
यति-। “यद्ये”ति ॥

श्रू० “तच्च यथान्यद् भूतल^(२)संस्तृष्टतया दृष्टं तथाचापि तावेव
^१ सप्रकारभेदौ तदात्मानौ दृष्टौ ‘सोयं त्वदृशनाभिप्रायो
नास्माकं निर्वाह्य इत्यास्तां विस्तरः” अपि च घटपटयोः
स्वरूपभेदेन वैधर्म्यभेदेन चोभयकोटीकृतयोरन्योन्याभा-
वनिरूपणं भवति अत्र तु प्रत्यक्षाभासादेः प्रत्यक्षाभास-
त्वादिनैककोटितास्तु नाम यत्तु प्रत्यक्षाभासादिव्यतिरि-
क्ततया प्रतिपत्तव्यं तस्य केन रूपेणैककोटी करणं न
तावत् प्रतियुक्तिभिन्नेन स्वरूपेण तेषामनन्ततया बुद्धि-
स्थीकर्तुमशक्यत्वात् ‘नापि यद्रूपतयोपात्तं विशेष्यं प्रत्य-
क्षाभासादिव्यतिरिक्तत्वेन विशेषणेन विशेषणीयं त-

(१) घटपटस्वरूपातिरेकेण घटपटतादात्म्यमसदित्यर्थः ।

(२) सम्बन्धितयेत्यर्थः ।

द्रूपकोडीकृततयै^(१)वान्योन्याभावनिरूपणमिति युक्तं तस्य
रूपस्य प्रत्यक्षाभासादिसङ्ग्रहकतया कोटिद्वैतभङ्गापा-
दकत्वेनान्योन्याभावनिरूपणविरोधात्तस्मात्स्वरूपभेदं वै-
धर्म्यभेदं वा कोटिद्वयव्यवस्थापकमप्रतिसन्धीयान्योन्या-
भावनिरूपणमशक्यमितिस्थिते स्वरूपभेदपक्षस्येह

टी० ॥ ननु तत्र घटान्तरं स एव वा घटो भूतलसंसृष्टो दृष्टः
प्रकृते तु घटपटौ न कदापि तदात्मानाविति वैषम्यमत आह-। ^a“तत्रे”-
ति ॥ ^b“सप्रकारभेदावि”ति । घटपटयोरपि प्रमेयत्वसत्त्वद्रव्यत्वप्रकारभेद-
सहितस्त्वयापि तादात्म्यप्रभ्युपेयं नहि तत्तत्प्रकारकृतेऽप्यनयोर्भेदस्तथा-
ननु भवादित्यर्थः ननु तवानिवेचनीयवादिनः कथमयं निरुक्तिग्रह इत्यत
आह-। ^c“सोयमि”ति । भवतु प्रतियोगिभेदादन्योन्याभावभेदस्तथापि
प्रकृते स दुर्ग्रह इत्याह-। ^d“अपि चे”ति । यथा प्रत्यक्षाभासत्वं प्रतियो-
गितावच्छेदकं तथा सकलकालात्ययापदिष्टमात्रनिष्ठमधिकरणतावच्छे-
दकं किञ्चित् न गृहीतमस्तीत्यर्थः ननु प्रमाणेन बोधितसाध्यविपर्ययकत्वं
तादृशं रूपं निरुक्तमेव तथा स्यादित्यत आह-। ^e“नापी”ति । तस्य
रूपस्य प्रत्यक्षाभासेपि सत्त्वात्कथमधिकरणतावच्छेदकत्वं स्यात्प्रतियो-
ग्यवृत्तिधर्मस्यैव तथात्वाभ्युपगमादित्यर्थः ॥

श्रू० “द्रूपितत्वात् धर्मभेदः कश्चिदक्तव्यः नचासौ वक्तुं शक्यः
^bशक्यत्वे वा तमादायैव लक्षणव्यवस्थितिरस्तु कृतमन्यो-
न्यव्यतिरिक्तत्वकुयुक्त्या तदनेनान्यत्राप्यतिप्रसक्त्युदाहर-
णान्यत्वेन व्यावर्तनं लक्षणवादिनो भग्नस्य शरणमस्त्वं
निरसनीयम् अत एव भेदकान्तरं विना तद्व्यतिरिक्तत्व-
मेव दुर्निरूपमित्यभिप्रायेण तत्तदन्यत्वे सतीति विशेष-

माणं वै 'शेषिकहेतुं' नैतदेवं येन व्यभिचारस्तदन्यत्वे-
सति प्रमेयत्वादिति सत्प्रतिपक्षहेतूपन्यासादुपपन्न-
सन्त इति ॥

इति श्रीश्रीचर्षकतखण्डने प्रमाणतदाभासखण्डनं नाम

प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः ॥

टी० ॥ ^a "दूषितत्वादि"ति । तस्यानन्तत्वात्प्रत्यक्षाभाससाधार-
णत्वाच्चेत्यर्थः ननु निरूपणीयः स कश्चिद्गुणो यः सकलकालात्ययापदि-
ष्टसाधारण इत्यत आह-। ^b "शक्यत्वे वे"ति ॥ ^c "वैशेषिकहेतुमि"ति ।
इतरभेदसाधकं लक्षणमित्यर्थः ॥ उपहास्यतामाह-। ^d "नैतदेवमि"ति ।
गुण इतरभिन्नः कर्मान्यत्वे सति सामान्यवत्त्वे च सति निर्गुणत्वात् यच्चैवं
तच्चैवमित्यादि एवं वैशेषिकेन प्रयुक्ते गुणो नेतरभिन्नः प्रमेयत्वात् व्यभि-
चारि चेदित्दं स्यातदा तत्तदन्यत्वेन विशेष्यमित्युपपन्नतीत्यर्थः ॥
इति प्रथमः परिच्छेदः ।

अथ द्वितीयः परिच्छेदः ।

श्रु० (१) * ननु यदि दुर्लभ्या हेत्वाभासास्तर्हि निग्रहस्थानानि
प्रतिज्ञाद्यान्यादीनि ^a बाधकानि भविष्यन्ति * मैवं, ^b (२)
कापुनः प्रतिज्ञाद्यानिः स्वीकृतोक्तपरित्यागः प्रतिज्ञाद्या-
निरित्यलक्षणं तथाहि । ^c भटिति (३) संवरणे निग्रहस्थानेपि

(१) प्रमाणतदाभासयोरद्वैताबाधकत्वेपि निग्रहस्थानान्यद्वैत बाधकानि भवि-
ष्यन्तीति शङ्कते-नन्विति ।

(२) { सङ्कीर्त्य खण्डनं पूर्वं प्रमाण तदाभासयोः । }
{ निग्रहाणां निकेतानि क्रमशः खण्डयतेऽधुना ॥ }

यादिप्रतिज्ञादिनोऽसामर्थ्यबाधकत्वं निग्रहस्थानत्वमिति सामान्यलक्षणस्य दुःखादाव-
तिव्याप्तोर्विशेषलक्षणं दूषयितुं युक्त-कति-कति-

(३) आच्छादनं ।

गतत्वेन परद्रूषितेत्यपि विशेषणीयत्वात् ^a किञ्च स्वीकृत्येत्यनेनाभीष्टमात्रं वाभिधीयते अस्तित्वेनेष्टं वा आद्ये 'केनचिद्रूपेणैष्टस्य रूपान्तरेण परित्यागः क्व नाम नास्तीत्यतिव्याप्तिः / स्वीकारपूर्वकोऽस्वीकारस्त्यागः * न च रूपान्तरेण तच्च स्वीकारस्तत्तस्याग एवासौ न भवतीति नातिप्रसङ्गः * इति चेन्न, ⁹ स्वीकारस्यापि त्यागपदार्थान्तर्भावे स्वीकृतेति व्यर्थं ⁹ तत्त्यागेपि च नाद्यद्वितीयं अस्तित्वेनेष्टस्य रूपान्तरेण सर्वचैवानिष्टत्वसम्भवात् ॥

टी ॥ ^a “बाधकानी”ति । अचैतद्बाधकानीत्यर्थः यद्वा द्विविजयकौतुकबाधकानीत्यर्थः निग्रहस्यानेषु प्रतिज्ञाहानेः प्राथम्यात्प्रथमं तामाक्षिपति-। ^b “का पुनरि”ति । परित्यागमात्रमपसिद्धान्तेपीत्यत उक्तमुक्तपरित्याग इति तदप्यनूय्य त्यक्ते परमतेतिव्यापीत्युक्तं स्वीकृतेति स्वीकारश्च विशिष्याभिमतोऽन्यथा शास्त्राभ्युपगमेन सामान्यतः सिद्धान्तस्याप्युक्तत्वात्तत्परित्यागेतिव्याप्तिः स्यात् ॥ ^c “भटिती”ति । नैयायिकेनानित्यः शब्द इतिप्रतिज्ञातव्ये प्रमादादित्य शब्द इति प्रतिज्ञाय स्वयमेव त्यक्ते प्रतिज्ञाहानिस्तावच्च भवतीति तत्रातिव्याप्तिवारणार्थं परद्रूषितेति विशेष्यमित्यर्थः अस्तु तदपि विशेषणमिति चेत्तर्हि लक्षणकर्तुर्हत्वन्तरनिग्रहापत्तिः प्रथममविशिष्टस्यैवाकृत्वात् विशेषणान्तर्भावेपि दोषमाह-। ^d “किञ्चे”ति । ^e “केनचिदि”ति । गुणत्वेन स्वीकृतस्य शब्दस्य नैयायिकेन नित्यत्वेन परित्यागे प्रतिज्ञाहानिः स्यादित्यर्थः ननु नित्यत्वेन शब्दस्य तदा स्वीकार एव न जातोतस्तच्च परित्यागेपि नास्तीति नातिव्याप्तिरिति शङ्कते-। ^f “स्वीकारे”ति । परित्यागपदार्थान्तर्भूत एव चेत् पूर्वस्वीकारोपि तदा परित्याग इत्येवास्तु लक्षणं किं स्वीकारपदप्रक्षेपेणापीत्याह-। ^g “स्वीकारस्ये”ति । स्वीकृतेति पदत्यागेपि विकल्पितौ पक्षौ न सम्भवत

इत्याह-। ^१ “तस्यागेपि चे”ति । आद्यपतस्य दूषितत्वेपि दोषान्तरदानाय पुनर्निषेधत्वेनोपपद्यते ॥ ^२ “रूपाक्षरेणे”ति । नित्यत्वादिनेत्यर्थः ॥

ब्रू० “संयोगाद्यव्याप्यवृत्तितावादिपक्षे चैकस्यैव संयोगस्यास्तित्वनास्तित्वाभ्यामभ्युपगम्यमानत्वात् ^३ एवं च कालदेशादिभेदेन सत्त्वासत्त्वाभ्युपगमेतिप्रसङ्गे द्रष्टव्यः ‘तस्यैव च तदैव तत्रैव तेनैव तथैवेष्टत्वाऽनिष्टत्वे विवक्षिते अत्रेति चेत्’ ^४ एवं तर्हि कालमभ्युपगम्यामभ्युपगच्छतः प्रतिज्ञाहानिर्न स्यात् ^५ तत्र तदेत्युक्तविशेषणस्यासम्भवात् ^६ नहि कालः कालान्तरं स्वात्मानमेव बाध्यास्ते ^७ काले तदेति-विशेषणस्य ^(१) प्रतिक्षेपेन्यत्र च प्रक्षेपे लक्षणस्यैकताक्षतिः ॥

टी० ॥ स्वीकारपरित्यागयोरैकरूप्यावच्छेदेनापि विवक्षायां दोषः माह-। “‘संयोगे’”ति । देशकालभेदेनैकस्य स्वीकारपरित्यागौ चातिप्रसङ्गकारित्याह ^१ “एवं चे”ति । ननु देशकालपुरुषाद्यभेदेन स्वीकारपरित्यागौ विवक्षिताविति नातिप्रसङ्ग इत्याह-। “‘तस्यैवे’”ति । असम्भवद्वयेतदभ्युपगम्य दूषयति-। ^२ “एवं तर्हि”ति । कालोऽस्तीति प्रतिज्ञाय कालो नास्तीति ब्रुवन्नपि प्रतिज्ञाहान्या न निश्चेतेत्यर्थः अत्र हेतुमाह-। “‘तत्रे’”ति । तत्र काले तदेत्युक्तविशेषणाभावादित्यर्थः ॥ ^३ “नही”ति । कालान्तरस्याभावादात्मन्यध्यासस्यात्माश्रयदुष्टत्वादित्यर्थः यद्यपि काले कालाभ्युपगमेपि न दोषः अभ्युपगमस्य भ्रमनिबन्धनत्वेनाप्युपपत्तेः किञ्च तदेतिविशेषणस्य कालाभ्युपगमपरिहाराश्रयत्वेन कालस्याधिकरणत्वे तात्पर्यं तौ च कालतोभिन्नावेति न विरोधः किञ्च कालेपि कालो वर्तते एव अन्यथा कालस्यावर्तमानत्वापत्तेः स्वावच्छिन्नकालवृत्तित्वस्यैव कालस्य

वर्तमानत्वात् तथापि तादृशमपि^(१) खण्डनीयमेवेति भावः ननु काले प्रतिज्ञाहानिस्तदेति विशेषणमपहायैव लक्षणीयेत्यत आह- । “काले” इति ॥
 म्बू० “कालं प्रति च प्रतिज्ञाहानेरदोषत्वे तद्वदन्यत्राप्यदोष-
 त्वागतः ‘यदैव स्वीकारस्तदैवास्वीकारासिद्धेश्च * ‘त-
 देति तत्कथाकालो विवक्षित^(२) ?”-इति चेन्न, “तच्छ-
 ब्दस्य^(३) कथ्यक्तिपरत्वे लक्षणानुगमः ‘वादादित्वेन सा-
 म्ये कदाचिदपि तद्विपरीतवादान्तराकरणप्रसङ्गः एवं
 तथैव तस्यैवेत्यादिपदस्य द्रष्टव्यम् उक्तपदस्य चापसिद्धा-
 न्तव्यवच्छेदकस्य

टी० ॥ ननु कालनास्तिताभ्युपगमे प्रतिज्ञाहानिरिव न भवतीति
 नाव्याप्तिरित्यत आह- । “कालं प्रति चे”ति । लक्षणेऽसम्भवदोष-
 माह- । “यदैव”ति । ननु यदा तदेति पदे नैकत्रणपरे येनासम्भवः
 स्यात् किन्त्वेककथावच्छिन्नः कालस्ताभ्यामभिधीयते इत्याह- । “तदे-
 ती”ति । एकमात्रकथापरत्वे तच्छब्दस्य कथान्तरप्रतिज्ञाहान्यनुपपद्य-
 इत्याह- । “तच्छब्दस्य”ति । ननु वादे स्वीकृतस्य वादे एव परिहारे
 प्रतिज्ञाहानिरिति नानुगम इत्यत आह- । “वादादित्वेने”ति । वादा-
 न्तरस्वीकृतस्य वादान्तरे परिहारे प्रतिज्ञाहानिः स्यादित्यर्थः जल्पवितण्डा-
 प्रतिज्ञाहान्यसङ्ग्रहः तत्कथाप्रक्षेपेऽप्येवमूह्यं कथापदप्रक्षेपेपि प्रतिज्ञाहानि-
 दोषः स्यादिति भावः ॥ “एवमि”ति । तथेति यदि प्रकारविशेषो विव-
 क्षितस्तदा प्रकारान्तरस्वीकारत्यागयोरनुपसङ्ग्रहः प्रकारसामान्यं चेत्तदा
 किञ्चिद्रूपेणाभ्युपेतस्य रूपान्तरेण त्यागेपि हानिः स्यादित्यर्थः स्वीकृतपरि-
 त्यागमात्रस्यैव दोषत्वमुपसिद्धान्तव्यावर्तनार्थमुक्तविशेषणं व्यर्थमित्यर्थः ॥

(शेषमये)

(१) “यदैव स्वीकारस्तदैवास्वीकार”-इत्यनेन वा वर्तमानत्वखण्डनेन वा साधारणखण्डनकोट्या वा खण्डनीयमित्यर्थः ।

(२) विवक्षित इत्यत ऊर्ध्वं नैकत्रणकालोपेनासम्भवस्यादिति पुरणीयम् ।

(३) कथैककथ्यक्तिपरत्वे-इत्यर्थः ।

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 315. VOL. XI.)

इह तर्हि अत्रैपत्यानि 'इतश्चानिज' इति ठकोऽत्रिभृतिव्रति
 लुकि कृते अत्रय इति तद्वितस्य 'कित' इत्यन्तोदात्तत्वं स्यात् तदन्तका-
 र्यत्वात् । नैष दोषः । तद्विनस्यैवान्तोदात्तत्वं न तदन्तस्य । इह तर्हि सर्वः
 स्तोमो यस्य सर्वस्तोमः 'सर्वस्य सुपी' त्याद्युदात्तत्वं न स्यात् सुपीति सप्त-
 मीनिर्द्वैशात् । कर्त्तव्योत्र यजः, यजश्च सर्वस्य सुप इति षष्ठीनिर्द्वैशः
 षष्ठीनिर्देशे तु तदन्तकार्यत्वात् सिच्स्वरवत् सिध्यति । ननु द्वयोरपि
 पक्षयोरभूवन् प्रत्ययलक्षणेन जुस्माप्नोति, 'आत' इति नियमाच्च भवि-
 ष्यति । इह तर्हि देवदत्तं याजयां चकार 'आम' इति लुकं बाधित्वा
 परत्वात्तिबादिषु कृतेषु तेषां च लुकि प्रत्ययलक्षणेन तिङन्तत्वादामन्तस्य
 च निघातः ततः परस्यानिघातश्च प्राप्नोति, लेरित्यनुवृत्तेर्लोपस्यायामेव
 लुभविष्यति । इह च देवदत्तो युष्मत्पुत्र इति षष्ठ्यन्तस्य विधीयमानौ
 वांनावौ द्वितीयास्ययोरिति स्थयहृणाच्च भवति षष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्वव-
 स्थानं श्रूयमाणस्यैव सम्भवति, इह तर्हि परमवाचा परमगोदुहा परम-
 लिहा परमदण्डिना परमैद्विषा परमकुमार्येति समासार्था या विभक्ति-
 स्तामाश्रित्यात्तरपदस्य पदसंज्ञायां प्राप्तायां 'चोः कुः' 'दादेर्धातोर्धः' 'हो
 ठः' 'न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य' 'दिव उत्' 'इको ऽसवर्णे शाकल्यस्य
 द्वस्वश्चे'ति एते विधयः प्राप्तुवन्ति, नैष दोषः । भसंज्ञाविषये तावत्सैव
 पदसंज्ञा बाधिष्यते । ननु च समुदायस्य या पदसंज्ञा स्वादिष्विति प्राप्ता
 सा तुल्यावधिकया भसंज्ञया बाध्यतां या तूत्तरपदस्य सुबन्तमिति प्राप्ता
 सा कथं बाध्यते भिन्नावधित्वात्, एवं तर्हि सुप्तिङन्तमित्यतः सुबन्तमि-
 त्यनुवर्त्तनीयं ततश्चायमर्थो भवति यज्ञादावसर्वनामस्थाने परतः पूर्वस्स-
 मुदायो भसंज्ञो भवति तत्र च समुदाये यत्सुबन्तं वर्त्तते तदपि भसंज्ञं
 भवति यज्ञादावनन्तरइति, तत्र च समुदायस्य भसंज्ञा प्रधानशिष्टा ऽव-

यवस्य त्वन्वाचयशिष्टा यत्र च सुबन्तं पश्यति तत्र तस्यापीति, तेन राज्ञ इत्यादौ सुबन्ताभावेऽपि भवति सुबन्तसद्भावे तु तस्य समुदायस्य चेति विवेक्तव्यम्, सर्वनामस्थानेऽपि असर्वनामस्थान इति प्रतिषेधात् पदसंज्ञा न भविष्यति । ननु स्वादिष्विति या प्राप्तिः समुदायस्य तस्या एव स प्रतिषेधः, नेत्याह, तत्रापि सुबन्तमित्यनुवर्त्तते प्रसज्यप्रतिषेधश्चाश्रीयते, तत्सामर्थ्या 'दनन्तरस्य विधिर्वा भवति विप्रतिषेधो वा' इति नाश्रीयते ततश्चायमर्थो भवति सर्वनामस्थाने परतः पूर्वस्य समुदायस्य स्वादिष्विति प्राप्ता पदसंज्ञा न भवति तत्र च यत्सुबन्तमवयवत्वेन वर्त्तते तस्य सुबन्तस्य पदसंज्ञा न भवतीति । यद्येवं सुवाक् सुराजेति सावपि समुदायस्यावयवस्य च स्वादिष्विति वा सुबन्तमिति वा पदसंज्ञाया अभावात् कुत्वादिति न स्यात्, एवं तर्ह्यसर्वनामस्थान इत्यत्र उत्तरसूत्रादधीत्यपकृष्यते ततो यज्ञादौ सर्वनामस्थाने या च यावती च पदसंज्ञा सा सर्वा प्रतिषिध्यते सौ तु स्वादिष्विति च सुबन्तमिति च भवत्येव; यद्येवं श्रूयमाणेऽपि सौ पूर्वस्य पदसंज्ञा प्राप्नोति, तत्र को दोषः एवोपशृङ्खल्येत्यत्र पदान्तग्रहणं चोदयिष्यति भद्रं करोषि गौरित्यत्र मा भूदिति, तत्र क्रियमाणेऽपि पदान्तग्रहणे भूतविकारः प्राप्नोति । नैष दोषः । वाक्यपदयोरन्त्यस्येत्येषमेतद्विज्ञायते. तदेवं समासेषूत्तरपदस्य प्रदत्तं नास्तीति स्थितम् । यद्येवं दधिसेचो दधिसेचः 'सात्पदादौ' इति षत्वनिषेधो न प्राप्नोति, नैवं विज्ञायते पदस्यादिः पदादिः पदादेर्नेति कथं तर्हि पदादादिः पदादिः पदादेर्नेति, कथमग्निषु वातु त्वत्तु, सात्प्रतिषेधो ज्ञापयति स्वादौ यत्पदं ततः परस्य नेति, अवश्यं च पदादादिरित्येवं विज्ञेयमन्यथा 'गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासवचनं प्राक् सुबुत्पत्ते' इति यत्र सुबन्तमुत्तरपदं तत्र प्रतिषेधो न स्यात्, इह तर्हि बहुसेचो बहुसेचं बहुचो ऽपदत्वात् प्रतिषेधो न प्राप्नोति, वक्तव्यमेवैतत् 'बहुचपूर्वस्य ने' इति तत्रायं सूत्रन्यासः सातेः सः षत्वं न भवति, ततो बहुचः, बहुचः परस्य षत्वं न भवति, आदिर्यग्रहणं न कर्त्तव्यम् 'आदेः परस्य' इत्येव सिद्धं तदिदं बहुज्यग्रहणेन निमातव्यम् । 'कार्यते हार्यत इति' । गयन्तात्कर्मणि लकारः यक् णिलोपः ।

ननु चात्रान्तरङ्गा वृद्धिरुत्पन्नमात्र एव गौ भवति लोपस्तु यकि भवन् बहि-
रङ्गः, एवं तर्हि विभज्यान्वाख्यानपदे एतत्प्रचुदाहृतम् ॥

अचोऽन्त्यादि टि ॥ अन्ते भवेऽन्त्यः दिगादित्वाद्यत् अन्त्या-
दीति बहुव्रीहिः । यद्यप्यचामित्येतदपेक्षान्त्यशब्दस्तथापि सम्बन्धिशब्द-
त्वेन नित्यसार्पितत्वादविरुद्धः समासः । 'निर्द्वारेण वृष्टीति' । यद्येवं निर्द्वार-
णस्यानेकाग्र्यत्वाद् अच इत्येकवचनमनुपपन्नं तत्राह 'जाताविति' ।
योन्यो जाति निर्द्वारेणस्य सजातीयविषयत्वादजिति लभ्य, मिच्छद् इत्या-
दि रूपोदाहरणं कार्यन्त्वग्निचितमाचष्टे णिचि णाविष्टवदिति टिलोपः,
पंचेते इत्यादि कार्यादाहरणम् ॥

अलोऽन्त्यात्पूर्व उपधा ॥ समुदाय एवान्त्यो भवतीत्याह । 'धात्वा-
दाविति' । अल इति जसन्तं चेद् अन्यस्याविशेषितत्वात् समुदायादपि
पूर्वस्य संज्ञायां शिष्ट इति शकारस्येत्वं स्याद् असन्देहार्थमलित्येव च
ब्रूयाद् अतोऽन्त्यादित्यनया समानाधिकरणा पञ्चमीत्याह । 'अन्त्यादल
इति' । यद्येवं पूर्वस्याविशेषितत्वात् समुदायस्यापि संज्ञायां शिष्ट इति-
शा इति समुदायस्येत्वं प्राप्नोति । अलोऽन्त्यस्येत्यन्त्यस्य भविष्यति ।
'नानर्थकेलोऽन्त्यविधिरनभ्यासविकारेषु' तत्र यथा ऽऽभ्यामित्यत्र 'हलि लोप'
इद्रूपस्य विधीयमानो लोपोऽन्त्यस्य न भवति तथात्रापि न स्याद् अतो-
लोऽन्त्यात्पूर्वालिति वक्तव्यमित्यत आह । 'अलेवेति' । एवकारः पौनर्व-
चनिकः यथान्त्योल् एवं पूर्वाप्यलेवेति । कथं पुनर्द्वितीयमल्यहणमन्तरेणा-
यमर्थालभ्यते लोक्तः । लोके ह्यमीषां ब्राह्मणानामन्त्यात्पूर्वं आनीय-
तामित्युक्ते एक एवान्त्यात्पूर्वानन्तर आनीयते न समुदायः संयोगोपध-
हणं कृत्र्यमित्यत्रावयवधर्मेण समुदायस्य संयोगस्योपधाव्यपदेशः, अकार
इत्यादीनि रूपोदाहरणानि कार्यं तु पावक इत्यादा 'वत उपधाया'
इति वृद्धिः, भेदक इत्यादौ पुगन्तलघूपधस्य चेति गुणः । 'शिष्ट इति' ।
शासोर्निष्ठा 'शास इदङ् हलो' रितृत्वं 'शासिषसिघसीनां च' इति षत्वम् ॥

'तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य' ॥ इतिकरणस्य गौरित्ययमाहे-
त्यादौ स्वरूपपदार्थकत्वेन व्यवस्थापकत्वदर्शनात् तस्मिन्नणि चेत्यत्रोपास-

स्येदमनुकरणं ततश्च तत्रैवास्य प्रवृत्तिः स्याद्, अस्ति च तत्र व्यवच्छेदं
हे यौष्माकीण अस्मभ्यं देहि आस्माकीन युष्मभ्यं ददामोति परनिवृत्ति-
स्तामिमां भ्रान्तिमपाकरोति 'तस्मिन्निति सप्तम्यर्थनिर्देश इति' । एतेन
'तस्यापत्यं' 'तत्र भव' इत्यादिवत् स्वतन्त्रस्य सर्वनाम्नेयं निर्देशस्तदुद्देश्य
तस्मिन्निति समान्यविशेषणमविहलीत्यादीनामुपलक्षणं न त्वनुकरण-
मिति दर्शयति । एतच्चेतिकरणाल्लभ्यते, स हि पदार्थविपर्ययासङ्गतं शास्त्रे
च स्वरूपपदार्थस्तस्य विपर्ययोपपदार्थकता, यदि च तस्मिन्निति चेत्यत्रैव-
तदुपास्यास्यत तत्रैव पूर्वग्रहणमकरिष्यतेति भावः, किमर्थं पुनरिदमार-
भ्यते इको यणचोत्यादौ सन्देहः किं सत्सप्तमी किं वा गगायां घोष इतिव-
दौपश्लेषिकाधिकरणे सप्तमीति तत्र सत्त्वं परस्य च पूर्वस्य च सम्भवति
एवमुपश्लेषोपि । तत्र पूर्वस्य परस्य च व्यवहितानन्तरस्य यण प्राप्तः ।
दध्युदकादिषु तु युगपदेकस्य कर्पित्वनिमित्तत्वायोगात्पर्यायेण यण प्राप्तः
इष्यते च पूर्वस्यैव स्यादनन्तरस्यैवेति तत्र नियमार्थमिदं सप्तमीनिर्देशे
पूर्वस्य भवति अनन्तरस्यैवेति । इको यणचोत्यादेश्च सङ्गतप्रवृत्तिः सा
चैवं विशेषितेति न क्वाप्यनिष्टशङ्का । तत्राद्यं नियमं दर्शयति । 'पूर्वस्यै-
वेति' । व्यावर्त्यं दर्शयति । 'नोत्तरस्येति' । 'पञ्चन्योदनमिति' । यद्यप्य-
त्रानियमप्रसङ्गेनास्ति तथापी 'को यणचो'त्यस्मिन्सूत्रे ऽनियमप्रसङ्गे नियमः
क्रियतइत्येतदपि भवत्येवोदाहरणम् । द्वितीयं नियमं दर्शयति । 'निर्दि-
ष्टग्रहणमिति' । दिशिश्चचारणक्रियः निःशब्दो नैतर्था निरन्तरं दिष्टो
निर्दिष्ट इत्येवमानन्तर्यमर्था भवति, तत्रैवं वचनव्यक्तिः, अवि हलीत्यादौ
पूर्वस्यैव कार्यं भवति तत्र निर्दिष्टे निरन्तर एवोच्चारित इति तत्रार्थात्पूर्व-
स्यानन्तरस्येत्यर्था भवति तदाह । 'व्यवहितस्य माभूदिति' । अन्यथा व्यव-
हिते मा भूदिति वक्तव्यं पूर्वपदस्य व्यवहितेपि वृत्तेः तस्य प्रसङ्गात् ॥

तस्मादित्युत्तरस्य ॥ 'निर्दिष्टग्रहणमनुवर्तते' इति । तेनात्रापि
व्यवहिते कार्यं न भवतीति भावः । अत्रापीतिपरत्वादनुकरणमिति
कस्य चिद्भ्रान्तिः स्यात् 'तस्मान्नुद् द्विहल' इत्यत्रा 'तं आदे' रिति दीर्घात्पू-
र्वस्याद्गस्यासम्भवात् प्रयोजनाभावात्, यद्यपि तस्यानुकरणं न भवति

‘तस्माच्छसो नः पुंसि’ ‘तस्माच्चुडवी’ त्यत्र तु व्यञ्ज्यच्छेदमस्ति उच्चारितो
 ऽनुपलभ्यते गौरनश्च इति, पूर्वस्य माभूदिति, अतस्तयोरेवेदमनुकरणमिति
 तामिमां भ्रान्तिमपाकरोति ‘तस्मादिति पञ्चम्यर्थनिर्देश इति’ एतेन
 पूर्वसूत्रवत् स्वतन्त्रस्य सर्वनाम्नोऽयं निर्देशात् तद्वदेव च तस्मादिति
 सामान्यमितिह इत्यादीनां विशेषाणामुपलक्षणं न त्वनुकरणमिति दर्श-
 यति, एतच्चेति करणाल्लभ्यत इत्युक्तम् । किमर्थं पुनरिदमारभ्यते
 ‘तिङ्गितिङ्’ इत्यादौ कारकविभक्तेरसम्भवाद्विभोगलक्षणा पञ्चमीति दिक्-
 कृद्ध्यस्त्वध्याहार्यस्तत्र पूर्वोत्तरशब्दयोरध्याहारः सम्भवतीति नियमार्थो
 परिभाषेयं तदाह । ‘उत्तरस्यैव कार्यमिति’ । तद्वत् पूर्वस्य चास्य च वृत्ति-
 कारेण नियमार्थत्वं दर्शितम् । षष्ठीप्रकृतिपक्षोऽपि भाष्ये प्रदर्शितः, कथं,
 षष्ठीति वर्तते सप्तम्यर्थनिर्देशे पूर्वस्यानन्तरस्य षष्ठी । पञ्चम्यर्थनिर्देश-
 उत्तरस्यानन्तरस्य षष्ठीति तत्रैकोपयणवीदौ यत्र पूर्वमेव षष्ठी विद्यते तत्र
 पूर्वस्यानन्तरस्य नोत्तरस्यानन्तरस्य सा षष्ठीन्युच्यते ‘आने मुक्’ ‘ईदास’
 इत्यादौ तु यत्र षष्ठी नास्ति तत्र षष्ठ्यापि प्रकल्प्यते सा चानियतयोग-
 त्वात् स्थानषष्ठी भवति यस्य च स्थानषष्ठी तस्यैव कार्यमिति सर्वत्र
 कार्यनियमोऽपि सिध्यति । यत्र तूभयनिर्देशस्तत्र यानवकाशा सा इत-
 रस्याः षष्ठौ प्रकल्पयति यथानेमुगिति सप्तमी निरवकाशा ‘ऽतो येव’
 इति पञ्चम्याः पूर्वसूत्रे सौवकाशायाः, एवमीदास इति पञ्चमी आने-
 मुगिति सप्तम्या, उभयोस्त्वनवकाशयोः परत्वात्पञ्चमी सप्तम्याः षष्ठौ
 प्रकल्पयति । यथा ‘ऽऽमि सर्वनाम्नः सुडि’ति सर्वनाम्न इति पञ्चम्यनव-
 काशामीति सप्तम्या अनवकाशायाः, अथ सप्तम्युत्तरार्थो तथाप्यादित्यनु-
 वृत्तया पञ्चम्या समानाधिकरणा सर्वनाम्न इति पञ्चम्यपि सावकाशा
 षष्ठौ प्रकल्पयति । एवं नियमपक्षेऽपि परत्वानवकाशत्वाभ्यां व्यवस्था
 द्रष्टव्या । दीर्घाच्छे तुभवतीत्यत्र षष्ठ्याः स्थाने पञ्चमी व्याख्यानाद्
 दीर्घस्यैव तुक् भवति न तु कस्य तथा च सुराच्छायेति निर्देश उपपद्यते ॥

स्वरूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा ॥ स्वरूपस्य पर्यायाणां च ग्रहणे प्राप्ते
 नियमार्थं परिभाषेयं, शास्त्राङ्गत्वाच्च परिभाषाणां शास्त्रेण नियमो न

लोकइत्याह । 'शास्त्रे स्वमेवेत्यादि बाह्यमिति' । बाह्यमिति णिजन्ताद् यत्, एतच्चाध्याहारेण लब्धम् । 'शब्दस्येति' 'कृत्यानां कर्त्तरि षे' ति षष्ठी, शब्दः स्वमेव रूपं बाह्ययति बोधयतीत्यर्थः । संज्ञापत्ते तु वृत्तादेव शब्दः संज्ञा-
नुच्चारणं च नोपपद्यते सूत्रे षष्ठीनिर्देशोपि नातीव युक्तः स्यात् । संज्ञा-
संज्ञिसम्बन्धे प्रायेण सामाधिकरण्यदर्शनात् । रूपशब्देन चेहाग्निशब्द-
त्वादिकं शुकसारिकापुरुषादिभिरुदीरितासु भिन्नासु शब्दव्यक्तिषु सम्-
वेतं सामान्यमभिधीयते । 'अग्नेर्देगि' ति सूत्रकारेण या व्यक्तिश्चास्ति
तस्याः सर्वोच्चारणेऽनुगतं सामान्यं वाच्यमित्यर्थः । सामान्यस्य कार्ययोगो
व्यक्तिद्वारक इति तेन तेनोच्चारितायास्तस्या व्यक्तेर्देगं भवतीत्यर्थः सम्-
पद्यते । एवकारस्य व्यवच्छेदकं दर्शयति । 'न बाह्येति इति' । 'शब्दसंज्ञां
वर्जयित्वेति' । शब्दसंज्ञासु स्वरूपं बाह्यं न भवतीत्यर्थः । अनियमप्रसङ्गे
नियमः कर्त्तव्यस्तं दर्शयति । 'शब्देनेत्यादि' । लोके गौरूपलभ्यता-
मित्युक्तेऽर्थे एव कार्ययोगो गम्यते नहि शब्दरूपमुपलभ्य कृती भवति,
व्याकरणे तु प्रत्ययविधानादिकार्यमर्थे न सम्भवति तेन सह पौर्वापर्या-
योगात् । तेनाग्नेर्देगित्युक्ते लोकवदर्थे एव तावत्प्रतीयते तत्र सम्भवे
नास्त्यतस्तद्वाचिनां सर्वेषां सम्प्रत्ययः स्याद् यथा आहूतिवोदनायां
व्यक्तीनां, मांभूदेष घोषः, उपासादेव यथा स्यादिति नियमार्थमिदमार-
यत-
इत्यर्थः । 'चौदशित्कमिति' । उदशिवति संस्कृतमिति सप्तमीसमर्था-
ट्टक 'इसुसुक्तान्तात्कः' । 'घुयहणेऽप्यित्यादि' । अन्यथा 'उपसर्गे घोः
किं रिति किंप्रत्ययो धातेरिव घोः शब्दार्थात्स्याच्च तु दाधाभ्यः 'ईह-
त्यघो' रित्यत्र तु घुशब्दस्यानाकारान्तत्वाद्वाधानामेव यहणं सिध्यति ।
कुमारीघ इत्यत्र घरूपेति ह्रस्वप्रसङ्गः । ननु च प्रदेशेषु संज्ञिसम्प्रत्याय-
नार्थं संज्ञाकरणमिति सामर्थ्यात् स्वरूपयहणं न भविष्यति, नैतदस्ति ।
उभयगतिरिह शास्त्रे सम्भवतीति सङ्ख्याकर्मकरणादिष्विव स्वरूपस्य संज्ञि-
नश्च प्रदेशेषु यहणं स्यात् ज्ञापकात्सिद्धं, यद्यप्य णान्ताषडिति षकारा-
न्तायाः सङ्ख्यायाः षट्संज्ञां विदधाति तज्ज्ञापयति संज्ञाशब्दो न स्वरूप-

याहक इति अन्यथा 'बहुभ्यो लुक्' 'वृत्तुर्भ्यश्चे' त्यादौ स्वरूपस्यापि षडित्यस्य ग्रहणात् षकारान्तायाः सङ्ख्यायाः वृत्संज्ञा न विदध्यात् । ननु च षकारान्ता संज्ञा षकारान्तस्य कार्यमिष्यते संज्ञापि षकारान्तैव, अतो नार्थोऽशब्दसंज्ञेत्यनेन, सत्यं, प्रतिपत्तिगौरवपरिहारार्थः प्रतिषेधः शब्दशब्देन चाभेदोपचारात् व्याकरणमुच्यते शब्दे संज्ञा शब्दसंज्ञैवं च. कर्मकरणमित्यादिष्वर्थसंज्ञास्वपि शास्त्रीयासु स्वरूपग्रहणं न भवति । अथ रूपग्रहणं किमर्थं इह यावता प्रतीतावुपदेशानपेक्षत्वादसाधारणत्वाच्चित्त्यसम्बन्धित्वाच्च तदेव शब्दस्य स्वार्थो हि स्वप्रतीतो सम्बन्धग्रहणमपेक्षते पर्यायैरपि प्रत्यायनात्साधारणश्चानित्यसम्बन्धश्चानुकरणादशायामभावात्, न चार्थो याहकः शक्यते कर्तुं याह्यत्वे च सूत्रमनर्थकं स्यादिति नार्थो रूपग्रहणेन, एवं तद्धेतुजं ज्ञापयति शास्त्रे स्वरूपेण समानकृत्याऽर्थ इति, तेनार्थवद्ग्रहणेनानर्थक्येत्युपपन्नं भवति तत्र ज्ञापकादर्थोपि याह्यः स्वरूपमिति वचनाद् रूपं चेति सामर्थ्यादर्थवत्त्वेन रूपस्य ग्रहणं तेन काशे कुशदित्यत्र 'शे' प्रवृत्तसंज्ञाभावः सिद्धः । सित्तिद्विशेषाणामिति वार्तिकं व्यावृष्टे । 'सिचिर्देशः कर्तव्य इति' । वृत्तसदित्येवम् । 'ततो वक्तव्यमिति' । स्वरूपमित्यस्यानन्तरम् । ननु किं प्रयोजनमित्युक्ते वृत्तादीति वक्तव्यं किमुच्यते वृत्तादर्थमिति, वृत्तादिषु प्रयोजनमस्य युक्ते वृत्तादस्य प्रयोजनमित्यर्थादुक्तं भवतीत्यदोषः । अस्यार्थस्य न्यायतः सिद्धिं विभाषेत्यत्र वक्तव्यमः । 'पित्यर्थावचनस्य चेति' । षकारात् स्वरूपस्य विशेषाणां च । इदं वाचनिकमेव जित्यर्थावस्येत्यस्यापि न्यायतः सिद्धिं वक्तव्यमः । 'क्रितस्य चेति' । इदं वाचनिकमेव । मृगपक्षिणोस्तु पिचिर्देशः कर्तव्य इत्याहुः । 'अथैकस्येति' । इयमिष्टिरेव ॥

अणुद्वित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः ॥ संज्ञासूत्रमेतत् न परिभाषा, प्रसिद्धार्थविनियोगात् । 'परेण णकारेणेति' । एतच्च लक्षण्यत्र प्रतिपादितम् । 'स्वस्य च रूपस्येति' । यद्यपि प्रथमान्तं प्रकृतं तथापि सवर्णस्य चेति षष्ठ्यन्तस्यानन्तरं श्रूयमाणश्चशब्दन्यस्य षष्ठ्यन्तस्याभावात् तस्यैव षष्ठ्यन्ततां प्रकल्पयतीति भावः । 'प्रत्ययं वज्जयित्वेति' । तेन तत्रोच्चारितमेव रूपं गृह्यते 'आद्गुण' इत्यादि यथेह भवति देवेन्द्र इति एवं 'खट्वेन्द्र' इत्यादावपि भवति । 'अस्य च्चौ' । यथेह भवति, शुक्लीभव-

तीति एवं मालीभवतीत्यादावपि भवति । 'यस्येति च' यथेह भवति दातिः लातिरिति एवं चौडिर्बालाकिरित्यादावपि भवति । चूडाबलाकाशब्दौ बाह्यादी. ननु चाको ऽवीन्यादौ प्रत्याहारग्रहणे कथं मध्यवर्त्तिभिरिकारादिभिस्सवर्णग्रहणं उच्चारितो हि संज्ञाशब्दः संज्ञिनं प्रत्याययति, न च मध्यवर्त्तिनामुच्चारणमस्ति ते ह्यगादिसंज्ञाभिः संज्ञित्वेन प्रत्याय्यन्ते, क्व तर्हि स्यात् 'अस्य ज्यौ' यस्येति यत्र संज्ञाया उच्चारणमस्ति प्रत्याहारे चाद्यो वर्ण उच्चारितत्वात्सवर्णग्रहाहकः । स्यादेतत् । अक्षरसमान्वायउच्चारिता इकारादयः सवर्णानां ग्राहका इति अगादिचोदनासु ईकारादयोपि ह्रस्ववत्संज्ञित्वेनैव प्रतीयन्ते न त्विकारादिभिः प्रतीतैः प्रत्याय्यन्त इति नापरकालत्वात्, इह वर्णानामुपदेशस्तावद् उपदेशोत्तरकाला इत्संज्ञा इत्संज्ञोत्तरकालमादिरन्येनेत्येतत्प्रवर्त्तते ततोऽणसवर्णस्येति, तदनेनोपदेशादिष्वङ्गेषु निष्पत्तेषु अन्यत्रास्य ज्वावित्यादौ सवर्णानां ग्रहणं भवति नाङ्गेषु नापि स्वात्मन्यनिष्पत्तत्वात् । यदि त्वस्मिन्नपि सूत्रे सवर्णग्रहणं स्यात् आदृगमहनः 'ऋदोरबि' त्यादौ आकारादयोपि सवर्णान् गृह्णीयुः अतोऽस्मिन् सूत्रे ऽक्षरसमान्वाये चागृहीतसवर्णानां ग्रहणं ततश्च तत्रैव स्थितं प्रत्याहारेषु मध्यवर्त्तिभिः सवर्णग्रहणं न स्यादिति । नैव दोषः उच्चार्यमाणैरेव प्रत्यायकैर्भक्षितश्रमिति नास्ति नियमः बुद्बुपाकृठास्तु प्रत्यायकाः अस्ति च मध्यवर्त्तिनां बुद्बुपारोहस्ततश्च संज्ञित्वेन प्रत्याय्यमानस्यापि प्रत्यायकत्वं भविष्यति । अत्र ज्ञापकं 'दीर्घाज्जसि चेति' प्रतिषेधः स हि कुमार्यावित्यादौ 'प्रथमयोः पूर्वसवर्ण' इति दीर्घा माभूदिति तत्र चाक इति वर्त्तते खट्वे इत्यादौ तु नादिर्चात्येव सिद्धः प्रतिषेधः 'दीर्घोवेवीटां' त्वादित्य इत्यादयश्च निर्दृशा एवमेवोपपद्यन्ते, यदि मध्यवर्त्तिभिरपि सवर्णग्रहणं भवति । स्वानुनासिकेत्यादिरुदात्तः सूत्रे गृहीतः स्वान्तरभिन्नमपि गृह्णानि एवमनुदात्तस्वरितौ च तथा सानुनासिको निरनुनासिकं सोऽपि तम् । 'दीर्घा न भवतीति' । असति त्वप्रत्ययइत्यस्मिन् प्रत्ययेनापि सर्वग्रहणात् दीर्घापि स्यात्, अत्यल्पमिदमुच्यते ऽप्रत्यय इति 'अप्रत्ययादेशेऽटिक्किन्मित इति वक्तव्यं,' प्रत्यये प्रत्युदाहृतं तत्रादेशे 'इदम इश्' इतः इह विशेषविहितत्वात्प्रदायत्वं बाधित्वा त्रिमात्रिक आदेशः प्राप्नोति, टिति 'आर्द्धधातुकस्येड्गतादेः' पठितो दीर्घोऽपि स्यात् 'यहो लिटि दीर्घ' इत्येतत्तु

यहं दीर्घं एष न ह्रस्व इति नियमार्थं स्यात् 'धृतो वे' त्येतदपि धवरि-
येति लिटि दीर्घा माभूदित्येवमर्थं स्यात् । किंति 'भुवो वुलुङ्लिटो' ब-
भूव अनुनासिकोऽपि स्यात्, मिति 'अम् सम्बुद्धौ' हेचनद्वत् आमपि स्यात्,
एवं तर्ह्येत्यय इति नेह संज्ञाग्रहणं किं तर्हि अन्वयेग्रहणं प्रतीयते
विधीयतइति, प्रत्ययो भाव्यमानः सवर्णाच्च गृह्णातीत्यर्थः । इशादयोपि
भाव्यन्ते । संज्ञाप्रत्ययस्य तु नावश्यकः प्रतिषेधः । येनार्थम्प्रतियन्ति स
प्रत्ययः नहि दीर्घप्लुतयोरर्थस्याभिधानमस्ति । 'कुहोः शु' रित्यादौ भाव्य-
मानस्याप्युदित्वसामर्थ्यादप्रत्यय इति निषेधाभावः । तथा च पठ्यते
भाव्यमानाण् सवर्णाच्च गृह्णातीति ॥

तपरस्तत्कालस्य ॥ 'तः परो यस्मादिति' 'बहुव्रीहिं दर्शयति'
तादपि परस्तपर इति पञ्चमीतत्पुरुषम् ॥ स पुनरस्मादेव निपातनाद्वे-
दितव्यः । एकस्यापि तपरशब्दस्य तन्त्रावृत्त्योरन्यतराश्रयणादर्थभेदा न
विहृदुः तत्र बहुव्रीहेर्लिङ्ग 'मतो भिस ऐस्' इति तपरकरणं तत्पुरुषस्य
लिङ्गं वृद्धिरादैर्जित्येजर्थं हि तदित्युक्तम् । 'तपरो वर्ण इति' । वर्णस्यैव
सवर्णसम्भावदुर्ण इत्युक्तं तत्कालस्येति बहुव्रीहिः स कालोऽस्येति, अयुक्तोयं
निर्देशः । तदित्यनेन तपरो वर्णः परामृश्यते । प्रसिद्धपरिमाणा च क्रिया
प्रसिद्धपरिमाणस्य क्रियान्तरस्य परिच्छेदिका, कालो यथा दिवसमधीतइति
दिवसशब्देनोदयादिरस्तमयान्त आदित्यगतिप्रबन्ध उच्यते स चाध्ययनस्य
परिच्छेदकत्वात् कालः, वर्णस्तु क्रियात्मको न भवतीत्युक्तं वर्णवाचिन-
स्तच्छब्दस्य कालशब्देन सामानाधिकरण्यम् । एवं तर्ह्युत्तरपदलोपी समासे
द्रष्टव्यः उष्ट्रमुखवत् गम्यमानार्थत्वाच्चाप्रयोगएव लोपः, यथा उष्ट्रो मुखम-
स्येत्येव विग्रहः, न च प्राणी प्राण्यन्तरस्य मुखमिति सामर्थ्यात्सादृश्यप्रतीतिः
उष्ट्रइव मुखमस्येति मुखेनैव मुखस्य सादृश्यं प्रसिद्धं न कृत्स्नोपेणेति
सामर्थ्यादयमर्थो भवति उष्ट्रमुखमिव मुखमस्येति, एवमिहापि वर्णः कालो
न भवतीति सामर्थ्यात्तदीया क्रिया क्रियान्तरेण निमेषादिना परिच्छिन्ना
सती वर्णान्तरस्य परिच्छेदिकेति वर्ण एव परिच्छेदक इत्युच्यते स कालो
ऽस्येत्यस्य कोऽर्थः तत्कालसंबन्धनी क्रिया परिच्छेदिका अस्येत्यर्थः । एतदेव
दर्शयति । 'आत्मनेत्यादिना' ॥ (शेषमग्रे)

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या
विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 354. Vol. XI.)

अथ षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पाद आरभ्यते ॥

अत्रतनाशे पुनर-
वदानार्थे प्रतिनिध्या-
दानाधिकरणम् ।

सू० शेषाद् द्युवदाननाशे स्यात्तदर्थत्वात् ॥१॥

पूर्वस्मिन्यादे यथाशक्ति प्रयोगगतो विचारो वृत्तः, अतः परं पाद-
द्वयेन प्रायश्चित्ताधिकारश्चिन्त्यते कीदृशेन निमित्तेन कस्मिन्नैमित्तिके
प्रायश्चित्तेऽधिक्रियत इति, तत्र तावद्विदं चिन्त्यते दर्शपूर्णमासयोः “मध्याद-
दवद्यति पूर्वाह्णादवद्यती”ति श्रूयते यदा चावतस्य नाशदोषापहारादि
भवति तदा किं यस्य सर्वोषि हवींषि नश्येयुदुष्येयुरपहरेयुर्वा अन्ये-
नैता देवताः परिसंख्याय यजेतेतेति हविर्विनाशादिनिमित्तेन चोदितान्य-
यागेनाधिक्रियते ? उत स्यामवस्थायां शेषादेव पुनरवदेयम् ? आन्यं तु निः-
शेषनष्टे हविषि चोद्यत इति, किं प्राप्तं विनष्टे द्युवदाने पुनर्मध्यपूर्वाह्ण-
सम्भवात् तावन्मात्रस्य च शास्त्रार्थत्वात्तत एवावदेयं, न हविरन्तरापेता
हविरन्तरापेतायां चान्यं विधीयते न स्थित एव हविषि आन्यचोदना
तस्माच्छेषादवदेयम् एवं प्राप्ते ब्रूमः “कृत्स्नं खलु पुरोडाशं प्रकृत्य श्रूयते
वचः । मध्यादवद्यतीत्येतद्विकृताच्चावगम्यते ॥ कृत्स्नस्य हि पुरोडाशस्य यो
मध्यदेशस्तदपादानको यस्तस्योपरितनोऽङ्गुष्ठपर्वमात्रोऽवयवः सोऽवदा-
तव्यः । यस्तु तस्याधस्तनोऽवयवः सोऽवदेयस्यापादानभूतः, न त्वसावव-
देयः, अतो नासौ हविः । यत्तु हविस्त्वङ्गिणं तद्विनाशे च हविरन्तरमु-
त्पाद्यं यदाऽपि समस्तपुरोडाशसांध्योयागस्तदापि द्युवदाननाशे तस्य कि-

कलत्वादविकलं हविरन्तरमुत्पाद्यं तत्तु न्यायतः पुरोडाशान्तरं वचना-
त्वात् न भवति न च यस्य सर्वाणीति वचनात्सर्वेषां हविषां विनाश आ-
द्यमिति भ्रमितव्यं हविर्विनाशस्य निमित्तत्वात् सर्व-शब्देनाविशेषणात् ॥

स्विष्टकृदर्थस्यावतस्य नाशे सू० अपि वा शेषभाजां स्याद्वि-
पुनरवशानाधिकरणम् । शिष्टकारणत्वात् ॥ २ ॥

स्विष्टकृदिदार्थस्य नाशः किं शेषावदानस्य निमित्तः? मुत नेति
तत्र तत्राशेषेषादवदयं यागशेषप्रतिपत्त्यर्थत्वात् विनष्टेऽपि तद् द्रव्ये पुनः
शेषसद्भावात्पुनरवदाय संस्कर्तव्यं सत्यं, विद्यते शेषः स स्वागामिप्रतिपत्त्य-
न्तरग्रहीतत्वात् न नष्टावयवपूर्वप्रतिपत्त्या सम्बध्यते, यस्त्वंशस्तस्य प्रति-
पाद्यः स विनष्टः, न च द्रव्यान्तरोत्पत्त्या शङ्का शेषप्रतिपत्त्यर्थानां द्रव्यान्तरे
क्रियमाणानामानर्थक्यात्, स्विष्टकृत्तु यद्यप्यपूर्ववास्तथाप्येकदेशद्रव्यत्वात्
द्रव्यान्तरस्याप्रयोजकः, वाचनिकेन तु हविर्विनाशादिनिमित्ते बोद्धि-
नाज्येन तदनुष्ठानमिष्टमेव, इडाद्यर्थग्रहीतस्य तु हविष्ठाभावात्प्रतिपत्ति-
व्यतिरिक्तापूर्वाभावाच्च लोप एव न्याय्यः ॥

अत्विजामेव शेषभक्त-
याधिकरणम् ।

सू० निर्देशाच्छेषभक्तोऽन्यैः प्रधानवत् ॥ ३ ॥

शेषप्रसङ्गादिदमधिकरणं दर्शपूर्णमासयोः शेषभक्तास्ते किम् अत्विग्-
भ्याऽन्यैः कर्तव्याः? उतै अत्विग्भिरे? वेति संशयः तत्र कर्मकरत्वात्
अत्विजां सर्वभक्षेषु प्राप्तानामिहायां पुनः अवयमस्ति “यज्ञमानपञ्चमा
इडां भक्षयन्ती”ति तद् भक्तान्तरपरिसंख्यार्थमिहामेव ते भक्षयन्तीति तस्मा-
दन्येष्वन्ये भक्षयितार इत्याशङ्क्य निराक्रियते यज्ञमानस्याकर्मकरत्वेनाप्रा-
प्तस्य प्रापकमिदं वचनम् अतोऽपरिसंख्यातत्वात् भक्तान्तराणान्तेष्वपि
प्रकृता एव कर्तारः ॥

कक्षेकदेशभेदे प्रायश्चित्त-
तानुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० अर्थसमवायात्प्रायश्चित्तमेकदे-
शेऽपि ॥ ४ ॥

दर्शपूर्णमासयोः कपालमधिकृत्य श्रूयते “भिचे जुहोती”ति तत्र
संशयः किं कृत्स्नभेदे निमित्तम्? उतैकदेशभेदेनमुतोभय? मिति “तत्रैकदेश-

भेदस्य नित्यत्वाच्च निमित्तता । कादाचित्कस्तु कृत्वस्य भेदो गच्छेन्निति निमित्तताम् ॥ भिदुराणां हि द्रव्याणां मिथः संघर्षेणेन नित्यः केनाप्यंशेन भेद इति न निमित्तत्वं सम्भवति, अतः कृत्वभेद एव निमित्तं, नैवं न हि संघर्षेणमात्रात् भिच्चबुद्धिर्भवति संघृष्टमिति हि तदा मतिर्भवति, न भिचमिति, भेदनं चेह निमित्तं तच्चैकदेशेऽप्यनित्यत्वाच्चिमित्तं, भवत्येव, द्वितीयपक्षे वादी तु मन्यते “होमोऽयं भिचसंस्कारो भेददोषनिवर्हणात् । सचिपत्यापकारित्वं तथा सति हि लभ्यते । आरादुपक्रियातश्च न्याय्या स्यात्सचिपातिता । सचिपातित्वपक्षे तु वाक्यं स्याद्विनिर्गोचकम् । आरादुपक्रियात्वे तु प्रक्रिया विनियोजिका । कादेक्षमश्च संस्कार्यः कृत्वभिचं न तत्त्वमम्” न हि सर्वथा भिचं कपालम् अधिश्रयणयोग्यं भवति अकार्योपयोगिश्रानर्थकः संस्कारस्तस्मात्कार्याविरोधेन यदा क्रियताऽप्यंशेन भेदो भवति तदैव होमो भवति इति प्राप्ते ब्रूमः “संस्कारत्वे भवेदेवं न त्वयं भिचसंस्क्रिया । संस्कार्यत्वे हि भिचस्य निमित्तत्वं न लभ्यते । निमित्ताभावतो होमो नित्यमङ्गं कृतोर्भवेत् । नित्यश्चानित्यसंस्कार्यसम्बन्धं लभते कथम्” ॥ यदा हि भिचं संस्कार्यत्वेनोद्दिश्य तत्संस्कारार्थत्वेन होमो विधीयते तदा भिचशब्दस्य संस्कार्यप्रतिपादनोपपत्त्याच्च निमित्तपरत्वं स्यात्, असति च निमित्ते होमोऽयं नित्याङ्गं स्यात्तदेवमापद्यते, नित्यं च दर्शपूर्णमासयोर्होमेनापकुर्याद्विचकपालसंस्कारद्वारेणेति, न चैतत्सम्भवति भिचस्य कादाचित्कत्वेन नित्यं सत् कृतावभावात्सोऽयं नित्यानित्यसंयोगविरोधः, तस्माद्भेदननिमित्ते होमो विधीयते स चाविशेषादेकदेशभेदकृत्वभेदेऽपि स्यात् ॥

वामेष्टिन्यायः । वामे सर्वदाहे प्रायश्चित्तानुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० वामे तु सर्वदाहे स्यादेकदेशस्यावर्जनीयत्वात् ॥ ५ ॥

“यस्य पुरोडाशः क्षायति तं यज्ञं निर्वर्तिर्यङ्गुति यदा तद्बुद्धिः संनिष्ठते । अथ तदेव हविर्निवपेद्यज्ञोयज्ञस्य प्रायश्चित्ति” इति पुरोडाशक्षायनिमित्तः पुनः प्रयोगः कृत्वैकदेशक्षायणोपरिशेषेण भेदनहोमवत्स्यादिति प्राप्तेऽभिधीयते वामे हविषि यत्प्रायश्चित्तं तत्र पूर्ववत्किन्तु सर्वदाहे स्यात्कुतः

एकदशताणस्यावर्जनीयत्वेन नित्यत्वाविमित्तत्वयोगात् । अथावर्जनीय-
दाहातिरिक्तादाह एकदेशेऽपि वर्तमानो निमित्तं स्यादित्युच्यते तत्र अप-
रिज्ञानादिहावर्जनीयोदाहोनाधिक इति तस्मात्सर्वताणमिह निमित्तम् ॥

एकहविरात्तावपि पञ्चशरा-
वनिर्घोषाधिकरणम् ।

सू० यथाश्रुतीति चेत् ॥ ६ ॥

दर्शपूर्णमासयोर्दाहौ प्रकृत्य श्रूयते “यस्योभयं हविरार्तिमाह्नेन्द्रेन्द्रं
पञ्चशरावमोदनं निर्घोषे” इति तत्र संशयः किमुभयार्तौ पञ्चशराश्च ? उत
अन्यतरार्तावपी ? ति यद्वाधिकरणन्यायेनोद्देश्यस्य निमित्तस्य विशेषणप्रवि-
वृत्तितमिति स्थितमेव न तु निमित्तस्वरूपमप्यविवक्षितमिति, इह तु
यथा नार्तिमात्रं निमित्तं न हविर्मात्रं, मिलितं तु निमित्तमेवमुभयशब्दा-
न्वानात् त्रयमपि मिलितं निमित्तमस्तु, तस्मादुभयार्तौ पञ्चशराव इति
प्राप्ते ब्रूमः ‘यच्छब्दोपक्रमं यावद्विमित्तं पर्यवस्यति । तावद्वाह्यं ततोऽन्यत्
श्रुतमप्यविवक्षितम् ॥ यस्यार्तिमाह्नेन्द्रेन्द्रेत्येतावता यत्किञ्चिदिति गम्यते
तच्च नित्यं निमित्तं न भवितुमर्हति सर्वस्य हि सर्वदा यत्किञ्चिदार्ति-
भवति अन्ततश्चिन्तितनिमिषितादि तथा यस्य हविरिति हविषोऽपि
नित्यत्वादतोऽवश्यमाख्यां हविर्विशेषेष्टव्यं, तावता च निमित्तपतीतिपर्यव-
सानादुभयपदं न निमित्तरूपे न प्रविष्टम् । अथोभयविशिष्टमेव हविर्नि-
मित्तं नार्तिविशिष्टमित्युच्येत तदपि नित्यम् । अथ यस्योभयमार्तमित्या-
र्तिविशिष्टमुभयं तद्विशिष्टा वार्तिर्निमित्तं न हविः तदयुक्तं यस्योभय-
मार्तमिति किं तदुभयमित्याकाङ्क्षा स्यात्, तस्माद्द्विविशिष्टार्तिशब्दौ
तावदवश्यं विवक्षितौ भवतः हविर्विवक्षता तत्तु उभयपदसन्निधानात्
द्विशिष्टं सदात्यां सम्बध्यते न स्वरूपेणेति चेन्न यथैव हविःशब्द आ-
ह्नेन्द्रेत्यनेनाख्यातेन सम्बध्यते तथोभयपदमप्यसमस्तत्वात्तेनैव सम्बध्यते
न, हविषा नामपदानां परस्परासम्बद्धानामाख्यातेन सम्बन्धात् तत्र
यदि यस्य हविरात्तं यस्योभयमार्तमिति द्वयं निमित्तौकृत्य पञ्चशरावो
विधीयेत तथा सति निमित्तयोद्गादेयानामिवाहणादीनां क्रियया वशी-
कारासम्भवात् निमित्ताभ्यामेव वशीकृतायाः क्रियायाः प्रत्येकसम्बन्धनि-

मिसौ वाक्यभेदः पुनरपि हविरार्तिश्चान्यतरार्तावविशिष्टेति तत्रापि नैमि-
त्तिकं स्यादिति सिद्धं नः समीहितम् । उभयार्तिमात्रमनिरूपितं न निमित्तं
भवतीत्यविवक्षेवावशिष्यते, यद्यपि 'बोभयपदमाख्यातं हित्वा हविषा-
सम्बध्यते तथाऽपि यदि हविःस्वरूपमुभयपदेन सम्बध्यते हविःस्वरूपं
चार्त्ता तथा सति हविरार्तिसम्बन्धस्य निमित्तत्वात्पुनरस्मत्पक्षसिद्धिः ।
अथ तूभयपदानुरक्तमार्त्ता सम्बध्यते तदनुरक्तं बोभयपदेन तच्च न हि
पदद्वयं हविषा सम्बध्यमानमितरसम्बन्धं यावद्विलम्बते कारणभावाद्विधि-
स्वरूपेणैव संबन्धसम्भवात् । अथार्तिरेवाभाभ्यां विशिष्टा निमित्तं स्यात्तथा-
प्येकैकेनेतरतरनिरपेक्षेण विशेषणान्निमित्तत्वेन चाविवक्षितसाहित्यत्वाद्बु-
धिरार्तिमात्रमुभयार्तिमात्रं च निमित्तं स्यात् अन्यतरानुरक्तायास्त्वन्यतरेण
सम्बन्धे द्विहज्वारणादुक्त्यभेदः स्यात्, अतो नोभयं निमित्तमनिपाति तत्र
चान्तं हविर्मात्रमुद्दिश्य पञ्चशरावे विधीयमाने यद्बोभयत्वं हविषि विधीयेत
ततो वाक्यभेदः परिच्छेदकत्वेन च विधीयमानं विधीयेत यावन्निमित्तं च
नैमित्तिकानुष्ठानस्य निश्चितत्वाच्च परिच्छेदकाकाङ्क्षा निश्चिते च सर्वत्र
नैमित्तिके विधीयमानमप्युभयत्वं परिमंख्यायै स्यात्, न चैकेन वाक्येन
विधिः परिसंख्या च सम्भवतीत्यादिदूषणजातं यद्वाभिकरणोक्तमनुसन्धा-
तव्यं, तस्माद्बुधिरार्तिमात्रं निमित्तम्, उभयपदं त्वेवं योज्यं न सायन्दो-
हार्तिरेव निमित्तं न प्रातर्दोहार्तिरेव किंतूभयमपि परस्परानपेक्षनिमित्त-
मिति ॥

होमाभिषवोभयकर्तुरेव भव-
णाधिकरणम् ।

सू० होमाभिषवभक्षणं च तद्वत् ॥ ७ ॥

ज्योतिष्टोमे श्रुतम् "अभिषुत्य हुत्वा भक्षयन्ती"ति तत्र किमभिष-
वोहोमश्च प्रत्येकं भक्ष्यकारणम् ? उत सहत्ये ? ति "उद्देश्यत्वाच्च साहित्यं
तयोः शक्यं विवक्षितम् । ततः प्रत्येकमेवाभ्यां भक्षणं प्रतिभूयते ॥ न ह्येकेनैव
वाक्येनाभिषवहोमौ निमित्तत्वेनाद्दिश्य भक्षणं विदधता तत्साहित्यमपरं
शक्यं विधातुं वाक्यभेदप्रसङ्गात्, अतः प्रत्येकमेव निमित्तत्वम् "उच्यते
"निमित्तत्वे भवेदेवमेकैकस्य निमित्तता । होमाभिषवकर्त्ता तु भक्ष्यज्ञत्वेन

चोच्यते" ॥ द्वितीयानिर्दिष्टसोमसंस्कारार्थो भवस्तं प्रति प्रयोजनान्तरप्रयु-
क्ताभिषवहोमकर्ता गुणत्वेनोपादीयमानो विवक्षितविशेषणो भवति, तत्रा-
र्थिकं होमाभिषवयोर्निमित्तत्वं न 'शाब्दम्' अभिषवहोमसमानकर्तृकं तु
भवणं शाब्दं तेनाभिषवसमानकर्तृकत्वं होमसमानकर्तृकत्वं च द्वयं वि-
वक्षितसाहित्यं भवणाङ्गम्, अतो येनोभयमनुष्ठितं स एव भवयेत् ॥

पुनराधानं प्रति वन्द्यनुगमद्व-
यस्य निमित्तताधिकरणम् ।

सू० पुनराधेयमोदनवत् ॥ ८ ॥

‘यस्योभावानी अनुगतावभिनिष्ठावेदभ्युदियाद्वा पुनराधेयं तस्य
प्रायश्चित्ति' रिति किमुभयानुगमोर्निमित्तम्? उतान्यतरानुगमोपीति सम-
स्तपञ्चशरावयवनायनान्यतरानुगममात्रं निमित्तमिति प्राप्तेऽभिधीयते ‘सत्यं
निमित्तब्रह्मायामुभाश्रित्यविवक्षितम् । नैमित्तिकं तु नैवेतदेकव्यात्यादनत-
मम्" पुनराधेयं हि वाक्यान्तरेण यादृशमवगतं तादृशमेव ग्राह्यपत्याह-
वनीययोर्द्वयाभिनिष्ठावनवेलायामनुगतयोर्द्वयादकत्वेन चोच्यते, तच्च
सहितयोरेव तयोर्द्वयादकमवगतं नान्यतरस्य अतस्तादृशमेवात्र विधीय-
मानमन्यतरानुगमेन कार्यं कर्तुं क्षममिति उभयानुगमे स्यात् ॥

पञ्चशरावनिर्वापस्य कर्मान्तर-
ताधिकरणम् ।

सू० पञ्चशरावस्तु द्रव्यश्रुतेः प्रति-
निधिः स्यात् ॥ ९ ॥

“यस्योभयं हविरार्तिमाच्छदैन्द्रं पञ्चशरावमोदनं निर्वपे'दिति कि-
मार्तदोहप्रतिनिधित्वेन पञ्चशरावो ऽमावास्याकर्मण एव साधनत्वेन
विधीयते? उत कर्मान्तरं हविरार्तौ निमित्ते चोच्यते? इति “आर्तत्वाद्
द्रव्ययोरन्यत्कर्मणो द्रव्यमीप्सितम् । लाघवं च विधेरेवमतो द्रव्यविधिर्भवेत्" ॥
ननु पञ्चशरावपरिमाणमोदनद्रव्यमिन्द्रश्च देवतेति बहुवोऽर्थाः प्राप्ते
कर्मणि^१ कथं विधीयेरन् पञ्चशरावशब्दार्थमेकं विधास्यामः तेन बहुव्री-
हिणा अत्र अन्यपदार्थं मोदन एव परिमाणविशिष्टो विधीयते सावाय-
स्यानानायाया च तद्वैवताप्राप्तेरेन्द्रपदं नित्यानुवादस्तस्माद् द्रव्यविधिः

उच्यते स्थानावस्था हि नैकान्तात्माप्तिरिन्द्रस्य लभ्यते । महेन्द्रस्यापि सद्भा-
वात्तस्मादिन्द्रे विधीयते ॥ प्राप्ते कर्मणि नैकेन विधिना द्रव्यदेवते शक्ये
विधातुं ताभ्यां तु विशिष्टं कर्म बोद्धते ॥

पञ्चशरावयागस्य निमित्तक-
दर्शयागाहुताधिकरणम् ।

सू० स प्रत्यामनेत्स्थानात् ॥ १० ॥

तदिदं कर्मान्तरं किममात्राभ्यां प्रत्यामनेत्? उत तस्यां एवाहु? इति
संशयः, तत्र पञ्चशरावः कार्यमपेक्षते दोहयोश्चान्तेत्वादमावास्यानिवृत्ते-
स्तत्कार्यं साधनमपेक्षते तयोराकाङ्क्षावशात् सम्बन्धः तस्मादमावास्ये कार्यं
विधीयमानः पञ्चशरावयागस्तस्याः प्रत्याम्नायः स्यात्, “स्यादेवं यद्यमा-
वास्या निवृत्ता, न तु सा तथा । पूर्वद्रव्यविनाशेऽपि द्रव्यस्यान्यस्य सम्भ-
वात्” सम्भवति पयोऽन्तरे दध्यन्तरे च नामावास्यानिवृत्तिः अनिवृत्तायां च
तस्यां न तत्कार्यं साधनमपेक्षते द्रव्यविनाशोपजनितवैगुण्यसमाधानं
त्वपेक्षितव्यम्, अतस्तदुपकारेणामावास्याङ्गं पञ्चशरावः ॥

सन्नायागूर्वाप्रवृत्तस्य विश्वजिता-
वश्यकताधिकरणम् ।

सू० विश्वजित्त्वप्रवृत्ते भावः कर्म-
णि स्यात् ॥ ११ ॥

“यः सन्नायागुरते स विश्वजिता यजेते”ति किमागूर्वं प्रवृत्तस्य वि-
श्वजि? दुनाप्रवृत्तस्य? तोभयोरपी? इति संशयः “द्वयोरपि भवेत्कस्माद्विशेष-
स्याश्रुतत्वतः । प्रवृत्त एव वा कुर्यात्सन्नाङ्गं हि तथा भवेत्” ॥ तत्र फलं न
कल्पयितव्यं भवति निमित्तश्रुतिवैयर्थ्याच्च त्वेतदपि युज्यते “साधारण्ये च
वैकृत्यं क्रत्वर्थपुरुषार्थतः ॥ यच्छब्देन ह्यागुरणं निमित्तं प्रतीयते प्रवृत्तस्य
चागुरणं नित्यं निमित्तं न भवितुमर्हति तत्र निमित्तश्रुतिरूपरुध्येत साधार-
ण्यपक्षे तु प्रवृत्तं प्रति क्रत्वर्थत्वादप्रवृत्तं प्रति पुरुषार्थत्वाद्वैकृत्यं स्यात् ।
अथोभौ प्रति पुरुषार्थत्वेन विधीयेत तथा सति फलकल्पना तावदवश्यं
भाविनी तत्र प्रवृत्तस्यानपेक्षितविधानं स्यात्, न हि सन्नामागूर्वं कुर्वतः किं
चिदपेक्षितं यस्तु सन्नफलाय सन्नामागूर्वं कुतश्चित्कारणात्तत्राप्रवृत्तस्य
सन्नफलप्राप्तये प्रारब्धाकरणदोषपरिहाराय च साधनमपेक्षमाणस्य विश्व-
जिद्विधानमपेक्षितार्थं भवति तस्मात्सन्नामागूर्वाकुर्वतः प्रायश्चित्तमिदम्

बर्हिषेत्यादिश्रुतेर्व्रतकालविधानार्थताधिकरणम् । सू० वत्ससंयोगे व्रतचोदना स्यात् ॥ १२ ॥

कः प्रायश्चित्ताधिकारेऽस्य सम्बन्धः ? उच्यते विश्वजित्सन्ने प्रवृत्तस्याथाप्रवृत्तस्येति विचारिते तत्प्रसङ्गाद्वत्सापाकरणलक्षितोव्रतकालः किं साचाप्ये प्रवृत्तस्य ? तासाचाप्ययाजिनोऽपी ? ति विन्ताऽऽपतिता तदुपोद्घातस्त्वेन प्रथमं काललक्षणैव प्रतिपाद्यते बर्हिषा पूर्णमासे व्रतमुपैति वत्सैरमवास्यायामिति किमयं वत्सविशिष्टव्रतविधिः ? इत व्रतानुवादेन वत्सविधिः ? उत वत्सापाकरणं व्रतकालोपलक्षणं ? मिति संशयः, तत्र वत्सविशिष्टव्रतविधानं रागप्राप्तत्वाद्वा भोजनस्य तदनुवादेन वत्सविधिः, न वत्सस्य व्रते पाण्यादिवत्करणत्वं सम्भवति । अथ वत्समेव व्रतयेत् तदशक्यं विशसने च वत्सग्राघातः, विध्यन्ततश्च पुरावत्सानामपाकर्त्राद्विप्यती अग्नीयातामिति विद्यते तेनैतदेकवाक्यम् अतो व्रतोपायनस्य वत्सापाकरणेन कालो लक्ष्यते ॥

बर्हिषेत्यादिश्रुत्युक्तकालस्य सन्नयदसन्नयदुभयसाधारणताधिकरणम् ।

सू० कालश्चेत्सन्नयत्यच्चे तस्मिन् संयोगात् ॥ १३ ॥

किमयं कालः साचाप्ययाजिन एव ? अथासाचाप्ययाजिनोऽपी ? ति विचारः, तत्रासाचाप्ययाजिनो वत्सापाकरणाभावात् न तल्लक्षितकालसम्भवः । ननु चैकपुरोडाशायामपि अनपायो हि कालस्येति वक्ष्यते तेन एव गतार्थे सत्यं तत्राग्नीमीयाभावेऽपि आग्नेयेन तदुपलक्षणसम्भवः, इह वत्सापाकरणमेवोपलक्षणं तदभावे केन कालो लक्ष्येतेति विशेषाऽऽशङ्का उच्यते सर्वथा तावदुपलक्षणमेव वत्सापाकरणं तच्च स्वकालद्वारेण व्रतकालं लक्षयति, तदयमर्थः योवत्सापाकरणकालस्ततः पूर्वकाले व्रतमिति, स चायमन्यन्वाधानात्प्रश्चात्तनः कालोऽसाचापिनोऽपि सम्भवति तस्मात्तस्याप्यनेन कालेनाधिकारः ॥

सह शाखयेत्यस्य कालविधानार्थताधिकरणम् ।

सू० प्रस्तरे शाखाश्रयणवत् ॥ १४ ॥

“सह शाखाया प्रस्तरं प्रहरती”ति वचनं किं प्रस्तरप्रहरणाङ्गत्वेन शाखां विधत्ते ? उत शाखाप्रतिपत्तिः प्रहरणं प्रस्तरप्रहरणकाले विधीयत ? इति प्रहरणाङ्गत्वे सचयताऽपि शाखा हर्तव्या प्रतिपत्तित्वे तु नेति चतुर्थं हरते-
र्यज्ञतिरूपत्वात्तत्र प्रस्तरस्य गुणभावात् शाखाया अपि सह-शब्देन तत्तु-
ल्यत्वावगमाद्गुणभावमाशङ्क्य न शाखाया यज्ञौ साहित्यं प्रहरणमात्रे श्रव-
णात् हरतौ च प्रस्तरस्य प्राधान्यात् शाखाया अपि प्राधान्यमित्युक्तम्
इह पुनर्भवतु प्रहरणे सहभावस्तथाऽपि न प्राधान्यम् अयं हि वाक्यार्थः
यत्प्रस्तरं प्रहरति तत्सह शाखाया नान्यथेति शाखासंसर्गः प्रस्तरस्य प्रद्वि-
याणस्याङ्गं मैत्रावरुणयहस्येव पयःसंसर्गः, यदि प्रस्तरप्रहरणकाले शाखा-
प्रहरणं विधित्सितं तदा प्रस्तरेण सह शाखां प्रहरेदितिदृशं वचनं स्यात्
तस्मात्प्रस्तराङ्गं शाखा तत्तरचासचयताऽपि प्रस्तरार्थत्वेन शाखा हर्तव्येति
पूर्वपक्षः सिद्धान्तस्तु प्रस्तरं प्रहरेदित्यर्थः प्रस्तरं प्रहरणेन प्रतिपादयेत् सह
शाखयेति यदि च शाखापि प्रतिपाद्यते ततः शाखाया सह प्रस्तरः प्रति-
पादितो भवति नान्यथा, तेन शब्दस्वारस्यात्तावच्छाखापि प्रतिपाद्येति
गम्यते, न च प्रकारान्तरमस्ति येन प्रतिपत्तिर्बोध्येत । किञ्च तत्र तत्रोप-
युक्ता शाखा प्रतिपत्तिमपेक्षते नोपयोगान्तरमतोऽपि प्रतिपत्तिः, प्रस्तरग्रहणं
तु तत्काले प्रतिपत्तिः शाखायाः कथं स्यादित्येवमतः सचयत एव शाखा-
प्रहरणमिदमपि प्रासङ्गिकमेवाधिकरणं व्रताकालोऽसचयतोऽपीत्युक्तं, शा-
खाहरणं तु नैत्रं किन्तु सचयत एवेति यद्वा वत्सापाकरणं कालोपलक्षण-
मित्युक्तं प्रस्तरप्रहरणमपि कालोपलक्षणमित्युच्यते ॥ (शेषमथे)

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठस्य चतुर्थः पादः ॥ ४ ॥

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 376. Vol. XI.)

तपरवर्णसन्निधाबुच्चारितोप्ययमात्मशब्दस्तत्सहचरितायामुच्चार-
णक्रियायां वर्तते वर्णेन क्रियायास्तुन्यत्वानुपपत्तेर्यादृशी तपरस्य वर्णस्योः

ज्वरणाक्रिया निमेषादिपरिच्छिन्ना तादृश्युच्चारणक्रियाऽस्येत्यर्थः । 'गुणान्तरयुक्तस्येति' । यद्गुणक उपात्तस्ततो गुणान्तरयुक्तस्येत्यर्थः । किं पुनरिदं नियमार्थमाहो स्विद्विध्यर्थम्, तत्राणित्यनुवृत्तौ नियमार्थतपरो'वर्णस्तत्कालस्येवेति । निवृत्तौ विध्यर्थं तत्राग्रे पक्षे 'आतो धातोः' आतां पुङ्गवौ । 'यस्येति च' 'विद्वनोरनुनासिक स्यादिति' त्यादौ भेदका गुणा इत्यस्मिन् दर्शने यद्गुणक उपात्तस्ततो गुणान्तरयुक्तस्य ग्रहणं न स्यादिति द्वितीयं पक्षमाश्रित्याह । 'विध्यर्थमिति' । अत्र हेतुमाह । 'अणिति नानुवर्त्तत इति' । यदि विध्यर्थमिदं ततोऽस्यानणसु चरितार्थत्वादणसु पूर्वमेव प्रवर्त्तत तत्राह । 'अणामन्येषां चेति' । एतदेव विशदयति । 'अतो भिस ऐसित्येवमादिष्विति' 'न प्रवर्त्तन- एवेति' । परेणानेन बाधितत्वादिति भावः । शिरोधो ह्यत्र वर्त्तते पूर्वसूत्रेण ह्यष्टादशानां ग्रहणमनेन तु षण्णामिति । 'किमुदाहरणमिति' । अभेद- कत्वात् गुणानामनणसु सिद्धमिति प्रश्नः, अणसु भिन्नकालनिवृत्त्यर्थं तावदारब्धस्य सूत्रं तदेवानणस्यपि विधिमुखेन प्रवर्त्तमानमिदं साधयती- त्युत्तरम् । 'विद्वनोरनुनासिकस्यादिति' कस्य पुनरत्र सर्वणस्य ग्रहणमि- ष्यत इति चिन्त्यं तस्मादुपलक्षणमेतत् । 'आतो धातोः' 'यस्येति चे' त्यादावेव प्रयोजनं, 'तत्कालस्येति किमिति' । प्रधानावयवद्वारेण सूत्र- मेवाक्षिप्यते । 'खट्वाभिरिति' । वर्णोऽयविधावन्तादिवद्वागो न भवति ॥

आदिरन्त्येन सहेतौ ॥ इदमपि संज्ञासूत्रमाद्यन्तयोर्मध्यापेक्षत्वात् मध्यवर्तिनां संज्ञित्वं विज्ञायते स्वरूपमित्यनुवृत्तेः स्वरूपस्य चेत्याह । 'मध्यवर्तिनामिति' । यद्यप्याद्यन्तावयवाश्चयविनः समुदायरूपस्य सम्बन्धिनौ तथापि तस्य युगपल्लह्ये प्रयोगाभावात्समुदायिनां संज्ञेति दर्शयति । 'वर्णानामिति' 'स्वस्य च रूपस्येति' । स्वरूपमादेरेव गृह्यते नान्त्यस्याप्राधान्यादिति दध्यत्रेति केवल एव यकारः प्रवर्त्तते न यकारेण सहितः सहग्रहणादाद्यन्तौ समुदितौ संज्ञेति समुदायादेव विभक्तिर्भवति 'इको यणचौ' ति नादिमात्रात् । 'टादित्यनेन ग्रहणं माभूदिति' । तावतोऽव-

धेरविवक्षितत्वावायमन्यः 'टाडसिङ्सामिनात्स्याः' 'द्वितीयाटोस्वेन'
इति तृतीयैकवचनस्यासौ विशेषणार्थः ॥

येन विधिस्तदन्तस्य ॥ स्वरूपविधिपरिहारायायमारम्भः । इदमपि
संज्ञासूत्रं येनेति कारणे तृतीया विधीयतरति विधिः कर्मसाधनः किप्र-
त्ययः । 'विधिर्विधीयतरति' । विधिशब्देन विधानयोग्यं वस्त्वभिधीयते
तस्य सांप्रतिक्रियाविशेषद्वोतनायाख्यातप्रयोगः । आसने आस्ते कारणेन
करोतीतिवत् । तदन्तस्येति बहुव्रीहिः । तदित्यनेन येनेति निर्दिष्टः
करणभूतः शब्दो निर्दिश्यते तदाह । 'आत्मान्तस्येति' । अन्तशब्दस्याव-
यववाचित्वात्तदावित्तस्य समुदायस्येयं संज्ञेत्याह । 'समुदायस्य संज्ञा भव-
तीति' 'अवश्यलाज्यमिति' । मयूख्यंसकादित्वात्समासः, लुप्तेदवश्यमः
कृत्यरति मलोपः । अथेह कस्मादेजन्तस्य संज्ञा न भवति 'एवोयवायाव'
इति, किं स्यात् अनेकालत्वाद्यादयः सर्वादेशाः स्युस्ततश्च वयनलवना-
दिष्वयनमिति प्राप्नोति प्रकरणादिवशाच्चातादिवदर्थविशेषावगतिः स्यात्,
नैष दोषः । 'निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ती' त्येवं भविष्यन्ति, अथ वा
यथा एवा तदन्तविधिः एवमयादिभिरपि भविष्यति एवम 'प्याद् गुण'
इत्यत्र आदित्यवर्णान्तो एह्यते अवीति चाजादेरिति खट्वेन्द्र इत्यादावव-
र्णान्तस्य समुदायस्याजादेशश्च गुणप्रसङ्गः वृश्निर्देशाच्चिद्विश्यमानस्येत्यपि
नास्ति एवं तर्हि नैवविधोऽस्य विषयः । येनेति कारणे तृतीयेत्युक्तम्,
करणं च परतन्त्रं कर्त्रधिष्ठितस्यैव कारणत्वात् न चैरजित्यादाविकारादीनां
पारतन्त्र्यं धात्वादीनां च स्वातन्त्र्यं स्वरूपतोऽवभासते । 'वा स्यादिति' ।
वृत्तादीनामतो विवक्षानिवन्धनं तदुभयमिति विशेषणत्वेन विवक्षितं
परतन्त्रमप्रधानं विशेष्यत्वेन विवक्षितं स्वतन्त्रं प्रधानं तेन विशेषणं विशे-
ष्यस्य तदन्तस्य संज्ञेत्युक्तं सम्भवति विशेष्यसन्निधौ च विशेषणं भवति
संनिधिश्च कुत्र चित्साक्षाच्चिदंशेन यथेदूदेद्द्विवचनमिति द्विवचनस्य । क
चिदधिकारादपि 'एरजि' ति धातोः, क चिदात्तेपादपि 'को भलि' ति
सनर धातोः । 'एवो यवायाव' इत्यादौ न कथं चिद्विशेष्यसंनिधिरिति नैत-
त्प्रवर्तते, यदि विशेषणं तदन्तस्य संज्ञा तत 'उदोष्ठापूर्वस्ये'त्यत्र अकारस्तद-

न्तस्य धातोः संज्ञेति औष्ठपूर्वग्रहणं धातेरिव विशेषणं स्याद् न ऋकारस्य संज्ञा-
याः संज्ञिप्रत्यायनार्थत्वात् ततश्चेह स्यात् सङ्कीर्णमिति, पूर्तमित्यादौ च न
स्यात्, एव 'मुतश्च प्रत्ययादसंयोगपूर्वादि' त्यत्रासंयोगपूर्वग्रहणमङ्गस्य वि-
शेषणं स्यात् नोतः, नैव दोषः । इयं हि संज्ञा गुणप्रधानभावापेक्षा ततश्चा-
तश्च प्रत्ययादित्यादौ विशेषणसम्बन्धवेलायां गुणभावात्स्फुरणात्तमनुभूय
पश्चात् विशेष्येण सम्बन्धे संज्ञा भवति । 'समासेति' । अनेनैतदाह श्रिता-
दयो पश्चात् विशेष्यास्तद्विशेषणं च सुप्, एवं 'नडादिभ्यः फगि' त्यादौ
नडादिविशेष्यं प्रातिपदिकं विशेषणमिति । 'कष्टं परमश्रित इति' । श्रितान्तमे-
तत्सुबन्तं न भवतीति सम्बन्धान्तं पठितव्यं तद्वि प्रत्ययलक्षणं सुबन्तं भवति
श्रितान्तं च श्रूयते । 'नेत्याहेति' । कः पुनराह उत्तरवादी आचार्यो वा ।
'उगिद्वर्णेति' । उगिता वर्णेन च प्रातिपदिकं विशेष्यमित्यर्थः । यस्मि-
न्विधिरिति तदन्तविध्यपवादस्तदादिविधिः, अतो विशेषणेनैव भवति ॥

वृद्धिर्यस्याचामादिस्तद्वृद्धम् ॥ समुदायस्यैवाचामादिः सम्भवतीति
स एव यस्येत्यनेनोच्यतइत्याह । 'यस्येति समुदाय उच्यतइति' ।
संज्ञिनिर्देशार्थं चेदम्, अन्यथा तच्छब्देन किं परामृश्येत तदित्यस्यानुपा-
दाने वृद्धरेव सा वृद्धसंज्ञा स्यात् । 'अचां मध्यइत्यादि' । अत्र यस्येत्य-
स्याचामित्यनेन सम्बन्धः आदिश्च निर्धार्यते वृद्धिर्विधेया धर्म आदि-
शब्दश्चापक्रमवचनः उपक्रम्यतइत्युपक्रमः प्रथम उच्चार्यतइत्यर्थः । यस्य
समुदायस्य सम्बन्धिनामचां मध्यं प्रथमत उच्चार्यमाणो वृद्धिसंज्ञक-
इत्यर्थः । 'अचामिति जातो बहुवचनमिति' । तेन द्वयोरपि भवतीति
भावः । एकस्यापि व्यपदेशिवद्भावाद् भवति । 'शालीय इति' । अत्र
समुदायस्य हलादित्वेऽप्यजपेक्षया प्रथमोऽच् वृद्धिरिति संज्ञा भवति ।
ननु च निर्द्वारणस्य तुल्यजातीयविषयत्वाच्चिद्वर्ण्यमाण आदिरप्यजैव प्रती-
यते न वा ऽऽकारोच् । अत्रसमान्वायेऽनुपदेशात् कथं तर्हि सोमयं
ब्राह्मणकुलमिति अच्कार्यं द्वस्त्वम् भवति सवर्णग्रहणान्न त्वच्त्वात् ॥
इहापि तर्हि सवर्णं ग्रहणाद्विष्यति । स्यादेवं यदि ह्यन्यग्रहणमुच्चारितं
स्याद् इह तु निर्धारणस्वभावात्प्रतीयते, अस्तु तथाप्रतीयमान एव सवर्णं ग्रही-

प्यति यथाज्यहणे मध्यवर्तीकारादिः । किञ्चाचामिति निर्द्धारणाश्रये तावद-
कारस्योच्चारितत्वाद् आकारोऽपि प्रतीयते तेन निर्द्धार्यमाणस्याप्याकारा-
देस्तथा भूतमेवात्वं प्रतीयत इति यत्किञ्चिदेतच्चोक्तम् । 'वा नामधेय-
स्येति' । नामधेयशब्दः साङ्केतिकेषु कृठः । 'देवदत्तीया इति' । काश्या-
दिषु देशवाची देवदत्तशब्दः पठ्यते । 'एङ् प्राचां देश' इति वृद्धसंज्ञकः
काश्यादिभिः साहचर्यादित्यदेशवाचिनश्च एव भवति, वाहीक्यामवाचि-
नोपि देवदत्तशब्दस्यानादित्वेनासाङ्केतिकत्वाद् अप्राचां देशवाचित्वाच्च
वृद्धसंज्ञायाश्चभावात् काश्यादिलक्षणौ ठञ्जिठौ न भवतः । 'गोत्रान्ता-
दित्यादि' । गोत्रशब्देन गोत्रप्रत्ययान्तं गृह्यते तदन्तादसमस्तवत् केव-
लात् गोत्रान्ताद्व्यः प्रत्ययो भवति स एव तदन्तादपि भवतीत्यर्थः ।
'घृतौठीया इति' । कृठस्यापत्य 'मतर्ज्' शेषिकेष्वर्धेऽप्यञश्चेत्यणो 'न
कृचः प्राच्यभरतेषु' इति निषेधाद् 'वृद्धाच्छः' एवं वृद्धान्तीयाः अम्भसो-
ऽपत्यं 'सम्भूयोम्भसोः सलोपश्चे'ति बाह्यादिषु पाठादिज् सलोपश्च ।
'ओदनपाणिनीया इति' । पणिनोपत्यमित्यण् गाथिविदथीति प्रकृतिभावा-
'ट्टे'रिति टिलोपाभावः पाणिनस्यापत्यं पणिनोयुवेति र्ज् तस्य क्वात्रा
इति विवक्षिते 'यूनि लुगि'ति र्ज् लो लुकि कृतेपि प्रत्ययलक्षणेन 'र्ज्श्चे'-
त्यण् प्राप्नो गोत्राधिकाराच्च भवति 'कण्वादिभ्यो गोत्र' इत्यत्र तावत्
पारिभाषिकं गोत्रं गृह्यते तदेवेतश्चेत्यत्राप्यनुवर्तते तेन यूनीज् न भवति
कश्यपशब्दो जिदादिः, कतशब्दो गर्गादिः, जिह्वावपलो हरितभवश्च
क्रात्यस्ततोऽणोश्च भवति कः पुनरत्र प्रत्ययातिदेशप्रस्तावः यावताशेषा-
धिकारे प्राग्दीव्यतोऽणित्यत्र चैतदुक्तव्यं, सत्यं, कैश्चित्तु गोत्रान्तस्य वृद्धसंज्ञा
विहिता एवमपि वृद्धाभीया इति सिद्धेः वार्तिककारस्तु वृद्धसंज्ञायां सत्यां
पिङ्गलकाण्वस्य क्वात्राः पैङ्गलकाण्वा इति 'वृद्धाच्छः' स्यात् प्रत्ययाति-
देशेऽपि 'कण्वादिभ्यो गोत्र' इत्यण् लभ्यत इति मन्यमानः पूर्वशाक्येन
परमतमुपन्यस्यानेन वाक्येन निरस्यति स्म तदेव पठितं वृत्तिकारेण ॥

त्यदादीनि च ॥ 'उत्तरार्थमिति' । तत्र प्रयोजनवत्त्वात् यस्याचा-
मादिरेडिति सम्बन्धसम्भवाच्च । 'इह तु न सम्बध्यत इति' । अयोग्य-

त्वात् निर्द्वारणस्य सजातीयविषयत्वात्, त्यादादीनां चाज्ञात्मकत्वाभावात् नह्यस्ति सम्भवः । 'यस्याचामादयस्यदादय इति' । न च त्यादादिस्येचि त्यादादिशब्दो वर्तत इति क्लृप्तकल्पना युक्ता, उत्तरार्थमप्यनुवृत्तिः सम्भवात् । तदुक्तं 'मुत्तरार्थमनुवर्तत इति' 'त्यादायनिरिति' । 'उदीचां वृद्धादगोत्रादि' ति किञ् 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' ॥

एङ् प्राचां देशे ॥ 'प्राचां देशाभिधानइति' । प्राचि देशे ये वसन्ति ते प्राचः पुरुषास्तेषां सम्बन्धी यो देशस्तदभिधानइत्यर्थः । एतेन श्रुतस्य विशेषणं प्राचां ग्रहणं नाचार्याणामिति दर्शयति, तथाहि सति मतेनेत्यध्याहार्ये स्यादिति भावः । 'एषीपचनीय इत्यादि' । एषीपचनादिभ्यश्चः । 'देवदत्ता इति' । 'वाहीकशामेभ्यश्चे' ति वृद्धादिति विहितौ ठञ्जिठौ न भवतः । काश्यादिपाठादपि न भवतस्तत्रापि वृद्धाधिकारात् । एवं क्रौडो नाम ग्रामस्तत्र भवः क्रौड इत्यणेष भवति । कुणिना तु प्राचां ग्रहणमाचार्येनिर्द्देशार्थे व्याख्यातं, भाष्यकारोपि तथैवाशिश्रियत् । तेन सैपुरं स्कानगरं च वाहीकशामौ तत्र 'वाहीकशामेभ्यश्चे' ति ठञ्जिठौ भवतः । सैपुरिकी सैपुरिका । स्कानगरिकी स्कानगरिका । अस्य व्यवस्थितविभाषाविज्ञानाच्च क्रौडदेवदत्तशब्दयोरप्राग्देशवाचिनोऽष्टञ्जिठौ न भवतः, शेषिकेष्वेवार्थेष्वियं वृद्धसंज्ञेयते । तेनापत्यविकारयो 'उदीचां वृद्धादगोत्रात्' 'नित्यं वृद्धशरादिभ्य' इति वृद्धलक्षणप्रत्ययाभावः । एतदपि व्यवस्थितविभाषयैवसिद्धं, वृत्तिकारपक्षे त्वेतत्सर्वं वचनात्साध्यम् । 'गौमता इति' । गौमती प्राग्देशे नदी देशग्रहणेन न एक्ष्यते नदीदेशोऽयामा इति नद्याः पृथग्रहणात् 'एङ् प्राचां देशे' 'उदीचां वृद्धादगोत्रादि' त्यादिषु प्रागुद्घौ श्रुतौ तयोर्विभागज्ञानार्थमाह । 'प्रागुद्घाविति' । शरावतीनाम नदी उत्तरपूर्व्याभिमुखी तस्यादक्षिणपूर्वस्यां दिशि व्यवस्थिता देशः प्राग्देश उत्तरापरस्यामुद्देशः तौ शरावती विभजते तथा मर्यादया तयोर्विभागो ज्ञायते । 'क्षीरोदकमिति' । 'जातिरप्राणिना' मित्येकवद्भाषः । क्वचित् क्षीरोदक इति पाठात्तत्र नियतव्यक्तिविवक्षया जातिपरत्वाभावाद् द्विवचनम् । किमर्थं विभजते विदुषां शब्दसिद्धार्थं यद्यपि नद्या एवमुद्देशो न

भवति विदुषां शब्दा व्यवस्थिताः सिद्ध्यन्ति तथापि तथा हेतुभूतया व्यवस्थितं शब्दसाधुत्वमिति उद्देशोधारोप्यते सैवं भूता सा नोऽस्मान् पातु, क्वचित् प्रागुदीचमिति पाठः तत्राद्यपत्यन्ववपूर्वादित्यत्राजितियोगविभागादद्यपत्ययः । 'उद ईदि' तीत्वं, प्रागुदीचमिति पाठे समाहारद्वन्द्वः । 'द्वन्द्वान्नुदपहान्तात्समाहार' इति टच् । क्व चित्प्रागुदीच इति पाठः तत्राद्ययवबहुत्वस्य समुदायधारोपः, प्राग्देशानुदगदेशाश्चेत्यर्थः ॥

इति हरदत्तमिश्रविरचितायां पदमञ्जर्यां प्रथमस्याध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः ॥ १ ॥ (शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 366. VOL. XI.)

टी० "त्वं पदञ्चे"ति, स्वाभिमुखश्चेतनस्त्वं-शब्दार्थः, आभिमुख्यं च स्ववाक्यबोध्यत्वं बोध्यत्वं चाज्ञस्य संसारिणस्त्वतः प्राप्तमिति भावः तस्माद्बोधनाहंतापयोग्याकारविशिष्टस्त्वमर्थः, अतस्त परित्यक्तो भवति प्रमाणातर्कापर्यालोचनापूर्वाक्तेत्याह "निर्विशेषे"ति, परद्वयनिमित्तप्रहाणे निर्विशेषत्वस्य बुद्धिस्यत्वात्तदनुपपत्तिरूपतर्कापर्यालोचनं दर्शितं, सामानाधिकरण्याबलाच्चिर्विशेषवस्त्वभ्युपगम इति शङ्कायां पदद्वयलक्षणालक्षणं दूषणमाह "एवञ्चे"ति, एवञ्च सति-निर्विशेषस्वरूपोपस्थापनपरत्वे मुख्यार्थसम्बन्धिन्या वस्तुमानावबोधनैः अभ्युपगते लक्षणास्वीकार इत्यर्थः । अथ परमतमुपन्यस्यति "अथोच्येतेति", सामानाधिकरणवृत्तानामिति अन्यः

पक्षविषयसङ्ग्रहरूपः, विशेषणांशे तात्पर्यासम्भवादिति अन्यथा विशेषण-
बहुत्वादेकार्थत्वासिद्धेरिति भावः । पूर्वमप्युक्तादेवेत्येवकाराभिप्रायः । प्रथम-
सूत्रे हि बहुश उक्तः । यद्वा अन्यनैरपेक्ष्यपर एवकारः, न लक्षणाप्रसङ्ग इति वा-
च्यावहिर्भूतप्रतिपादनादिति भावः । एवं पक्षविषये संक्षेपेणोक्तमर्थमुपपादय-
ति “यद्येत्यादिना”, तत्र महाभाष्योक्तेऽप्युदाहरणे विशेषणांशे तात्पर्यासम्भवं
सिद्धं कृत्वा उदाहृतः । कथं तत्र विशेषणांशाविवक्षितं ? त्यचाह “तद्विवक्षाया-
मिति”, प्रसक्तस्यानिष्टतां दर्शयति “तस्मिन्”ति, युगपदभिधाने उद्देश्योपा-
देयविभागहानिप्रसङ्गात् पदद्वयप्रकृत्युपस्थापितविशिष्टैक्ये समानविभक्त्या
प्रतिपाद्यमाने विशेषणांशस्येव विशेषणभूतजातिगुणांशयोरप्येक्यप्रसङ्गाच्च
क्रमेणाभिधानपक्षोऽभ्युपगन्तव्य इति हृदि निधायाह—

मू० न हि नैल्यविशिष्टाकारेण तद्वस्तुत्पलपदेन विशिष्यते
जातिगुणयोरन्योऽन्यसमवायप्रसङ्गात्, अतो नीलत्वेत्यल-
त्वेपलक्षितवस्त्वैक्यमात्रं सामानाधिकरण्येन प्रतिपाद्यते
तथा सोऽयं देवदत्त इत्यनीतकालविप्रकृष्टदेशविशिष्टस्य
तेनैव रूपेण सन्निहितदेशवर्तमानकालविशिष्टतया प्रति-
पादनानुपपत्तेरुभयदेशकालोपलक्षितस्वरूपमात्रैक्यं सामा-
नाधिकरण्येन प्रतिपाद्यते । यद्यपि नीलमित्याद्येकपदश्रवणे
प्रतीयमानं विशेषणं सामानाधिकरण्यवेलायां विरोधान्न
प्रतिपाद्यते तथापि वाच्येऽर्थे प्रधानांशस्य प्रतिपादान्न
लक्षणा, अपि तु विशेषणांशस्याविवक्षामात्रं सर्वत्र समा-
नाधिकरण्यस्यैव एव स्वभाव इति न कश्चिदोष इति ।

टी० ‘न ही’ति, क्रमपक्षेऽपि पूर्वपदप्रतिपत्ताकारविशिष्टस्य पदा-
न्तरप्रतिपत्ताकारविशिष्टवस्तुतादात्म्यं किं समानविभक्त्या बोध्यम् ? उत-
पूर्वपदं प्रतिपत्ते विशिष्टे विशेषणान्तरान्वयः ? इति विकल्पमभिप्रेत्य प्रथमे

विशेषणभूतजातिगुणयोरप्येक्यप्रसङ्गं सिद्धं बुद्ध्वा द्वितीयेऽपि अन्योन्यसमवा-
यप्रसङ्गमाह “जातिगुणयो” रिति, तात्पर्यबहिष्टस्यापि विशेषणस्योपयोगं
दर्शयन् फलितमाह “अत” इति, नीलोत्पलमित्यत्र विशेषणान्वये स्फुटेऽपि
तात्पर्याभाव उक्तः, तत्र विशेषणान्वयस्यास्फुटत्वाद्विशेषणान्वये स्पष्ट-
तात्पर्याभावमुदाहरणान्तरं दर्शयति “तथे”ति, विशिष्टवाचिनश्शब्दस्य
विशिष्टपरित्यागेन विशिष्टैकदेशतया तत्सम्बन्धिनि विशेष्यस्वरूपमात्रे
वृत्तिलक्षणेव स्यादित्यत्राह “यदापी”ति, परिहरति “तथापी”ति, वाच्ये-
ऽर्थे न हि शक्तिविषयाद्विशिष्टाद् बहिर्भूतं विशेष्यमिति भावः । “प्रधानांश-
स्ये”ति, तात्पर्यविषयतया धर्मितया च प्रधानस्य विशेष्यांशस्यावर्जनादप्र-
धानविशेषणत्यागेऽप्यङ्गुल्यादिविकले पुरुष-शब्दस्येव न लक्षणेति भावः ।
मुख्यार्थत्वे तुल्येऽपि विशिष्टप्रतिपादनदशातो वैलक्षण्यं दर्शयति “अपि
त्वि”ति, अपि वक्षामात्रमिति अशक्ये क्वचिदुपापाराभावाद् व्यापारविषयां-
शेऽपि न ह्यशक्तिरिति भावः । पूर्वे पक्षे लक्षणाभाव उक्त इदानीं सपक्षे वि-
शदी कृते भवति, विशेषणविषयतायामस्वारस्यं स्यादित्यत्राह “सर्वत्रे”ति,
सीमानाधिकरणव्युत्पत्तेरीदृशत्वात्तस्वारस्यं व्युत्पत्त्यनुरोधे सति ह्यस्वा-
रस्यम्, अत एकार्थव्युत्पत्तिविरोधिविशेषणविषयतामेवास्वारस्यमिति
भावः । इमम्युर्वपत्तं प्रतिक्षिपति-

श्रु० तदिदमसारं सर्वेष्वेव वाक्येषु पदानां व्युत्पत्तिसिद्ध्यर्थसं-
सर्गविशेषमात्रं प्रत्याप्यं, तच्च समानाधिकरणवृत्ताना-
मपि नीलादिपदानां नैल्यादिविशिष्ट एवार्था व्युत्पत्ति-
सिद्धः पदान्तरार्थसंसृष्टो ऽभिधीयते, यथा नीलमुत्पल-
मानयेत्युक्ते नीलिमादिविशिष्टमेवानीयते, यथा च वि-
न्याट्यां मन्दमुदितो मातङ्गगणः तिष्ठतीति पदद्वयाव-
गतविशेषणविशिष्ट एवार्थः प्रतीयते ।

टी० “तद्विदमसार”मिति, प्रथमञ्चरमोक्ततया बुद्धिस्य व्युत्पत्त्यन्तराश्रयणचिरस्यति “सर्वेष्वेवे”ति, सर्वेषु समानाधिकरणेषु व्यधिकरणेषु च वाक्येष्वित्यर्थः, गामानय गां बधानेत्यादिव्यधिकरणवाक्येषु, न हि प्रति-
वाक्यं पदानामर्थभेदव्युत्पत्तिकल्पनं “कृतकल्पविरोधे तु युक्तः कृतपरि-
ग्रह” इति न्यायेन कृतव्युत्पत्त्यैव स्वार्थबोधनसम्भवे व्युत्पत्त्यन्तरकल्पना-
नुपपत्तेः, तथा समानाधिकरणवाक्येष्वपि न पदानां व्युत्पत्त्यन्तरं प्रवृत्ति-
निमित्ताविशिष्टार्थविषयं कल्पनीयमिति भावः । व्युत्पत्त्यन्तराभावेऽपि वा-
क्यानां परस्परवैषम्यसम्भवापपादनपरं व्युत्पत्तिसिद्धार्थसंसर्गविशेषमात्र-
मिति पदं व्युत्पत्तिसिद्धार्थसंसाविशेषाद्वाक्यवैषम्यं न तु प्रकृत्यंशस्य व्युत्प-
त्त्यनवगतार्थान्तरकल्पनादित्यभिप्रायः । एवं सर्ववाक्यसाधारणं रूपमुक्तम्,
अनेन समानाधिकरणवाक्येषु फलितमर्थमाह “तत्रे”ति, तत्र-तेषु
वाक्येषु, समानाधिकरणपदानां विशिष्टैकार्थप्रतीतिहेतुत्वमुदाहरणेन
दर्शयति “यथे”ति, प्रत्यक्षविषयं परोक्षविषयञ्च उदाहरणद्वयम्, अत
एव ह्यानीयते प्रतीयत इत्युक्तं, कारकविभक्त्यन्तत्वाच्च न सामानाधि-
करणविरोधीत्यभिप्रायेण नीलमुत्पलमानयेत्युक्तं नीलमादिविशिष्टमेवा-
नीयत इति समानाधिकरणपदसमुदायो वस्तुमात्रप्रत्यायकश्चेद्वस्तुमात्र-
त्वाविशेषादनीलमप्यानीयेत इत्यभिप्रायः । किं च समानाधिकरणपदानां
विशेषणपरित्यागे को हेतुस्समानविभक्त्यावगतमैक्यमिति चेत् प्रातिपदि-
कावगतविशेषणान्वयबलात्समानविभक्तिरैक्यं न प्रतिपादयेत्, तदेव युक्तं
विभक्त्यर्थादपि प्रातिपदिकार्थप्राधान्यात्, “अदितिः पाशान्” “ग्रहं
सम्प्राप्तिं”त्यादिषु हि विभक्त्यर्थोऽनादृतः ऐक्यविषयप्रयोगदर्शनादैक्यवि-
षयमिति चेत् विशेषणान्वयेऽपि प्रयोगदर्शनाद्विशेषणान्वयमपि प्रतिपाद-
यति शाब्दप्रतीतिर्वस्तुमात्रस्यैव, विशेषणान्वयस्तु प्रत्यक्षबलात्स्वीक्रियते
प्रत्यक्षागोचरेतु यथाशब्दं न विशेषणप्रतीतिरिति चेत् न विशेषणान्वयश्शा-
ब्दप्रतीतिविषयः, ऐक्यन्तु प्रत्यक्षबलादङ्गीक्रियत इति किं न स्यात् ।

श्रु० एवं वेदान्तवाक्येष्वपि सामानाधिकरण्यनिर्देशेषु तत्तद्विशेष-

णविशिष्टमेव ब्रह्म प्रतिपत्तव्यं, न च विशेषणविवक्षाया-
मितरविशिष्टाकारं वस्त्वन्येन विशेषितव्यम् अपि तु सर्वै-
रपि विशेषणैः स्वरूपमेवं विशेष्यं तथाहि भिन्नप्रवृत्ति-
निमित्तानां शब्दानामेकस्मिन्नर्थे वृत्तिः सामानाधिक-
रण्यम्, अन्येन निवृत्त्या वा पदान्तरप्रतिपाद्याकारादा-
कारान्तरयुक्ततया तस्यैव वस्तुनः पदान्तरप्रतिपाद्यत्वं हि
सामानाधिकरण्यकार्यम्

टी० प्रत्यक्षागोचरेऽपि देवदत्तः श्यामो युवेत्यादिप्रयोगेष्वेक्यधीप्र-
दर्शनादिक्यं शाब्दप्रतीतिविषय इति चेत्, तत्रैव परोक्षविषयप्रयोगे विशेष-
णान्वयस्यापि प्रतीतिर्विशेषणान्वयः शाब्द एव न प्रत्यक्षसिद्ध इति, इत्थं
प्रत्यक्षपरोक्षविभागरहितं सामानाधिकरण्यपदानामनेकविशेषणविशिष्टैका-
र्थबोधकत्वं दृश्यत इति चरमपूर्वाभिप्रायेणोदाहरणद्वयं दर्शितं, तस्मात्
“एव लौकिकास्त एव वैदिका” इति, लोकवेदाधिकरणन्यायेन वेदान्तवा-
क्येष्वपि पदद्वयावगतविशेषणापरित्यागेनैवार्थः प्रतिपत्तश्च इत्याह “एवं
वेदान्ते”ति, अन्योन्यसमवायप्रसङ्गं परिहरति “न चे”ति, ग्रहणाधिकरणे
विस्तरेण परिहारो व्यत्यत इत्यत्र संक्षिप्तः, न हि यथाऽनुपपत्तिः स्यात्तथा
वक्तव्यमिति भावः । युगपदभिधानं हृदि निधाय सर्वैर्विशेषणैः स्वरूपमेव
विशेष्यमित्युक्तं, सर्वविशेषणैः स्वरूपस्य विशेष्यत्वेऽनुगुणं सामानाधि-
करण्यलक्षणमित्याह “तथा ही”ति, न हि विशेषणान्तरविशिष्टाकारे
विशेषणान्तरान्वयप्रतिपादनं सामानाधिकरण्यमित्युक्तमित्यर्थः । सामाना-
धिकरण्युपलक्षणमन्यं निवृणोति-

मू० यथा देवदत्तः श्यामो युवा लोहितान्तोऽदीनो ऽकृपणोऽ-
नवद्य इति, यच्च त्वेकस्मिन् वस्तुनि समन्वयायोग्यम्

टी० “अन्वयेन निवृत्त्या ने”ति, अन्वयरूपार्थस्य व्यावृत्तिरूपार्थत्वं न कल्प्यं यथा व्युत्पत्त्यन्वयमुखेन व्यावृत्तिमुखेन वा वस्तुनः पदान्तरप्रतिपाद्याकारादाकारान्तरयुक्तताप्रतिपादनं समानाधिकरणपदसमुदायकार्यमित्यर्थः, तत्रोद्हरति “यद्ये”ति, अन्वयमुखेनानेकप्रवृत्तिनिमित्तवैशिष्ट्योदाहरणं श्यामे युवेति व्यतिरेकमुखेनानेकाकारान्वयोदाहरणम् अदीन इत्यादि, दीनत्वमभास्वरमनस्कत्वं कृपणत्वं-निर्धनत्वम्, अत्रायमर्थः क्रमेणाभिधाने अधिकरणवाक्येष्वपि कारणकारकविशिष्टेऽधिकरणकारकान्वयः स्यात् तद्विशिष्टे इतरकारकान्वयो वा प्रसज्जेदित्यन्यान्यविशेषविशेष्यभावचोदां अधिकरणवाक्येऽपि समानं तत्र यः परिहारस् एवात्रापि, ‘तथा हि पदजातं श्रुतं सर्वे स्मारितानन्वितार्थकम् । न्यायसम्पादितव्यक्ति पश्चाद्वाक्यार्थबोधकम् । इत्युक्तप्रकारेण स्मरणस्मरणदशायां सर्वैः पदैः पृथक् पृथक् स्वार्थस्मरणान्न विशेषणानामन्यान्यसमवायप्रसङ्गः, परामर्शदशायां यद्योपपन्नं भवति तथा परामर्शात्वाय प्रसङ्गः पश्चाद्युगपत्सर्वैः पदैर्वाक्यार्थबोधनाच्च मिथस्समवायप्रसङ्गः, तस्मात्समानाधिकरणपदैर्गुणपत्तत्त्ववृत्तिनिमित्तविशिष्टैकविशेष्यप्रतिपादनेन क्रमाभावाच्चान्यान्यसमवाय इति, सर्वैर्विशेषणैः स्वरूपमेव विशेष्यमिति यन्त्रे अपमर्शोऽभिप्रेतः, अत्र सामानाधिकरण्यलक्षणयन्त्रोपादानेन अन्यदपि चोदां परिहृतं भवति, युगपदभिधाने विशिष्टयोरैक्यं समानविभक्तिः प्रतिपादयतीति विशिष्टैक्यवद्द्विविशेषणैक्यमपि स्यादिति चोदायम् । अत्र परिहार, एकस्मिन्नर्थे शक्तिस्सामानाधिकरण्यमिति समानविभक्त्या विशेष्यस्यैक्यप्रतिपादनाच्च विशेषणैक्यमिति । ननु विशेषणे विशेष्ये चाविशेषेण प्रातिपदिकेनावगते सति समानविभक्तिर्विशेष्यमात्रैक्यपरान्तु विशेषणैक्यपरिति किं नियामकं? मिति चेत् समानविभक्तिरैक्यबोधिकान्तु भेदबोधिकेति, किं नियामकं? व्युत्पत्तिरिति चेत् साऽत्रापि तुल्या किं च पदान्तरसमानाधिकरणे घट इति पदे प्रयुक्ते तत्स्या विभक्तिः प्रातिपदिकावगतानां विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धानामैक्यं न प्रतिपादयति इति विशेष्यमात्रैक्यमेव प्रतिपादयतीति किं नियामकं? प्रत्यक्षमूला हि व्युत्पत्तिः

प्रत्यक्षं विशेष्यमात्रैक्यं दर्शयति न तु विशेषणविशेष्यतत्सम्बन्धाना-
मैक्यम् अतः प्रत्यक्षमूला व्युत्पत्तिर्नियामिकेति चेत् सैवाऽत्रापि नियामिकेति
तुल्यमिति, एवं सर्वत्र व्युत्पत्तिसिद्धाऽर्थे एव स्वीकार्यश्चेत् क्वचिदपि वृत्त्य-
न्तरकल्पनं, व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनं वा स्यादित्यत्राह “यत्र त्वि”ति,

६०० विशेषणद्वयं समानाधिकरणपदनिर्दिष्टं तत्राप्यन्यतरपद-
ममुख्यवृत्तमाश्रीयते न द्वयं, यथा गौर्वाहीक इति, नीलो-
त्पलादिषु तु विशेषणद्वयान्वयाविरोधादेकमेवोभयविशिष्टं
प्रतिपाद्यते। अथ मनुषे एकविशेषणप्रतिसम्बन्धित्वेन निरु-
प्यमाणं वस्तु विशेषणान्तरप्रतिसम्बन्धित्वादिनक्षणाभि-
धेयपटयोरिवैकविभक्तिनिर्देशेऽप्येक्यप्रतिपादनासम्भवात्स-
मानाधिकरणशब्दस्य न विशिष्टप्रतिपादनपरत्वम्

टी० “विशेषणद्वय”मिति, त्रित्वाद्धेरप्युपलक्षणं व्युत्पत्तिसिद्धार्थ-
स्वीकार एव सर्वत्र स्वतः प्राप्तः, तस्य प्रमाणविरोधादन्वयायोग्यत्वे सति
वृत्त्यन्तरकल्पनं प्राप्तं, तदसम्भवे व्युत्पत्त्यन्तरकल्पनं गो-शब्दस्य किरणप-
रत्वे वृत्त्यन्तराभावाद्धि शक्तिकल्पनं, यदा वृत्त्यन्तरकल्पनं तदानीमप्यन्यत-
रपदस्यामुख्यत्वकल्पनं तावतैव विरोधशमनात्, न पुनस्सर्वेषां पदानां ता-
त्पर्यनिश्चायकाभावप्रसङ्गात् गौर्वाहीक इति प्रयोगे गोपदस्यैव ह्यमुख्यत्वं
न तु वाहीकपदस्यापि अन्यतरपदस्य वृत्त्यन्तरकल्पनेऽपि न निर्विशेषवस्तु-
परत्वं मुख्यवृत्त्युपनीतविशेषणानन्वयेऽपि वृत्त्यन्तरोपनीतविशेषणान्वया-
दित्यभिप्रायः, नीलोत्पलादिवाक्येषु वृत्त्यन्तरकल्पनहेतुरेव नास्तीत्याह
“नीले”ति, विशेषणभेदेन विशेष्यभेदं शङ्कते “अथ मनुषे” इति, विशेषण-
प्रतिसम्बन्धित्वं-विशेषणविशिष्टता, एकविशेषणप्रतिसम्बन्धित्वेन निरु-
प्यमाणमिति भावप्रधानो निर्देशः, निरूप्यमाणत्वं विवक्षितम् एक-
विशेषणप्रतिसम्बन्धित्वं विशेषणान्तरप्रतिसम्बन्धित्वात् विलक्षणमि-
त्यर्थः। यदा एकविशेषणप्रतिसम्बन्धित्वेन निरूप्यमाणं वस्तु विशेष-

णान्तरप्रतिसम्बन्धित्वाद्देतोस्तस्माद्विशेषणान्तरविशेष्यात्पदार्थाद्विलक्षण-
मित्यर्थः । विशेषणप्रतिसम्बन्धित्वभेदाद्विशेष्यस्वरूपभेदं निदर्शयति “घट-
पटयोरिवे”ति, यथा घटत्वविशिष्टतायाः पटत्वविशिष्टतायाश्च भेदेन
तद्विशिष्टयोर्घटपटयोर्विशेष्योर्भेदस्तथा विशेषणान्तरान्वयस्यान्यविशेष-
णान्वयस्य च भेदेन तद्विशेष्ययोश्च भेदः समानविभक्तिनिर्देशे सत्यप्यवर्ज-
नीय इति सामानाधिकरण्यं न विशिष्टैक्यप्रतिपादनत्तममित्यर्थः ।

ब्र० अपि तु विशेषणमुखेन स्वरूपमुपस्थाप्य तदैक्यप्रतिपाद-
नपरत्वमेवेति, स्यादेतदेवं यदि विशेषणद्वयप्रतिसम्बन्धि-
त्वमात्रमेवैक्यं निरुन्ध्यात्, न चैतदस्ति, एकस्मिन्धर्मि-
ण्युपसंहर्तुमयोग्यधर्मद्वयविशिष्टत्वमेव ह्येकत्वं निरु-
णाद्भि, अयोग्यता च प्रमाणान्तरसिद्धा घटत्वपटत्वयोः,
नीलमुत्पन्नमित्यादिषु तु दण्डित्वकुण्डलित्ववत् रूपवत्त्वं
रसवत्त्वगन्धवत्त्वादिवच्च विरोधो नोपलभ्यते, न केवल-
मविरोध एव प्रवृत्तिनिमित्तभेदेनैकार्थबोधकत्वरूपं सामा-
नाधिकरण्यमुपपादयत्येव धर्मद्वयविशिष्टता ।

टी० न विशिष्टप्रतिपादनपरत्वमिति विशेषणान्वयप्रतीतिरवर्जनीय-
त्वेऽपि न तत्र तात्पर्यमिति भावः । विशेषणत्यागे तत्प्रतिसम्बन्धिविशेष्यो-
पस्थापनायोगात्तदैक्यमपि दुष्प्रतिपादमित्यत्राह “अपि त्वि”ति, तात्पर्य-
विषयस्यापि विशेषणस्य परामर्शदशाप्रतीतिमात्रेण तद्विशेष्यप्रतीति-
सिद्धेस्तदैक्यप्रतिपादनं सम्भवतीत्यर्थः । परिहरति “स्यादेतद्वि”ति, यत्रा-
योग्यत्वमभ्युपगतं तत्रापि विशेषणत्वमेव ह्ययोग्यत्वे प्रयोजकम् अतो
नीलात्वादिविशेषणमपि विरुद्धं स्यादित्यत्राह “अयोग्यता चेति,” प्रमा-
णान्तरसिद्धेति न पुनर्विशेषणत्वप्रयुक्तमयोग्यत्वमिति भावः । प्रमा-
णान्तरमपि घटत्वपटत्वयोर्भिन्नाधिकरणत्वलक्षणं विरोधमवगमयति
नीलत्वात्पलत्वयोरपि स विरोधस्तुत्यः, षट्पदे कुमुदे च पृथगनुशेनादि-

त्यत्राह “नीलमुत्पलमित्यादि” स्थिति, न केवलमिवाश्रयत्वमात्रं विरोधः अपि तु तच्चिपमः, न च नीलत्वात्पलत्वयोस्तादृशविरोधः क्वचित्सहप्रमितत्वादिति भावः । “दण्डित्वे”ति, दण्डादिकं युतसिद्धं, रूपादिकमयुतसिद्धं युतसिद्धत्वायुतसिद्धत्वाद्विभागवद्विशेषणत्वमपि विरोधापयोक्तकमिति भावः । यद्वा दण्डित्वादिकं परस्परपरिहारेण वर्तते रूपं तु रसम्यग्दृश्य वर्तते रसस्तु न रूपं परिदृश्य वर्तते तत्र रूपापरिहारिणो रसस्य रूपस्य चाविरोधो दुरपह्वः क्वचित्सहोपलम्भात्, तथा परस्परपरिहारिणोरपि नीलत्वात्पलत्वयोः क्वचित्सहोपलम्भादविरोध इत्यभिप्रायेण उदाहरणद्वयं दर्शितम्, अविरोधेऽपि विवक्षितैश्यानुपयोगाद्विशेषणाविवक्षेत्यत्राह “न केवल”मिति, पर्याययोः पदयोरकार्थवृत्तौ निमित्तसापेक्षत्वात्तेन विना तत्र वृत्त्ययोगाच्चात्यन्तोपयोगाद्विशेषणस्य विवक्षितत्वमित्यर्थः । उपपादकत्वमेव विवक्षितं बाधदर्शनेन धटयति ।

मू० अन्यथा स्वरूपमात्रैक्ये अनेकपदप्रवृत्तौ निमित्ताभावात्समानाधिकरण्यमेव न स्यात्, विशेषणानां स्वसम्बन्धानादरेण वस्तुस्वरूपोपलक्षणपरत्वे सत्येकेनैव वस्तूपलक्षितमित्युपलक्षणान्तरमनर्थकमेव उपलक्षणान्तरोपलक्ष्याकारभेदाभ्युपगमे तेनाकारेण सविशेषत्वप्रसङ्गः, सोऽयं देवदत्त इत्यत्रापि न लक्षणागन्धो विद्यते विरोधाभावात् ।

टी० “अन्यथे”ति, अन्यथा-विशेषणत्यागे । उपलक्षणतया निमित्तत्वं स्यादित्यत्राह “विशेषणानामि”ति, अनादरस्तात्पर्याभावः, यद्योपलक्षणभूतायां शाखायां न तात्पर्यमपि तु चन्द्र एव तात्पर्यं तद्वदित्यर्थः ननूपलक्षणान्तरवैयर्थ्यन्तर्वापि प्रसज्येत, एकस्मिन्नुपलक्ष्ये जन्माद्यनेकोपलक्षणभ्युपगमादित्यत्राह “उपलक्षणान्तरे”ति, अस्माभिस्तु जन्मादिभिर्हप-

लक्षणेऽपलक्ष्यास्तदनुगुणज्ञानशक्त्याकारभेदास्वीकृता इति न नैरर्थक्य-
मिति भावः । तेनाकारेणेति अन्तर्तो गत्वाऽप्यवर्जनीयं सविशेषत्वम्, एवं च
सति उपलक्ष्याकारान्तराभ्युपगमेन तं स्योपलक्षणत्वाङ्गीकारादपि उपलक्षण-
तया ऽभिमतानामेव विशेषणत्वाङ्गीकारो वरमिति भावः । पूर्वं लक्षणाङ्गी-
कारपक्षेऽन्यतरपदामुख्यत्वाद्विदूषणान्यक्तानि, यत्तु वाच्ये प्रधानांशस्य प्रति-
पादनाच्च लक्षणेति तत्रापि लक्षणां स्यादेव द्वारभूतवृत्तिनिमित्ताभावेन तद्-
द्वारकस्याभिधानस्यानुपपत्तेः इति, इदञ्च दूषणं प्रवृत्तौ निमित्ताभावादिति
भाष्येण फलितम् । अथोभयपदविशेषणाविवक्षायामपि सामानाधिकरण्यं
सोऽयं देवदत्त इत्यादिषु दृश्यत इति यदुक्तं तत्प्रतिवक्ति सोऽयमित्यादिना,
विरोधाभावात्—मुख्यार्थभूतविशेषणद्वयसम्बन्धे विरोधाभावात् प्रथमं
कालद्वयसम्बन्धविरोधाभावमुपपादयति—

श्रु० देशान्तरसम्बन्धितया ऽतीतस्य० सचिहितदेशसम्बन्धि-
तया वर्त्तमानत्वाविरोधात्, अत एव हि सोऽयमिति प्र-
त्यभिज्ञया कालद्वयसम्बन्धिनो वस्तुन ऐक्यमुपपादयते
वस्तुनः स्थिरत्ववादिभिरन्यथा प्रतीतिविरोधे सति सर्वेषां
क्षणिकत्वमेव स्यात् ।

टी० “देशान्तरे”ति, वस्तुविशेषणतया निर्दिष्टावपि देशान्तरसम्ब-
न्धसचिहितदेशसम्बद्धावतीतवर्त्तमानकालोपाधितया विवक्षितौ, इदञ्च का-
लोपाध्यन्तराणामुपलक्षणम्, अतीतवर्त्तमान—शब्दैः अतीतवर्त्तमानकालस-
म्बन्धिपरौ देशान्तरसम्बन्धितयाऽतीतस्य देशान्तरसम्बन्धाद्रुपाध्यवच्छि-
न्नातीतकालसम्बन्धिनः सचिहितदेशसम्बन्धाद्रुपाधिमद्वर्त्तमानकालसम्ब-
न्धाविरोधादित्यर्थः । अतीतत्वञ्चान्यापेक्षया विवक्षितं, न तूभयकालानुगत
वस्तुपेक्षया, एतदुक्तं भवति एकस्य कालद्वयसम्बन्धवदतीतत्ववर्त्तमान-
त्वविरोधो विवक्षितः स किं प्रध्वंस्तस्य वर्त्तमानत्वविरोधो विवक्षितः ? स
नास्ति प्रध्वंसानभ्युपगमात्, यद्यतीतोपाधिमत्कालसम्बन्धिनो वर्त्तमानत्व-
विरोध उच्यते तच्चिह्नं—किं स्वापेक्षयाऽतीतोपाधिमत्कालसम्बन्धित्वम्

उतान्यापेक्षयाऽतीतोपाधिमत्कालसम्बन्धित्वं? न प्रथमः स्वापेक्षयाऽतीतोपाधिमत्कालसंयोगित्वाभावात् घटादेः, न द्वितीयः एकतणसम्बन्धस्यापि विरोधप्रज्ञात्, एकस्य वस्तुन एकोऽपि हि तणः स्वपाश्चात्ययत्किञ्चिदुपाध्यपेक्षयाऽतीतो भवति अतोऽन्यापेक्षयाऽतीतोपाधिमत्कालसम्बन्धिनोवर्तमानत्वमविरुद्धम् एवमेकस्य स्वप्रागभावस्वप्रध्वंसोपहितकालसम्बन्धस्यैव विरुद्धत्वादन्यापेक्षयाऽतीताऽऽगाम्युपाधिमत्कालसम्बन्धे तदभावाच्च स्वाभावानुपहितकालद्वयसम्बन्ध एकस्य वस्तुन उपपन्न इति, । युक्तान्तरञ्चाह “अत एव” इति, अत एव—कालद्वयसम्बन्धाविरोधादेव, उपपाद्यते—सौगतान् प्रतीति शेषः, सौगतमतनिरासकस्य कालद्वयसम्बन्धाविरोधाभ्युपगमो विरुद्ध इत्यर्थः । तदेवोपपादयति “अन्यथे” इति, अन्यथा—कालद्वयसम्बन्धाविरोधेन प्रतीतिविरोधे वस्तुस्थिरत्वविषयप्रतीतिविरोधे सर्वेषां तणिकत्वमेव स्यादिति, एकस्य देशद्वयकालद्वयान्वयविरोधे देशकालान्तरसाध्यफलसाधनविधानमात्मनित्यत्वापदेशश्चाप्रमाणं स्यादित्यभिप्रायः । देशद्वयसम्बन्धाविरोधं परिहरति—

श्रु० देशद्वयसम्बन्धाविरोधस्तु कालभेदेन परिह्रियते यतस्समानाधिकरणपदानामनेकविशेषणविशिष्टैकार्थवाचित्वम्, अत एवारुणयैकहायन्या पिङ्गाख्या सोमं क्रीणातीत्यारुण्यादिविशिष्टैकहायन्याः क्रयस्ताध्यतया विधीयते, तदुक्तम् “अर्थैकत्वे द्रव्यगुणयोरैककर्मान्वयमः स्या” इति, तच्च एवं पूर्वपक्षी मन्यते—

टी० “देशद्वये” इति, परिच्छिन्नस्य वस्तुनः स्वानवच्छिन्नदेशसम्बन्धो यौगपद्य एव विरुध्यते, न तु क्रमेण भावित्वे इत्यर्थः, एवं लोकासिद्धस्य नीलोत्पलादिसमानाधिकरणपदप्रयोगस्य विशेषणविवक्षा स्थापिता, एवं प्रवृत्तिनिमित्तभेदेनैकार्थपर्यवसायित्वं समानाधिकरणपदानां वैदिकप्रयो-

गसिद्धं चेत्याह “यत” इति, अनेन वस्तुमात्रपरत्वे अरुणाधिकरणसिद्धान्तन्यायविरोधश्चेत्तः स्यात्, यतः अत एवेति लौकिकप्रयोगसिद्धवत्कारोक्त्या पूर्वोक्तस्वपक्षपरपक्षसंयुक्तदूषणान्यरुणाधिकरणे विवक्षितानीति भावः । अरुणयैकहायन्येत्यादिवाक्ये पदानां न सामानाधिकरण्यमित्यत्राह “तदुक्तमि”ति, अर्थैकत्वं इत्यादिसूत्रस्यान्यथा व्याख्यातत्वाच्च सामानाधिकरण्यपरत्वमित्यत्राह “तत्रैवमि”ति, “एवमि”ति, अस्मदुक्तावेव पूर्वपक्षराट्टान्तौ सूत्रकाराभिप्रेताविति भावः । किमत्रारुणयेति पदोक्तमारुण्यमेकहायनीमात्रान्वयि? उत प्राकरणिकसर्वद्रव्यान्ययीति प्रथमो विचारः, तत्रारुणयेति पदमेकहायन्येत्यादिपदैरेकवाक्यतया अन्वयि? उत भिन्नवाक्यतया स्थित? मिति तदर्थेविचारः, इदं विचारद्वयं पूर्वमीमांसाव्याख्यातृभिरभ्युपेतम् अधिकस्तदर्थेविचार उच्यते किमरुणयेत्यादिपदानि अधिकरणानि? उत सामानाधिकरण्यानी? ति पुनस्तदर्थेविचारः कारकविभक्त्यन्तत्वं किं सामानाधिकरण्यविरोधि? उताविरोधो? ति विरोधीति पूर्वः पक्षः अविरोधीति सिद्धान्तः यदा विरोधि तदा सामानाधिकरण्याभावेनैकवाक्यत्वाभावात् प्राकरणिकसर्वद्रव्यान्ययीति पूर्वपक्षे फलफलभावः, अविरोधे सामानाधिकरण्येन वाक्यभेदाभावादेकहायन्यन्ययनियम इति सिद्धान्ते फलफलभावः, अस्माकं तु पूर्वपक्षे सिद्धान्ते च अरुणयेति पदस्य द्रव्यपर्यन्तत्वमनुयायि, परेषां तु गुणमात्रपर्यन्तत्वमुभयचानुयायि, आकृत्यधिकरणे गुणवाचिशुक्लादिपदानां जातिवाचिगवादिशब्दवद् द्रव्यपर्यन्तत्वं निर्णीतम् “जातिप्रद्रव्य गुणजाती” इति हि टीकाकारः तत्र चात्र च को विशेषः? इति चेत् एकैकप्रातिपदिकार्थनिरूपणमाकृत्यधिकरणे, अत्र त्वनेकप्रातिपदिकस्य समानविभक्त्यर्थनिरूपणमिति भेदः । ननु गुणवाचि पदस्य द्रव्यपर्यन्तत्वे एतदधिकरणपूर्वपक्षोत्थानं न स्यात्, गुणमात्रपर्यन्तत्वे हि गुणस्य कारकतया निर्दिष्टस्य द्रव्यान्ययस्य क्रयान्ययस्य च एकवाक्येन बोधयितुमशक्यत्वेन वाक्यभेदात्प्राकरणिकसर्वद्रव्यान्ययीति पूर्वपक्षोत्थानं स्यात् ॥

वृ० यद्यप्यरुणयेति पदमाकृतेरिव गुणस्यापि द्रव्यप्रकारनैक-

स्वभावत्वात् द्रव्यपर्यन्तमेवारुणिमानमभिदधाति तथा-
प्येकहायन्यन्वयनियमोऽरुणिमो न सम्भवति, एकहा-
यन्या क्रीणाति तच्चारुण्येत्यर्थद्वयविधानासम्भवात् ।

टी० द्रव्यपर्यन्तत्वे त्वेकहायनीपदसामानाधिकरण्येन विशिष्टक-
रणैकत्वात्तस्य क्रयान्वयमात्रस्यैकवाक्येन बोधयितुं शक्यत्वेन वाक्यभेदा-
भावात् एकहायनीमात्रान्वयीति वाक्यभेदायत्तपूर्वपक्षानुदय इत्याशङ्क्याह
“यद्यपी”ति, आकृतेरिव गुणस्यापि द्रव्यप्रकारतैकस्वभावत्वात्तद्विचि-
ब्दे यद्यपि द्रव्यमात्रपर्यन्तस्तथाऽप्येकहायनीत्वात्तद्व्यविशेषपर्यन्तत्व-
च सिध्यतीत्यर्थः । कुत? इत्यत्राह “एकहायन्याक्रीणाति”तच्चारुण्येत्यर्थ-
द्वयविधानासम्भवादि”ति, न च वाक्यमरुणयेति पदं क्रीणातिनाऽन्वेति द्रव्य-
विशेषाकाङ्क्षायां स विशेषः स्ववाक्यस्यैकहायनीपदोपस्थापितं ‘द्रव्यं भव-
ती’ति, क्रयस्यैकहायन्यवस्तुतयाऽरुणापदविभागे साकाङ्क्षत्वाभावादाका-
ङ्क्षेत्यापेक्ष-शब्दद्वन्द्वत्वात्तत्वाच्च, अत आरुण्यस्य क्रयान्वयद्वारा
नैकहायन्यन्वयः, स किं पदयोस्सामानाधिकरण्येन? उत वैयधिकरण्येन
स्ववाक्यस्यतया, ? न तावत्पदद्वयसामानाधिकरण्येन एकहायन्यन्वयनि-
यम आरुण्यस्य सम्भवति, कारकविभक्त्यन्तत्वप्रयुक्तानुपपत्त्या विशेषणविष-
यानुपपत्त्या च सामानाधिकरण्यायोगात्, तत्र यद्यपि विशेषणविषयतायां
विशेषणभेदेन विशेष्यभेदो जन्माद्यधिकरणन्यायेन परिहृतः विशेषणैक्या-
न्यान्यसमवायादयश्च पूर्वमेव परिहृताः तथाऽपि कारकविभक्त्यन्तत्व-
प्रयुक्तानुपपत्तिः स्थिता, कारकविभक्तिर्हि क्रियान्वयबोधोपत्तीणत्वाच्च पर-
स्परान्वयं बोधयितुं शक्नोति, परस्परान्वयो हि विशेष्यैक्यम् । एवं विशेष-
णविषयता कारकविभक्त्यन्तत्वप्रयुक्तानुपपत्तिभिर्न सामानाधिकरण्यम्, अतो-
ऽरुण्यैकहायन्येति पदद्वयं पृथकरणवाचीत्येतावत्सिद्धं कृत्वा वैयधिक-
रण्ये सति स्ववाक्यस्यतया आरुण्यस्यैकहायन्यन्वयनियमोऽनुपपत्तिरुच्यते
एकहायन्या क्रीणातीति वाक्येन एकहायन्याः क्रयस्य च सम्बन्धः प्रतिपक्षः
तच्च क्रयणम् आरुण्या कर्तव्यमिति वाक्येनैकहायनीसाध्यत्वविशिष्टरूपेण

क्रयणमरुणद्रव्यसाध्यमिति प्रतिपत्तं, तत्पदम् एकहायनीसाध्यत्वविशिष्ट-
 क्रयणोपस्थापकं तत्र द्रव्यांशस्य तत्साध्यक्रयणस्य च पूर्वप्रतिपत्तत्वेनानूदित-
 त्वादेकहायनीद्रव्यस्यारुणिमसम्बन्ध एव विधेयः स्यात् । एवञ्चेकहायन्याः
 क्रयः साध्यस्तया चारुणया भवितव्यमित्युक्तं भवति, ततश्चैकहायन्याः
 क्रयसम्बन्धो-

मू० ततश्चारुणयेति वाक्यं भित्त्वा प्रकरणविहितसर्वद्रव्यपर्य-
 न्तमेवारुणिमानमविशेषेणाभिदधाति, अरुणयेति स्त्री-
 लिङ्गनिर्देशः प्रकरणविहितसर्वलिङ्गकद्रव्याणां प्रदर्शनार्थः,
 तस्मादेकहायन्यन्वयनियमोऽरुणिमो न स्यादिति
 अत्राभिधीयते “अर्थैकत्वे द्रव्यगुणयोरैककर्म्यान्नियमः
 स्यात्” अरुणयैकहायन्येत्यारुण्यविशिष्टद्रव्यैकहायनीद्र-
 व्यवाचिपदयोः सामानाधिकरण्येनार्थैकत्वे सिद्धे सत्येक-
 हायनीद्रव्यारुण्यगुणयोररुणयेति पदेनैव विशेषणविशेष्य-
 भावेन सम्बन्धितयाऽभिहितयोः क्रयार्थैककर्मत्वयाऽवि-
 रोधादरुणिमः-

टी० ऽरुणिमसम्बन्धश्चेत्यर्थद्वयस्यैकवाक्येन विधानासम्भवादित्य-
 र्थः । ततः किं ? मित्यत्राह “ततश्चे”ति, वाक्यभेदे सति स्ववाक्यस्यत्वाभा-
 वादवान्तरप्रकरणेन वा महाप्रकरणेन वा द्रव्यविशेषनिश्चये वासोपजमाना-
 दिसर्वद्रव्याणां प्रकरणान्वयाविशेषात् क्रीणातीति वाक्यं भित्त्वाऽरुणयेति
 पदं प्राकरणिकसर्वद्रव्यपर्यन्तस्वार्थमरुणिमानमभिदधातीत्यर्थः । अरुण-
 येति स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कथं ? मित्यत्राह “अरुणयेती”ति, पूर्वपक्षमुपसंहरति
 “तस्मा”दिति, “अत्राभिधीयत”इति, अस्मिन् पूर्वपक्षे प्राप्तं सूत्रकारः
 स्वसिद्धान्तमाहेत्यर्थः । सूत्रमुपादत्ते “अर्थैकत्व”इति, सूत्रस्यान्तरार्थ-
 माह “अरुणये”त्यादिना, कयार्थैकत्वम् ? इत्याकाङ्क्षायां शब्दस्य

अर्थप्रतिसम्बन्धित्वात्पदविशेषयोः सविहितविषयवाक्यस्यत्वाच्च आ-
 रण्यविशिष्टद्रव्यैकहायनीद्रव्यवाचिपदयोरित्यध्याहृतं, पदद्वयसन्निधित्वा-
 पनार्थमरण्यैकहायन्येत्युक्तम्, आरण्यविशिष्टमेकहायनीत्वविशिष्टं च
 द्रव्यं तद्वाचिपदयोस्सामानाधिकरण्येन तत्तद्विशेषणद्वारैकविशेष्यप्रवृ-
 त्तित्वादर्थैकत्वे सिद्ध-इत्यर्थः, द्रव्यगुणयोरैककर्म्यादित्येतद्वाचिष्टे “एक-
 हायनीद्रव्यारण्यगुणयो” रित्यादिना, गुणान्वयस्य क्तयान्वयस्य च वाक्य-
 बोध्यत्वे वाक्यभेदप्रसङ्गे विरोध उक्तः, गुणान्वयस्य प्रातिपदिकसि-
 द्धत्वाच्च वाक्यबोध्यत्ववार्थसिद्धत्वञ्च, अतः क्तयान्वयबोधनमेव वा-
 क्यकृत्यामित्यभिप्रायेणाख्येति पदेनैवेत्युक्तं, क्तयान्वयैककर्मत्वयाविरोधा-
 दिति वाक्यभेदप्रसङ्गरूपविरोधाभावादित्यर्थः । नियमः स्यादित्येत-
 द्वाचष्टे- (शेषमत्र)

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 383 Vol. XI.)

श्रु० “विरुद्धन्यायेनासमर्थविशेषणत्वम् एवं सर्वत्र निग्रहस्थाने
 द्रष्टव्यमिति सङ्क्षेपः १ प्रतिज्ञाच्चान्यादीत्यादिपदेनापि
 किं सङ्गृह्यते * प्रतिज्ञान्तरादि? * -इति चेन्न, ऽप्रतिज्ञा-
 न्तरमेव निरूपयितुं न शक्यते तद्यथा ‘स्योक्तस्य’ पर-
 दूषितस्य ‘साध्यभागस्य’ पूर्वानुक्तविशेषणवतोभिधानं
 प्रतिज्ञान्तरमित्यलक्षणं तथाचि २ यच्च वादिना प्रथमं
 सविशेषणः प्रतिज्ञाभागोभिहितः परेण च निर्विशेषणो-
 क्तमन्या दूषितस्ततो वादी प्रथममभिहितं सविशेषण-
 मेवोपन्यस्येदं मयोक्तं नतु निर्विशेषणमतो निरनुयोज्या-
 नुयोगो भवत इति सदुत्तरमेव ब्रूते तच्चापि गतत्वादिति-

व्यापकमेतत् * ^१पूर्वानुक्तविशेषणत्वं तच्च नास्ति तत्कथ-
मतिव्याप्तिः ? *—इति चेन्न,

टी० ॥ ^२“विरुद्धे”ति। साध्याभावसामानाधिकरण्यमात्रस्यदे। षत्वे
नियमांशवैयर्थ्यवदित्यर्थः तत्रासाधकतासाधने विशेषणवैयर्थ्यमत्र त्वप्र-
तिपत्तिविप्रतिपत्त्याह्वयने इति भावः ॥ नियहखण्डनयोः सङ्गतिमाह—।
^३“प्रतिज्ञाहान्यादी”ति ॥ ऋटितिसंवरणेन पूर्वानुक्तविशेषणाभिधानेति-
व्याप्तिवारणायाह—। ^४“परदूषितस्ये”ति । उदासीनेन तादृशविशेषपूर-
णेति व्याप्तिवारणाय—। ^५“स्वाक्तस्ये”ति । हेत्वन्तरव्यवच्छेदायाह—।
“साध्यभागस्ये”ति । प्रयोज्यभागे विशेषणपूरणात् प्रतिज्ञान्तरं प्रयोजकभागे
तत्पूरणे च हेत्वन्तरमिति विभागात् अश्रुतविशेषणवादिनं प्रति कदाचि-
दुक्तमप्यनूयत इति तद्वारणाय—। ^६पूर्वानुक्ते”ति । गूढाभिसन्धिर्दूषयति—।
^७“यत्रे”ति । यत्रोक्तमेव विशेषणं पुनः आवयति तत्रातिव्याप्तिरित्यर्थः ॥
आशयमविद्वान् शङ्कते—। ^८“पूर्वे”ति ।

ख० (१) ^१प्रथमोक्तेः प्रागभावस्य (२) पूर्वं स्थितत्वात् ^३विशे-
ष्योक्तिरपि तदा नासीदिति चेत् ^४किमायातं तावता
विशेषणानुक्त्यतिप्रसङ्गस्य (३) ^५विशेष्योक्तिकाले * विशेषणा-
नुक्तिर्विवक्षिता ? *—इति चेन्न, ^६एककर्तृकाया वाचो
युगपदसम्भवेन सर्वत्र (४) तथाभावस्यैव भावान् * विशेष्यो-
क्तेरनन्तरकाले ? * इति चेन्न, ^७नीलोत्पलमित्यादौ पूर्व-
निपातिविशेषणे तदभावात् * विशेष्योक्तेरव्यवहितपूर्वका-
ले ? *—इति चेन्न, ^८उत्पलं नीलमित्यादौ तदभावात् *
^९अव्यवहिते ? *—इति चेन्न, ^{१०}बहुविशेषणके तदभावात् ।

(१) प्रथमोक्तिरित्यतः प्रागनूयमानेत्यपि ज्ञेयम्—

(२) पूर्वं स्थितत्वात्—इत्यस्य विशेष्योक्तः । प्राक् स्थितत्वादित्यर्थः ।

(३) विशेषणानुक्ता कतस्यातिप्रसङ्गस्येत्यर्थः ।

(४) विशेष्योक्तिकाले विशेषणानुक्तेरेव सत्त्वादित्यर्थः ।

टी० आशयमुद्घाटयति-। “प्रथमोक्तिरिति । अनूद्यमानमपि विशेषणं प्रथमाभिधानात् पूर्वमनुक्तमेवासीदित्यर्थः गूढाभिसन्धिः शङ्किताह-। ^b “विशेष्ये”ति ॥ यथाश्रुतं दूषयति-। “किमायातमि”ति । अनूद्यमानस्य विशेषणस्य पूर्वमनुक्त्या यः प्रसङ्गः कृतस्तत्र किमायातमित्यर्थः शङ्किता स्वाभिसन्धिमाह-। ^d “विशेष्ये”ति । अनूदितविशेषणस्य तु न तदानुक्तिरित्यर्थः कालस्यैकोपाध्यवच्छिन्नतामादायाह-। “एके”ति । विशेष्याभिधानकाले विशेषणाभिधानं न क्वापि वचसः क्रमभावित्वात् तथाच विशेष्योक्तिकालानुक्रमेव विशेषणं सर्वत्रोच्यते इति विशेषणमात्राभिधाने एव प्रतिज्ञान्तरं स्यादित्यर्थः ॥ ^f “नीलोत्पलमि”ति विशेष्योक्त्यनन्तरानुक्तविशेषणोक्तौ तत्रातिव्याप्तिरित्यर्थः विशेष्योक्त्यव्यवहितपूर्वकालानुक्तविशेषणोक्तावतिव्याप्तिमाह-। ^g “उत्पलमि”ति । ननु पूर्वत्वमुत्तरत्वं वा न विवक्षितं येनोक्तातिव्याप्तिः स्यादपित्वव्यवहितत्वमात्रमित्याह-। ^h “अव्यवहिते” इति । एकविशेषणाभिधानापेक्षया बहुविशेषणके व्यावधानस्यावश्यकतया उक्तातिव्याप्तिरित्याह-। “बहु”ति ।

मू० * “विशेषणाभिधानोचितकाले ? *—इति चेन्न, ^b नानाविशेषणके विशेष्ये क्रमवृत्तित्वाद्वाचः क्रमेणाभिधीयमाने य एकविशेषणाभिधानकालः सोऽपरेषामपि विशेषणाभिधानानां योग्यो भवत्येवेति तदान्येषां क्रमभावविनामभावात्सैवातिव्याप्तः * ‘सर्वस्मिन् योग्ये काले ? *—इति चेन्न, ^d दूषणानन्तरकालस्य योग्यकालत्वाभ्युपगमेऽव्याप्तिः ‘दूषणपूर्वकालस्य तथाभिमतत्वे च दूषणानन्तरभाविन्याविशेषणोक्तिव्यक्ते स्तदानीमभावात् ^g पूर्ववदतिव्याप्तिः ॥

टी० ॥ व्यवहितोपि कालो बहुविशेषणके विशेषणाभिधानोचित एवेति नातिव्याप्तिरित्याह-। “विशेष्ये”ति । सुरभि नीलमुत्पलं वि-

काशिमनोहरमलिपटलपीयमानमकरन्दविन्दुसन्दोहमित्यादावन्योन्यविशेषणोक्तिकालानुक्तान्योन्यविशेषणोक्तौ पुनः सैवातिव्याप्तिरित्याह-^b “नानाविशेषणक्रे”ति । विशेषणाभिधानयोग्ययावत्कालानुक्तविशेषणोक्तौ प्रतिज्ञान्तरं नान्यत्रेति शङ्कते-। “सर्वस्मिन्”ति । एवं तर्हि दूषणोत्तरकालेपि विशेषणोक्तौ प्रतिज्ञान्तरं न स्यादित्याह-।^c “दूषणे”ति । ननु दूषणोत्तरकालो नियहापादकतया न विशेषणोक्तियोग्यं किन्तु पूर्वकाल एवेत्यत आह-। “दूषणपूर्वकालस्ये”ति । उक्त्यैव विशेषणस्याश्रवणाद्वादिना दूषणे कृते पुनस्तद्विशेषणोक्तिर्या सैव दूषणपूर्वकालीना व्यक्तिर्न भवति तथाच तस्यां दूषणपूर्वकालीनविशेषणोक्ता⁽¹⁾वतिव्याप्तिरित्यर्थः ॥^f “तदानीमि”ति । दूषणपूर्वकाले इत्यर्थः ॥^g “पूर्ववदि”ति । परेण निर्विशेषणधर्मादूषितस्थलवदित्यर्थः ॥

श्रु० * “सर्वस्यास्तस्यास्तज्जातीयाया विशेषणोक्तेरभावे विवक्षित ? *—इति चेन्न, ‘व्यक्तीनामभावप्रतियोगिभूतानां सर्वाणां पृथक् प्रमाणेन केनाप्यस्मादृशा प्रत्येतुमशक्यतया भावानिरूपणेन लक्षणस्याज्ञानादसिद्धिप्रसङ्गात् ‘सामान्यप्रत्यासत्त्या व्यक्तयः प्रतिभान्तीति च निरस्तमनुमानखण्डनासवरे ‘एतेन पूर्वमविशिष्टोक्तस्येति विशेषणं प्रक्षेप्तव्यमिति निरस्तम् ‘उत्तरकालवाच्यविशेषणकविशेष्यस्य प्रथममविशिष्टोक्तत्वसम्भवस्य दर्शितत्वात्^f किञ्च प्रथममविशिष्टमुक्ता भवता यदि विशेषणमिदं प्रक्षिप्यते तदा भवतो हेत्वन्तरं स्यात्तथापि तदभावे वा ‘ममापि कुतः प्रतिज्ञान्तरम् ॥

(१) दूषणं पूर्वकालीनं यस्या विशेषणोक्तः सा तथा तस्यामित्यर्थः ।

टी० ॥ “सर्वस्या” इति । प्रकृते विशेषणपूर्वकालीना विशेषणो-
क्तिरस्त्येवेति नातिव्याप्तिरित्यर्थः सकलविशेषणोक्तिव्यत्यभावस्य दुर्यह-
तया तद्गर्भलक्षणस्यापि दुर्निरूपणत्वमित्याह- । ^६ “व्यक्तीनामि”ति । ननु
विशेषणोक्तिव्यत्यस्तादृष्येण सामान्यलक्षणया भासन्ते एवेति कथं प्रत्ये-
तुमशक्या इत्यत आह- । ^७ “सामान्ये”ति । ननु पूर्वमविशिष्टं नोक्तं
परेण तु न श्रुतमित्यन्यत् तथाच कथं तत्रातिव्याप्तिरित्यत आह- ।
^८ “एतेने”ति । उत्पल नीलमित्यत्र पूर्वमविशिष्टस्यैवाभिधानमिति तत्रा-
तिव्याप्तिरित्याह- । ^९ “उत्तरे”ति । लक्षणे प्रयोजकभागे विशेषणमिदं
क्रमेण प्रतिपतो लक्षणवादिन एव हेत्वन्तरं नियहस्यानमित्याह- ।
^{१०} “किञ्चे”ति ॥ ^{११} “ममापी”ति । यद्यपि खण्डनवादिने प्रतिज्ञान्तरं नो-
द्घातितमस्ति येनायमनुयोगः स्यात्तथापि तमेव ^(१) प्रति सिद्धान्तिना प्रति-
ज्ञान्तरं व्यवस्थाप्यते इत्यदोषः ॥

ब्र० * “अथ प्रथममेवेदं विशेषणमुपादाय ब्रवीषि? *—तथा-
प्यव्याप्तिः ^६ प्रथमं सविशेषणमुक्त्वा विशेषणवैयर्थ्यभ्रमेण
भूटितिसंवरणान्निविशेषणे ऽभिहिते परेण दूषिते पुनः
सविशेषणमभिदधतो ‘नैवंप्रतिज्ञान्तरं स्यादित्यव्याप्तिः ^(२)
“स्वपरसाध्यपूर्वपदानां विवेचने व्यक्तौ पतनादव्या-
प्तिश्च ‘प्रकरणादिलभ्यतया प्रागनुक्त विशेषणस्य ध्वान्त-
परदूषितस्य प्रकरणलभ्यविशेषणवत्तयानुवदतोपि सद्वादे-
तिप्रसङ्गः ^१ अनुक्तस्थाने चाप्रतिपादितकरणेपि दोषः ^१ प-

(१) तं व्यावहारिकं प्रत्येव सिद्धान्तिना=नियहस्यानाद्यभ्युपगन्त्रा, प्रतिज्ञान्तरं
व्यवस्थाप्यमानं त्वस्त्येवेत्यर्थः । यदि प्रकृते सिद्धान्ती व्यावहारिक एवेत्याद्यहस्तदा
‘प्रतिसिद्धान्तिना’—इति पदविभागः कर्तव्यः ।

(२) यत्र प्रथमे पार्थिवपरमाणुरूपरसगन्धस्पर्शा अनित्या इत्यभिधाय पुनर-
नित्यस्वरूपविशेषणवैयर्थ्यमाशङ्क्य तृतीये विशेष्यमात्रमेव प्रयुक्ते पार्थिवपरमाणुरूपरस-
गन्धस्पर्शा इति ततश्च वादिना दूषिते यत्पुनरनित्यत्वरूपविशेषणापादानं तत्प्रतिज्ञान्तर-
मिति तत्रातिव्याप्तिरस्याप्रथममविशिष्टोक्तस्येति विशेषणाभावादिति भावः ।

रस्मिन्नज्ञातप्रतिपत्तौ प्रतिपादितत्वानुपपत्तेः । "इत्यादि
स्वयम्बुद्धनीयं प्रतिज्ञान्तरादीत्यादिपदेन किमिष्टं* प्र-
तिज्ञाविरोधादि? *-इति चेन्न,

टी० ॥ ननु पूर्वमविशिष्टोक्तस्येति विशेषणसहितमेव मया लक्षणं
प्रणीतमिति कुतो मम हेत्वन्तरमित्याशङ्क्याख्याप्तिमाह-। "अथे"ति ।
अध्याप्तिमेव स्फुटयति-। ^१ "प्रथममि"ति । ^२ "नैवमि"ति । पूर्वमविशि-
ष्टोक्तत्वस्य विशेषणस्याभावादित्यर्थः स्वोक्तस्य परदूषितस्य साध्यभागस्य
पूर्वानुक्तविशेषणवतोभिधानमिति लक्षणे स्वपदं परपदं साध्यपदं पूर्वपदं
च विविच्यमानं व्यक्तिविशेषपरं भवेदित्यनुगमो दोष इत्याह-। ^३ "स्व-
परे"ति । वर्णात्मकं शब्दमधिकृत्य विप्रतिपत्तौ शब्देऽनित्य इति प्रति-
ज्ञाया ध्वन्यात्मके सिद्धसाधनदेशनायां वर्णात्मक एव पतीकृत इत्यत्रा-
तिव्याप्तिरित्याह-। ^४ "प्रकरणादी"ति । सद्वादे समुचितवचने-। ^५ "अनु-
क्ते"ति । प्रकृते प्रकरणपरिप्राप्ततया विशेषणं प्रतिपादित^(१)मेवेति नाति-
व्याप्तिरित्यर्थः ॥ यत्र परः प्रकरणापातत्वं न प्रतिपद्यते तत्र प्रतिपादि-
तत्वं नास्तीत्यतिव्याप्तिरेवेत्याह-। ^६ "परस्मिन्वि"ति । उक्तस्यापि विशे-
षणस्य यत्र परेण न श्रवणं तत्राप्यतिव्याप्तिरित्यर्थः अथ प्रतिपादनयो-
ग्यता विवक्षिता तत्राह-। ^७ "इत्यादी"ति । योग्यताविरहस्य निरूपयितु-
मशक्यत्वादिति भावः पैरोक्तदूषणोद्घाराय पूर्वानुक्तविशेषणवतः पूर्वोक्तस्य
साधनीयांशस्य प्रतिपादनं प्रतिज्ञान्तरं स्व^(१)पर-साध्य-पूर्व-पदानां प्रकर-
णसमभिध्याहारादिना तत्तद्विशेषपरमाणामर्थप्रतिपादकत्वस्य सर्वसिद्धतया
खण्डनमिदमनञ्जनाशमेव यद्यपि तथापि यथाकथञ्चित्^(१) खण्डितमन्यथा
प्रकृतलक्षणात् खण्डनिकस्यैवार्थविशेषप्रतिपत्तिर्न स्या^(१)दिति ।

(१) प्रतिपादितम्=ज्ञापितम् ।

(२) स्वपरसाध्येत्यादितः प्राग् यद्यपीत्यनुवृत्त्य सम्बन्धनीयम् ।

(३) यथा कथञ्चित्=सर्वसिद्धान्तमपि तेषां निर्दुक्तमशक्यत्वाभिप्रायेणेत्यर्थः ।

(४) 'न स्यात्'-इत्येतोऽयं 'तथा च खण्डनीयार्थविशेषं ज्ञानोभावात्खण्डन-
मपि तस्य न स्याद्'-इति शेषः ।

ब्र० यत् “एकवक्तृकैकवाक्यांशयोर्निधो व्याघातः साध्यविप-
रीतव्याप्तत्वाद्वावनानपेक्षोद्भावनः प्रतिज्ञापिरोधः तदेत-
दलक्षणं तथाहि इह “भूतले घटो नास्तीत्यादावपि
गतत्वेनातिव्यापकमिदं ‘वचनयोर्हि व्याघातोऽन्योन्यवि-
द्धार्यत्वं तच्चेदास्ति घटोऽस्तीत्यंशस्य घटसत्त्वबोधकत्वा-
न्नकारस्य च तन्निषेधकत्वात् * “नन्वयुक्तमिदमुच्यते
नहि घटो नास्तीत्यत्र घटो विधीयते घटस्य निषेधोऽपि
येन मिथः व्याघातः स्यात् किन्तु घटो निषिध्यते घट-
निषेध एव विधीयत इति यावत्तत्कृतो व्याघातिरिति
चेत् ? *—मैवम् ।

टी० ॥ “एके”ति । एकवक्तृकं यदेकं वाक्यं तदंशयोरित्यर्थः
समस्यापूरणादौ भिन्नवक्तृकमप्येकं वाक्यं भवतीत्यत उक्तमेकवक्तृकमिति
कथारूपैकवाक्ये वादिप्रतिवादिवाक्येति व्याप्तिवारणायाः क्तमेकवक्तृकेति
कथानिर्भूततद्वाक्येति व्याप्तिवारणायाः क्तमेकमेति विरुद्धहेत्वाभासव्यव-
च्छेदाय साध्येत्यादि साध्याभावस्याप्यत्वाद्वावनसापेक्षमेव विरुद्धोद्भावन-
मिह तु न तथेत्यर्थः ॥ “भूतले” इति । घट इति घटं विधाय नास्तीति
तन्निषेधस्य तद्विरुद्धार्थत्वादतिव्याप्तिरित्यर्थः विरोधमेव स्फुटयति- ।
“वचनयोरिति । घटतदभावयोरुभयोर्विधौ विरोधः स्यादिति तु न
तथा निषेधमात्रस्यैव विधेयत्वादिति शङ्कते- । “नान्व”ति ॥

ब्र० “घट इत्यस्य तावदंशस्य घटविधिबोधकत्वं नास्तीत्य-
स्यापि तद्विधेयार्थत्वं भवतापि मन्तव्यं ‘अदि त्वेव
नाध्युपैषि तदा तयोरविरोधार्थतया घटश्चापेक्षितनिषे-

धास्तित्वं च भूतलाश्रितं इयमस्य वाक्यस्य बोधनीयं
 स्यादिति 'तस्माद्विधिद्वय एव घट इति तत्प्रतिक्षेप
 एव नेति "किमेतावेकवक्तृकवाक्यांशौ भवतः परस्पर-
 विरुद्धार्थाभिधायकौ वा न भवतः येन लक्षणमिदं भवत-
 स्तत्र न गच्छेत् न मिथो विरोधमात्रं मिथो व्याघात-
 कत्वं किन्त्वेकदेशकालादौ परस्परविरुद्धयोरस्तित्वं * न च
 नास्तीत्यनेनैकदेशकालादौ विधिनिषेधौ वर्तमानौ बो-
 ध्येते ? *—इति चेन्न, 'उक्तोत्तरत्वात्' 'देशकालाद्यन-
 न्तर्भावे विरोधस्यैवानुपपत्तेः किञ्च यद्येकदेशादौ विरु-
 द्धास्तित्वं प्रामाणिकमभ्युपैषि ।

टी० ॥ नञर्थस्य घटेन सम्बन्ध एव हि विरोधस्तथोभयविधेयताः
 मन्तरेण विरोध एव न भासेतेत्याह—। "घट इत्यस्य"ति । विरोधभा-
 नानङ्गीकारे विपक्षे दण्डमाह—। "यदी"ति । अविरोधे हि घटतदभा-
 वौ द्वावपि भूतले विहितौ स्यातामित्यर्थः तस्माद्विधिनिषेधबोधकघटपद-
 नत्रपदयोर्विरोध एवेत्युपसंहरति—। "तस्मादि"ति । विशिष्टस्य लक्षणस्य
 प्रकृते सम्भवं दर्शयति—। "किमेतावि"ति । ननु घट इति विधिमात्रं
 (१) निषेधस्तस्य भूतले इति कथमिह विरोधो विधिनिषेधयोरिकदेशेऽवि-
 धानादिति शङ्कते—। "न मिथ" इति—। "उक्तोत्तरत्वादि"ति । उक्तस्यै-
 वात्रोत्तरत्वादित्यर्थः तदेवाह—। "देशे"ति । विरोधस्फुरणं तावदवि-
 धादं तच्च देशकालाभेदनिबन्धनमित्यर्थः ॥

(शेषमग्रे)

(१) विधिमात्रम्=सामान्यता यत्र क्वापि विधानं, नतु निषेधवत्येव भूतले
 विधानम् ।

॥ श्रीः ॥

श्रीमद्रामानुजाचार्यप्रणीत इति प्रसिद्धो
वेदान्ततत्त्वसारः ॥

श्रीप्रते रामानुजाय नमः ॥

(Continued from page 149. VOL. XI.)

अथ प्रतिबिम्बवादे लिख्यते ।

नन्वृ“तं पिबन्तो सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टौ परमे परार्द्धे ।
छायातपो ब्रह्मविदो वदन्तां’ ति श्रुत्या जीवस्य ब्रह्मप्रतिबिम्बत्वं
प्रतिपाद्यत इति चेन्न एकदेहावस्थितत्वेऽपि जीवात्मपरमात्मनोर-
भास्वरभास्वरयोश्छायातपयोरिषाप्रकीर्णत्वप्रकाशत्वहूपस्वभावव्यव-
स्थामात्रप्रतिपादनपरत्वात्, “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं

The doctrine of reflection is next considered.

It may be said that the Śruti passage “There (215) are two drinking their reward in the world of their own works, having entered into the cave (of the heart), into the highest region. Those who know Brahma call them shadow and sunshine” declares that Soul is a (216) reflection of Brahma. We deny this, its purport being merely to declare that though Soul and the Supreme Spirit dwell in the same body, there exists between them a fixed distinction of nature (*viz.*, that the former is non-luminous and the latter luminous) like that existing between a dark shadow and bright sunshine. For it thus agrees in meaning with another Śruti, “Two (217) birds, inseparable friends, cling to the same tree. One of them eats the sweet fruit, the other looks on without eat-

215. Kāṭha Upanishad I. 3. 1.

216. The word ‘chhāyā’ being here understood by the Śāṅkaras to mean ‘reflection.’

217. Muṇḍaka Upanishad III. 1. 1.

Śvetāśvatara Upanishad IV. 6.

वृत्तं परिष्वजाते । तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनश्नन्नन्यो ऽभिचाक-
शीति"श्रुत्यन्तरैकार्थ्यात् । अत्रापि ब्रह्मण आतपत्वाभावादातप-
द्वास्वरत्वमेवातपशब्दार्थ इति, जीवस्य छायात्वाभावेऽपि छाया-
वद्बहुदशायामभास्वरत्वमेव छायाशब्दार्थो भवितुमर्हति । "अ-
स्थूलमनण्वह्रस्वमदीर्घमलोहितमच्छायमि"ति छायाप्रतिषेधश्रवणाच्च
नात्र छायाशब्दो ब्रह्मप्रतिबिम्बपरः ।

नन्वे"क एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

ing." Here too, (in the first-quoted passage,) Brahma not being actually sunshine, the term 'sunshine' signifies that he is luminous like sunshine. Soul also not being actually a shadow (reflection), the term 'shadow' must indicate that in the state of bondage it is non-luminous (dark) like a shadow. And in "It is neither gross nor subtle, neither short nor long, nor red, without shadow (218)" there being a revealed denial of the being a shadow,—in the passage under discussion the word shadow does not signify a reflection of Brahma.

But it may be said that according to "The Soul of beings abiding in all beings, though one appears manifold, like the moon in the water," "As the one ether becomes diverse in waterpots, etc, so the one Soul (or Self, dwells in many beings, like the sun (reflected) in lakes of water," and other authoritative texts, as in the case of the reflections of the moon shewn in the water of tanks, canals, and irrigated fields, there is only an adscititious (219) difference of the cognitions residing in (constituting) Lord and Soul, which cognitions are reflections of Brahma shewn in

218. Brihad Āraṇyaka Upanishad III. 8. 8.

219. A difference resulting from the conditioning (unreal) *antaḥkaraṇādi* alone, just as the numerous and variously-shaped reflections of the moon in the water of lakes, etc., are due to the presence of that water, the action of its waves, etc.

आकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेत् ।

तथात्मको ह्यनेकस्थो जलाधारेष्विवांशुमान्” ॥

इत्यादिशास्त्रानुसारेण तद्भागकल्याकेदारजलाभिव्यक्तीनां चन्द्रप्रतिदिम्बानामिव मायाहङ्कारतद्विकाराभिव्यक्तब्रह्मच्छायायानामीश्वरजीववृत्तिज्ञानानामोपाधिकभेदकत्वेन तन्निबन्धनो ऽयं “ज्ञाज्ञो द्वावजावीशानीश”विति चेन्न परिच्छिन्नव्योमादिविलक्षणवस्तुनश्छायासम्पत्त्यसम्भवाज्ज्ञेहिताच्छायश्रवणाच्च । काल्पनिकच्छायाङ्गीकारे जीवेश्वरयोरपि मिथ्यात्वप्रसङ्गात् । तदभ्युपगम “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः”, “य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ती”त्यादिविधीनामा-

Māyā, the organ of egoism, and its modifications ; hence the distinction indicated in “There (220) are two, one knowing (Lord), the other not-knowing (Soul), both unborn, one strong, the other weak,” (and like passages), rests on that false difference alone, (and does not prove real duality). We reject this view for the following reasons.—It is impossible that a substance (entity) whose nature is, diverse from that of ether (221) and other finite things, should assume the form of a shadow (reflection), and there is a Vedic statement that it (Brahma) is “not red, without shadow.” If such fictitious reflection is affirmed, it follows that Soul and the Lord are unreal. If this, too, is maintained, “Behold the (222) Self (or Soul) is verily to be seen, to be heard,” “They (223) who know it become immortal,” and other like injunctions become meaningless. If, further, this also should be maintained, then Brahma being an object not ascertained by any other means of proof (than the

220. Śvetāśvatara Upanishad I. 9.

221. Diverse from these as being infinite, while ether is an effect, according to the Vedānta, and therefore finite.

222. Bṛihad Āraṇyaka II. 4. 5.

223. Śvetāśvatara Upanishad III. 10.

नर्थक्यप्रसङ्गात् । तस्याप्यभ्युपगमे ब्रह्मणो मानान्तराविषयत्वात्स्वानुभवस्यापि मिथ्याभूतजीवानतिरिक्तावभासकत्वाच्च यावत्प्रमाणप्रमेयमिथ्यात्ववादिनः कथायामधिकारानुपपत्तेः । जलचन्द्रदृष्टान्तोपदेशानां ब्रह्मणः शरीरभूतचिदचिद्वत्तदोपास्यार्थप्रतिपादनपरत्वोपपत्तेर्वाक्यान्तरोपदिष्टजीवेश्वरस्वरूपस्वभावयाथार्थ्यबाधकत्वाभावात् । श्रूयते चान्तर्यामिणो निर्दोषत्वम्, “एको देवः सर्वभूतेषु गूढः”, “अग्निर्यथैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च, सूर्यो यथा सर्वलो-कस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुषेर्बाह्यदोषैः । एकस्तथा सर्वभूतान्त-

Veda), and personal experience not declaring anything ulterior to to Soul (which is held by the Śāṅkaras) to be unreal, one who thus asserts the falsity of all means of proof and things proved thereby cannot be regarded as competent to engage in discussion. Lastly, since (224) the teachings conveyed in the illustration of the reflection of the moon in the water admit of explanation as intended to make known that (Brahma) is unaffected by the faults attaching to Soul and not-Soul, which constitute his body, they do not deny the reality of the essence and nature of the Lord taught in other texts. And the faultlessness of the Internal Ruler is declared in the Śruti, “There (225) is one god hidden in all beings,” “As (226) one fire, when it has entered, the world, assumes forms corresponding to the different forms of the fuel it burns, so the one Inner Soul of all beings assumes forms corresponding to the different forms it enters, and exists also without,” “As (227) the sun, the eye of the whole world, is not sullied by the external faults (impurities) seen by the eye

224. Since a perfectly appropriate meaning is thus established.

225. Śvetāśvatara Upaniṣad VI. 11.

226. Kāṭha Upaniṣad II. 5. 9.

227. Ibid. II. 5. 11.

रात्मा न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः” । अन्यथा “ऽऽकाशमेकं हि यथा घटादिषु पृथग्भवेति”तिदृष्टान्तान्तरोपादानवैयर्थ्यप्रसङ्गात् । ननु

“सितनीलादिभेदेन यथैकं दृश्यते नभः ।

भ्रान्तिदृष्टिभिरात्मापि तथैवैकः पृथक् पृथक्” ॥

इत्याद्यात्मेकत्ववादाः कथम्, अवैलक्षण्यादिति ब्रूमः, भेदशब्दे हि वैलक्षण्यवचनो लोके प्रसिद्धः सुसदृशेषु नास्य कश्चिद्भेदो ऽस्तीति वक्तारो भवन्ति । तथा ऽऽत्मनामपि नरपशुतिर्यग्भेदभिन्नशरीरवर्तिनां शरीरसम्बन्धमपोह्य केवलतत्त्वरूपेण निरूप्यमा-

so the one Inner Soul of all beings is not sullied by the misery of the world, being himself without.” Otherwise it (228) would be idle to adduce the other illustration “As one ether becomes ‘diverse in waterpots,” etc.

But it may be asked, How is it that we find the following and other declarations of the unity of spirit, “As (229) one ether is viewed as possessing the differences of white, blue etc., so one spirit also is regarded as manifold by those whose minds are deluded by error”? We reply, Because of non-diversity of nature, for the word ‘difference’ is currently accepted as signifying diversity of nature, as in the case of things very much alike

228. If the illustrations given of the reflection of the sun and moon in the water do not convey the meaning already set forth, *viz.*, that the Supreme as Antaryāmi is not affected by the faults of his body, Soul and not-Soul, which are pervaded by him, but teach the Śāṅkara doctrine of reflection, then the further illustration “For as one ether” etc., must, according to the same system, teach the doctrine of circumscription, and so be discordant and irrelevant.

229. That is, ether (or sky) is imagined by the ignorant to possess those differences of colour, etc., which really belong to sunlight, clouds, vapour, etc.

णानां पद्मरजःपरमाणूनामिव न किञ्चिदपि वैलक्षण्यमस्तीत्यनेनाभि-
 प्रायेणैकत्ववादा नानात्वनिषेधाश्च । तदभिप्रायमेवेदं भगवद्रचनं
 “विद्याविनयसम्पन्न” इत्यादि “निर्दोषं हि समं ब्रह्म” प्रकृतिसंसार-
 दोषविमुक्ततया सममात्मवस्तु हि ब्रह्म । “सर्वभूतेशः सो
 ऽसौ ब्रह्मचारिणो यो ऽयं विष्णुः”, वाराहे “यत्सत्त्वं स हरिर्देवो यो
 हरिस्तत्परं पदं सत्त्वेन मुच्यते जन्तुः सत्त्वं नारायणात्मकम्”, लैङ्गे
 “सत्त्वस्वरूपश्च स्वयं स विष्णुः पुरुषोत्तमः नहि पालनसामर्थ्यमृते
 सर्वेश्वरं हरिमि”त्यादिभिः प्रामाणिकानां चेतनान्तरशङ्का नाप-
 द्यते । “ब्रह्माणमिन्द्रं रुद्रं च यमं वरुणमेव च निगृह्य हरते
 यस्मात्तस्माद्वरिरिहोच्यते” । नारायणस्य तु, “अथ एको ह वै

people are accustomed to say ‘there is no difference between this (and that).’ So, also, there is no diversity of nature (230) inherent in souls dwelling in bodies possessing the differences (different conditions) of man, beast, and bird, when, excluding their connection with these bodies, they are considered in their pure essence; just as no diversity of nature pertains to the atomic particles of the lotus pollen. Such is the meaning of such affirmations of unity and denials of duality. Such, too, is the meaning of the saying of Bhagavat “(The learned look upon a Brāhmaṇa) endowed with knowledge and refinement, (a cow, an elephant, a dog, and a Śvapāka), as all (231) alike, (Even here worldly existence is vanquished by those whose mind is fixed on uniformity (of Spirit), because Brahma is without fault and of uniform (232) nature.” Because Brahma, *viś*, spiritual essence, is uniform when freed from the faults resulting from connection with Nature.

230. Soul is the same in essence, though there is a real distinction of individuals.

231. Bhagavadgītā V. 18.

232. Ibid. V. 19. See Rāmānuja's Bhāṣhya on the passage.

नारायण आसीत्”, “अथ नित्यो ह वै नारायणः”, “एष सर्वभूता-
न्तरात्मा अपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः”, “नारा-
यणः परं ब्रह्म, आत्मा नारायणः परः”, सुबालोपनिषदि “किं त-
दासीन्नैवेह किञ्चनाय आसीन्मूलमनाधारमिमाः प्रजाः प्रजायन्ते
दिव्यो देव एको नारायणः”, श्वेताश्वतरे “स विश्वकृद्विश्वविदा-
त्मयोनिर्ब्रह्मः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । प्रधानचेक्षपतिर्गुणेशः
संसारमोक्षस्थितिबन्धहेतुः” “देशतः कालतो व्याप्तिर्मात्रदत्तं तथैव
च । हरेर्विभूतिमाचक्षुः केवलं सम्प्रभाषितम्”, स्कान्दे “बन्धको

In view of the passages “This Viṣṇu is the lord all beings, O students of Brahma, (in the Varāha Purāṇa) “The god Hari is the highest object, by goodness Soul is liberated, goodness is one with Nārāyaṇa,” (and in the Linga Purāṇa) “Viṣṇu himself is essentially goodness, there is no possibility of protection apart from Hari the lord of all” those who accept the authority of sacred institutes cannot entertain the supposition that (233) any other intelligence (spiritual being) (than Nārāyaṇa is the Supreme Spirit). And there is also the following “He is here called Hari because he subdues and takes away Brahmā, Indra, Rudra, Yama, and Varuṇa.”

And that Nārāyaṇa is the opposite of all imperfection, and the repository of the whole assemblage of excellent qualities, is known from such texts as “Verily one only, Nārāyaṇa, existed,” “Verily eternal is Nārāyaṇa,” “This Nārāyaṇa is the Inner Soul of all beings, devoid of sin, the one heavenly deity,” “Nārāyaṇa is the Supreme Brahma, Nārāyaṇa is the Supreme Spirit,” (in the Subāla Upanishad) “What then existed? Nothing indeed existed here (in the world) in the beginning; there was a baseless root—these creatures are produced—there was one heavenly deity, Nārāyaṇa.”

* 233. The sense seems to be that though, as just shown, all spirit is the same in essence, still there is a fixed distinction of nature between the Supreme Spirit (Nārāyaṇa) and Soul.

भवपाशेन भवपाशाच्च मोचकः कैवल्यदः परं ब्रह्म विष्णुरेव सना-
तन' इत्यादिभिर्निखिलहेयप्रत्यनीकत्वं कल्याणगुणगणशकरत्वमवग-
म्यते । सदब्रह्मात्मशिवादिशब्दा हि तुल्यप्रकरणस्थेन नारायणश-
ब्देन विशेषितास्तमेवावगमयन्ति । न "न्वात्मा वा. इदमय आसी",
दिति प्राक्चतुष्टयेकत्वावधारणात्कथं सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टस्य नारायणस्य
कारणत्वम् । उच्यते "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि
जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसंविशन्ती"ति परित्यक्तस्थूलाकाराणां सूक्ष्मा-
कारापत्या ब्रह्मणि वृत्तिः प्रतिपाद्यते नतु स्वरूपनिवृत्तिः, "अक्षर-

(in the Svetāśvatara Upanishad) "He is omnific, omiscient, self-caused (self-existent), who knows, is the author of time, endow-
ed with qualities, who knows everything, is the master of nature and the embodied soul, the lord of the three qualities, the cause of the bondage, existence, and liberation of the world," "Uni-
versal existence in space and time, and likewise the bestowing of liberation, pertain to Hari ; but only a little of his divine greatness has been declared," (in the Skanda Purāṇa) "He who takes captive in the snare of existence, and he who liberates from the snare of existence, the giver of absolute emancipation, the Supreme Brahma, is the eternal Vishṇu alone". For the words 'Existent,' 'Brahma,' 'the Self,' 'the Blessed,' etc., having their meaning defined by the word Nārāyaṇa occurring in like passages (of the Veda), denote the same deity (Nārāyaṇa).

But you will say, Since the words "Spirit alone was this in the (234) beginning" affirm the existence of unity prior to creation, how can Nārāyaṇa differenced by subtle Soul and not-Soul be the cause of the world ? We reply that in "That from which these beings are born, by which when born they live, into which depart-
ing they (235) enter," it is set forth that beings having rejected

234. Br̥had Āraṇyaka Upanishad I. 4. 1.

235. Taittirīya Upanishad III. 1.

न्तमसि लीयते तमः परे देवे एकीभवती"तितमःशब्दवाच्यायाः प्रकृतेः परमात्मन्येकीभावश्रवणात् । पृथग्यह्वरहितत्वेन वृत्तिरेकी- भावः स एव लयशब्दार्थः, यथा "वृक्षे लीनाः पतङ्गा, वने लीनाः सारङ्गाः" । अत एव "तमसा गूढमयेऽप्रकृतमासीत्", "अस्मान्मायी सृजते विश्वमेततस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध" इति । सूक्ष्मरूपेण चेश्वरस्या "न्तःप्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वात्मे"त्यनेन स्वस्य स्वयमेवात्मा शास्ता चाग्निरात्मानं दहतीति वदत्यन्तानुपपत्तेः । अथ च "एष एवासाधु कर्म कारयति तं यमथो निनीषती"ति सर्व-

their gross form exist in Brahma (236) by the assumption of a subtile form, but destruction of essence is not intended; for in "The Imperishable One (Soul) is merged in darkness (Nature) darkness becomes one with the Supreme Deity,"—it is declared that Nature, here designated by the term darkness, becomes one with the Supreme Spirit. The becoming one with the Supreme Spirit is existing as that which cannot be cognised as (237) distinct. This is the meaning of the word 'laya,' as seen for instance in "The birds are merged (concealed) in the tree," "the deer are merged (concealed) in the forest." Hence, too, it is said "In the beginning this was hidden by darkness and unperceived", "From this the Māyā-associated One creates all this, and in it another, (Soul), is enclosed by (238) Māyā." (239) For that "Having entered in, He is the ruler of beings, the self, (or soul), of all," means that, the Lord existing in subtile form becomes his own ruler, and his own self, is wholly unreasonable; just as it would be to say 'fire

236. During the period of *pralaya* they continue to exist as one with Brahma, and thus the Supreme, differenced by subtile Soul and not-Soul, becomes the cause of the world.

237. Not the becoming identical with.

238. Śvetāśvatara Upanishad IV. 9.

239. Here begins a long repetition of paragraphs occurring at pp. 51—53.

ज्ञोऽपि जीवभूतस्य स्वस्य नरकानुभवहेतुभूतासाधुकर्मकारयिता पाप-
कर्मसु निवर्तनशक्तोऽपि नियन्तेत्यादिकं सर्वमसमञ्जसमेव स्यात् ।
आह च सूचकारः “इतरव्यपदेशाद्विताकरणादिदोषप्रसक्तिः” जगतो
ब्रह्मान्तरं प्रतिपादयति स्तत्त्वमस्यमात्मा ब्रह्मेत्यादिभिर्जीव-
स्याप्यनन्यत्वं व्यपदिश्यते इत्युक्तम् । तत्रेदं चेद्यते यदीतरस्य
जीवस्य ब्रह्मभावो ऽमीभिर्वाक्यैर्व्यपदिश्यते तदा ब्रह्मणः सार्वज्ञ्य-
सत्यसङ्कल्पत्वादियुक्तस्यात्मनो हितरूपजगदकरणमहितरूपजग-
त्करणमित्यादयो दोषाः प्रसज्यरेन् । आध्यात्मिकाधिभौतिकाधि-

burns itself.’ Likewise that by the words “It is He alone that causes him whom He desires to degrade to do wrong deeds,” it is meant that He, though omniscient, causes wrong deeds which are the occasion of His own experiencing of hell, in the form of Soul, and that He though able to cease from evil deeds, is the regulator (actuator) therein, is altogether incongruous.

And the author of the Sūtras has said “Through the declaration of the other, (Soul), to be Brahma, there would attach the fault of the not-making of what is beneficial,” etc., *i. e.*, it is said by those who maintain the identity of the world with Brahma, that the identity of Soul also with Brahma is declared by the texts “That thou art” and “this Self is Brahma,” etc. In reply thereto, it is urged (in the Sūtra), ‘If by these sentences it is declared that another, *viz.*, Soul, is Brahma then the not-making of a world taking the form of what is beneficial to himself, and the making of a world injurious to himself, and other faults will attach to Brahma as one endowed with the attributes of omniscience, real resolve, etc. This world is a cause of infinite pain, originating from self (body, etc.), from elemental beings (wild beasts, etc.), and from super-human powers (demons, etc.), and one who is self-dependent and wise does not engage in such a work, (*viz.*, as the making of the world), resulting in his own disadvantage.

देविकाऽनन्तदुःखाकरं चेदं जगत्, न चेदृशे स्वानर्थे स्वाधीने
बुद्धिमान्प्रवर्तते । जीवाद्ब्रह्मणो भेदवादिन्यः श्रुतयो जगद्ब्रह्मणोर-
नन्यत्वं वदता त्वयैव परित्यक्ताः, भेदे सत्यनन्यत्वासिद्धिः ।
श्रोणाधिकभेदविषया भेदश्रुतयः स्वाभाविकाभेदविषयाश्चाभेदश्रुतय
इति चेत्, तर्षेदं वक्तव्यं स्वभावतः स्वस्मादभिन्नं जीवं किमनुप-
हितं जगत्कारणं ब्रह्म जानाति, न वा । न जानाति चेत्सर्वज्ञत्व-
हानिः । जानाति चेत् स्वस्मादभिन्नस्य जीवस्य दुःखं स्वदुःखमिति
जानतो ब्रह्मणो हिताकरणाहितकरणादिदोषप्रसक्तिरनिवार्या ।

(शेषमग्रे)

The Śruti passages declaring that Brahma is distinct from Soul, are rejected by you when you assert the identity of the world and Brahma, for if there is distinction, identity cannot be established. If you say that the Śruti passages that speak of distinction, relate to adventitious distinction, and the Śruti passages that speak of identity relate to essential identity, then in this regard it ought to be stated whether Brahma, the cause of the world, knows soul to be essentially identical with himself or not. If he does not know, there is an end to omniscience. If he does know, then there inevitably attach to Brahma, as one knowing the pain of Soul, identical with himself, to be his own pain, the faults of the not-making (of a world) beneficial to himself, and the making (of a world) injurious to himself.

J. J. JOHNSON.

(To be Continued.)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्ण्डामणिश्रीमन्नेविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 376. Vol. XI.)

हतवृत्तम्, हतं वृत्तं यत्र, तत् हतत्वं चाऽश्रव्यत्वं, गुरुकार्यातमपा-
दान्त्यलघुवर्णत्वं, प्रकृतरसाननुगुणत्वं च अन्यतमत्वेनैषामनुगमः अश्रव्य-
त्वं च लक्षणाननुगमाद्, यतिभङ्गात्, स्थानविशेषे गणविशेषयोगाच्च यद्वा,
हतत्वमश्रव्यत्वमेव तच्च गुर्वादिनियमरूपलक्षणाननुगमाद्, यतिभङ्गात्,
स्थानविशेषे गणविशेषयोगाच्च, शिखरिण्यादावन्यस्य लघोगुरुकार्यात्,
मत्वात्, प्रकृतरसाननुगुणत्वाच्च तत्राद्यं यथा—

यस्मिन् पञ्च पञ्च जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः ।

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः ॥

अत्र श्लोके पञ्चमस्य गुरुत्वाच्छन्दोभङ्गः । यतिभङ्गे वर्णवृत्ते
यथा—

अमृतममृतं कः संदेहो, मधुन्यपि नान्यथा,

मधुरमधिकं दूतस्यापि प्रसचरसं फलम्, ।

सकृदपि पुनर्मध्यस्थः सन् रसान्तरविज्जने

वदतु, यदिहाऽन्यत् स्वादु स्यात् प्रियारदनच्छदात् ॥

अत्र हरिणीच्छन्दसि षष्ठे दशमे च यतिरुचिता, चतुर्थं तु
यदिहान्यदित्यत्र तद्वङ्ग^(क) इत्यश्रव्यता । मात्रावृत्ते स्थानविशेषे^(ख) गण-
विशेषयोगो यथा—

(क) चतुर्थं तु पादे तद्वङ्ग इत्येकस्यः पाठः ।

(ख) स्यापनविशेषे-इत्येकत्र पठ्यते ।

जे परिहरिउं^(क) तीरइ मणं पि य सुन्दरतणगुणेण ।

अहं णवर जस्स^(ख) दोसो पडिबक्खेहिं पि पडिबण्णो ॥

अत्रार्यायां द्वितीयतृतीयौ 'सगणभगणौ' तौ च तथाविधौ ।
छन्दःशास्त्रेण दुःश्रवत्वेन प्रतिपादितौ । पादान्तलघोर्गुरुकार्यात्तमत्वं
यथा—

विकसितसहकारतारहारिपरिमलगुञ्जितपुञ्जितद्विरेफः^(ग) ।

नवकिसलयचारु^(घ)चामरश्रीर्हरति मुनेरपि मानसं वसन्तः ॥

अत्र 'वा पादान्त' इति पादान्तस्य गुरुत्वाच्छब्दोभङ्गाभावेऽपि प्रथ-
मपादान्तवर्तिन इकारस्य लघोर्गुरुकार्यकरणात्तमत्वं । इन्द्रवज्रादिषु^(ङ)
तु तत्कार्यत्वमत्वाददोषः । तस्मात्, 'हारिप्रमुदितसौरभे'ति पठनीयम् ।
न केवलं प्रथमतृतीयपादयोरेवायं दोषः, किंत्वन्ययोरपि । तत्र चतुर्थे यथा—

अन्यास्ता गुणरजरोहणभुवो, धन्या मृदन्यैव सा,

सम्भाराः खलु तेऽन्य एव, विधिना यैरेष सृष्टो युवा, ।

श्रीमत्कान्तिजुषां द्विषां करतलात् स्त्रीणां निम्बस्यलाद्,

दृष्टे यत्र पतन्ति मूढमनसां शस्त्राणि वस्त्राणि च^(च) ॥

अत्र 'वस्त्राण्यपी'तिपाठे गुरोरेव संयोगपरतया स्वरवृद्धौ लघुरपि
गुरुकार्यकारी सम्पद्यते । एवं द्वितीयपादेऽप्युक्तम् । एषु चाश्रयता सहृद-
योद्वेजिनी दुष्टताबीजम् । अतो नित्यदोषो ऽयम् । प्रकृतरसाननुगुणत्वं
यथा—

हा नृप ! हा बुध ! हा कविबन्धो ! विप्रसहस्रसमाश्रय देव ! ।

मुग्धविदग्धसभान्तररत्न ! क्वासि गतः, क्व वयं च तवैते ॥

(क) जं परिहरउं तीरइ मणअपिणेत्यादि पुस्तकान्तरम् । जं परीत्यादिः पाठः
प्रभासम्मतः । जे। परीत्यादित्सु महेश्वरादिसम्मतः ।

(ख) तस्मेति पाठान्तरं तु न प्रलक्ष्यम् ।

(ग) ०भारिहारिपरिमलगुञ्जितपुञ्जितद्विरेफः—इति महेश्वरसम्मतः पाठः ।

(घ) किशलयेति पु० । उभयविधाश्च किसलयसूकरादिशब्दाः साधव इति स्थितिः

(ङ) वसन्ततिलकेन्द्रवज्रादिष्वित्येकीयपाठस्तु न युक्तः ।

(च) मूढमनसामस्त्राणि वस्त्राणि चेति पुस्त० ।

इदं दोषकवृत्तं शोकाननुगुणं, तद्विरोधिहास्यव्यञ्जकत्वात्-
अस्य च प्रतिकूलवर्णवद् दुष्टताबीजम्. (क) नीरसे च नास्यात्मलाभ इति
नित्यदोषता ॥ (५)

“न्यूनाधिके”त्यादि. न्यूनपद, अधिकपदं, कथितपदं चेत्यर्थः. तत्र,
न्यूनपदम्, न्यूनं पदं वाचकशब्दे यत्र, तत्. (ख) द्योतकन्यूनतायां त्वऽन-
भिहितवाच्यत्वमिति (ग) विशेषः. उदा०—

तथाभूतां दृष्ट्वा नृपसदसि पाञ्चलतनयां

वने व्याधेः सार्द्धं सुचिरमुषितं वल्कलधरैः ।

विराटस्यावासे स्थितमनुचितारम्भनिभृतं,

गुरुः खेदं खिन्ने मयि भजति, नाऽद्यापि कुरुषु ॥

अत्र पादत्रयमध्ये ‘ऽस्माभि’रिति, ‘खिन्न इत्यस्य पूर्वं ‘मित्य’मिति च
पदवास्ति. आवश्यकं च ते, अन्यथा कर्तुंलाभादेकवाक्यत्वाऽसम्भवाच्च-
(घ) अर्थश्चेतादृश एव विवक्षित इति शब्दस्यैवायमपराधः. यत्र त्वर्थ एव
न तादृशो विवक्ष्यते, तत्रार्थ एव दुष्ट इति साकाङ्क्षत्वं दोषान्तरमिति (ङ).
द्रष्टव्यम्. विवक्षिताप्रतिपत्तिश्च दूषकताबीजम्. अतो भटित्याक्षेपादित-
स्तल्लाभेन क्वचिद्रसादिपरिपोषकत्वेन चादोषत्वम् (च) ॥ (६)

अधिकपदं यथा—

स्फटिकाकृतिनिर्मलः प्रकामं प्रतिसंक्रान्तनिशातशास्त्रतत्त्वः ।

अविरुद्धसमन्वितोक्तियुक्तः प्रतिमल्लास्तमयोदयस्तः कोऽपि ॥

अत्र स्फटिकमेव निर्मलतायामुपमानं विवक्षितम्. उपात्तेष्याऽऽ-
कृतिपदे यथाकथञ्चित्तेनैवोपमितिपर्यवसानादित्याकृतिपदमधिकम्. न तु

(क) अस्य च प्रतिकूलवर्णत्वं दुष्टताबीजमित्येकस्मिन्नास्ते, न तु न्याय्यम् ।

(ख) तत्त्वमित्यन्यत्र ।

(ग) वाच्यमिति पा० ।

(घ) अत्र “तदर्थस्य विवक्षितत्वा”दित्यधिकमेकत्र पुस्तक आस्ते. तत्तु प्रमादप-
तितमिति हेयम् ।

(ङ) “यत्र त्वर्थ एव तावद्गूरं विवक्ष्यते, तत्रार्थ एक दुष्ट इति साकाङ्क्षं तु
देशान्तरमिति” त्येकत्र पुस्तके भवति, न तु भवति युक्तम् ।

(च) “आक्षेपतस्तल्लाभेऽदोषत्व”मिति त्वन्यपुस्तकस्यं न पर्याप्तार्थकम् ।

व्यर्थत्वादपुष्पर्येन सङ्कर इति वक्ष्यते. न केवलं समास एव पदाधिक्यम्, किंत्वसमासेपि. यथा—

इदमनुचितमक्रमश्च पुंसां, यदिह जरास्वपि मान्मथा विकाराः, ।

यदपि च न कृतं नितम्बिनीनां स्तनपतनावधि जीवितं रतं वा ॥

अत्र 'कृत' अधिकम्, पूर्वार्द्धवत्तेन विनैव प्रतीतिपर्यवसानात्. कृतं प्रत्युत प्रक्रमभङ्गमावहति, पूर्वार्द्धोऽकरणात्. तथाच 'यदपि च न कुरङ्ग-
लोचनाना'मिति पठनीयम्. निष्प्रयोजनशब्दप्रयोगश्रवणेन श्रोतुर्वैमुख्यं
दूषकताबीजम्. अतो हर्षादावभिव्यङ्ग्ये न दोषत्वम्. ॥ (७)

कथितपदं यथा—

अधिकरतलतल्पं कल्पितस्वापलीला-

परिमिलननिमीलत्पाण्डिमा गण्डपाली ।

सुतनु! कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसेव

स्मरनरपतिलीलायौवराज्याभिषेकम् ॥

अत्र लीलापदं वारद्वयमुपासम्. दूषकताबीजं च कवेरशक्त्युचय-
नेन श्रोतुर्वैमुख्यं, मतो लाटानुपासादावदोषत्वम्, अशक्त्यनुचयनात्.
इदं तु चिन्त्यम्—समासे सत्येकस्मिन्नपि पदे व्यवधानाल्लाटानुपासवि-
रहेऽप्यस्य सम्भवात् कथं न-पददोषत्वमपीति ॥ (८)

पतत्यर्कम्, अलङ्कारकृतस्य बन्धकृतस्य वा प्रकर्षस्य निमित्तं विना
यत्रोत्तरोत्तरं पतो निकर्षः. यथा—

कःकः कुत्र न घुर्घुरायितघुरीचोरो घुरेच्छूकरः,

कःकः कं कमलाकरं विकमलं कर्त्तुं करी नोद्व्यतः, ।

केके कानि वनान्यरण्यमहिषा नोन्मूलयेयुर्, यतः

सिंह्रीक्षेहसिलासबद्धवसतिः पञ्चाननो वर्त्तते ॥

अत्र सूकरा^(क)द्व्यभिधाने विकटबन्धकृतोऽनुपासकृतश्च प्रकर्षः सिंहा-
भिधाने पतितः. दूषकताबीजं चाशक्त्युचयनेन श्रोतुर्वैरस्यम्. रसानुगुण-
तयो तत्प्राप्तेपि न दोषः ॥ (९)

समाप्तपुनरात्तम्, समाप्तं सत् पुनरुपात्तम्. वाक्ये'समाप्ते पुन-
स्तदन्वयिशब्दोपादानं यत्रेत्यर्थः. यत्तु समाप्ते वाक्ये ऽविशेषविधायिवि-
शेषणान्तरोपादानवत्त्वं तल्लक्षणमिति. तच्च, "प्रागप्राप्ते"त्यादौ वाक्या-
न्तरारम्भे विशेषणान्तरानुपादाने तल्लक्षणविरहेण तत्रानित्यदोषव्युत्पाद-
नविरोधात्. उदा०-

क्रिडारः स्मरकार्मुकस्य, सुरतक्रीडापिकीनां रवो,
भङ्गुरो रतिमञ्जरीमधुलिहां, लीलाचकोरीध्वनिः, ।
तन्व्याः कञ्जुलिकापसारणभुजाक्षेपस्खलत्कङ्कण-
क्वाणः प्रेम तनोतु वो, नवप्रयोलास्याय वेणुस्वनः ॥

अत्र "तनोतु व" इति समाप्तमेव वाक्यं "नवप्रय" इत्यादिविशेष-
णेनोपात्तम्. निराकाङ्क्षत्वं च दूषकताबीजम्. अतश्चानित्यदोषोयम्, वा-
क्यान्तरारम्भे तदभावात् ॥ (१०)

अर्धान्तरैकवाचकम्, द्वितीयावर्तुगतमप्रधानहेत्वाद्यर्थकमेकं वाचकं
यत्र, तत्. यथा-

मसृणचरणपातं गम्यतां, भूः सदर्भा,
विरचय सिचयान्तं मूर्ध्नि, घर्मः कठोरः, ।
त,दिति जनकपुत्री लावनैरश्रुपूर्णैः
पथि पथिकवधूभिः शिञ्जिता वीजिता च ॥ .

अत्र 'भूः सदर्भा, तन्मसृणचरणपातं गम्यता'मिति वाक्यम्. तत्र च
"त"दित्यर्धान्तरगतम्. अत्र च निराकाङ्क्षता दुष्टिबीजम्. (क) श्रुतमात्रस्यैव
भूसदर्भत्वस्याक्षेपादिनाहेतुत्वप्रतीतिः यस्य तु कर्त्तादेर्च तथाप्रतीतिः, तस्य
ध्यानन्तरोपादाने ऽप्यन्तलाभ एव नास्ति, तल्लाभेपि वा न दोषत्वम् ॥ (११)

अभवन्मतयोगम्, अभवन्नभिमतो योगो यत्र. नचाविमृष्टविधेय-
मध्ये ऽस्यान्तर्भावः, उपजीव्यत्वेन भेदादिति केचित्. वस्तुतस्तु, तत्र पदा-
र्थयोरूपस्थितयोरन्वये भवत्येव, परं त्वनभिमतनामाधान्यादिना रूपेण.

तेन तत्र विधेयत्वात्तद्वगममात्रम्. (क) अत्र तु सम्बन्ध एव तयोर्चे प्रतीयते इति महान् भेदः. नन्वेवमभवन्मतयोगमित्यत्र योगे मतत्वविशेषणार्थ-
क्यमिति चे, च, एकवाक्यस्थपदोपस्थापितत्वादिरूपस्य योगस्य सर्वत्रापि
सत्त्वात्. (ख) मतत्वं चान्वयबोधविषयत्वमित्यप्रसङ्गः. एतच्च क्वचिद्विभक्ति-
भेदात्. यथा—

येषां तास्त्रिदशेभदानसरितः पीताः प्रतापोष्मभिः,

लीलापानभुवश्च नन्दनतरुच्छायासु यैः कल्पिताः, ।

येषां हुङ्कृतयः कृतामरपतिहोभाः क्षपाचारिणां,

किं तैस्त्वत्परितोषकारि विहितं किञ्चित्प्रवादोचितम् ॥

अत्र यैरित्यस्य विशेष्यतया क्षपाचारिशब्दार्था विवक्षितः. नच
तेन तैस्तथायोगः प्रतीयते, विभक्तिभेदात्. अथ यैर्लीलापानभुवः कल्पिता,
येषां प्रतापोष्मभिरित्यादिप्रकारेण यच्छब्दाभिधेययोरिव तथान्वयोस्तु,
किं विशेष्यान्तरविवक्षयेति चे, च, अनुवाद्यानां हि विधेयेनैव साक्षाद-
न्वयो, नतु तदनन्तर्भावाऽनुवाद्यान्तरेण गुणत्वस्योभयत्र तुल्यतया विशे-
ष्यत्वविनिगमनाया अशक्यत्वात्. तदेतदुक्तम्—“गुणानां च परार्थत्वा-
दसम्बन्धः समत्वात् स्या”दिति. अत एवा“ऽरुणयैकहायन्या पिङ्गाद्या
गवा सोमं क्रीणाती”त्यत्रारुण्यादीनां पिङ्गाद्यादिभिर्चान्वयः. नापि गवा,
तस्या अपि क्रयसाधनत्वेन गुणत्वा^(ग), किन्तु क्रयेणैव. कथं तर्हि न
धर्म्यन्तरस्यैरारुण्यादिभिः क्रय इति चे, च, आरुण्यादीनां गोत्वान्तानां^(घ)मा-
र्थसमाजात्. तर्हि तद्वद्देवात्राप्यार्थ एव समाजोऽस्त्विति चेद्, भवेदेवं,
यदि तद्वत्समानविभक्तिरुक्तं भवेत्. कथं तर्हि भवत्यभिमतो योग इति
चेत्, ‘क्षपाचारिभि’रिति पाठे. कथम्. सकलयत्पदनिर्दिष्टानां तत्पदेन
परामर्शं तेषां सर्वेषां क्षपाचारिणावगतैः । क्वचिच्यूनतादिनिबन्धनः. यथा—

(क) “तेनतत्र विधेयत्वात्तद्वगममात्र” मित्येतावदेकत्र नास्ते ।

(ख) योगस्यापि सत्त्वादित्येकत्र भवति ।

(ग) “विशेषणविभक्तिवैयर्थ्यात्”—इत्यंतावन्मात्रमत्र स्थाने खल्वेकत्र पुस्तके
अधिकं पठ्यते ।

(घ) गवान्तानामिति पा. ।

त्वमेवसौन्दर्या, स च हचिरतायाः परित्तितः,
 कलानां सीमानं परमिह युषामेव भजथः ।
 अपि द्रुष्टुं दिष्ट्या तदिति सुभगे संवदति वा,
 मऽतः शेषं यत्स्या, निजतमिह तदानीं गुणितया ॥

अत्र शेषसम्पत्तेर्गुणिताजयप्रयोजकत्वान्वयो विवक्षितः. स च
 द्विधा संभवति, “य”दित्यस्य “चे”दित्यर्थकतया, “तत्रादि”पदार्थयोर्विवक्ष-
 यः वा. तयोर्यदि प्रथमे तात्पर्यं, तदाऽवाचकता. द्वितीये तु न्यूनपद-
 त्वमिति. नच न्यूनपदस्याप्यत्रैवान्तर्भावः, क्वचिन्न्यूनपदेऽप्यध्याहारादिना
 मतयोगसम्भवे ऽपि विलम्बादेव दुष्टत्वसम्भवात् । क्वचिदाकाङ्क्षाविर-
 हात्. यथा—

संयामाङ्गणमागतेन भवता चापे समारोपिते
 देवाकर्णय येन येन सहसा यद्यत्समासादितम्, ।
 कोदण्डेन शराः, शरैरिशिर, स्तेनापि भूमण्डलं,
 तेन त्वं, भवता च कीर्तिरतुला, (ख) कीर्त्या च लोकत्रयम् ॥

अत्र पूर्वार्द्धार्थनोत्तरार्द्धस्य योगो विवक्षितो, नच कथञ्चित्सम्प-
 द्यते. तथाहि, अर्थानां वाक्यार्थे योगः क्रियात्वेन वा, (१) कारकत्वेन
 वा, (२) सम्बन्धित्वेन वा, (३) एषां विशेषणतया वा, (४) हेतुत्वलक्ष-
 णत्वादिना वा, (५) तदादिना पूर्ववाक्यार्थमनूय वाक्यान्तरावष्टम्भाद्वा-
 क्यैकवाक्यतया वा (६) भवेत्. तत्र कोदण्डादेः प्रथमतृतीयपञ्चमषष्टाः
 पञ्चास्तद्विशेषणता च असम्भाविता एव. कारकत्वमपि (ग) कर्मकर्तृभावा-
 भ्यामन्यत्र घटते. तत्राकर्णनक्रियायां पदार्थमात्रस्य कर्मत्वे विवक्षिते ‘को
 दण्डं शरानि’ति द्वितीया स्यात्. अथ परस्परान्विता मिलिताः पदार्थाः क-
 र्म्म, न प्रत्येक,मतो न प्रत्येकवाचकात् कोदण्डादिशब्दाद् द्वितीयेति चेत्,

(क) महलशेषसम्पत्तेरित्येकत्र ।

(ख) कीर्तिरनघेति पु. ।

(ग) कारकमपीति पा. ।

तर्हि, शुद्धप्रातिपदिकार्थमात्रार्थत्वात् कोदण्डः शरा इत्यादिप्रथमा स्यात्-
 “माहिषं दधि सशर्करं पय” इत्यादिवत्- अथ समासादनक्रियायां कोदण्डा-
 दीनां तु कर्तृतया शरादीनां तु कर्मभावेनान्वय इति चेत्, न, शराः समासा-
 दितमित्यनन्वयात्- किञ्च, येन यत्समासादितं कोदण्डेन शराः समासादि-
 तास्तदाकर्णयेति प्रतीतिपर्यवसाने कर्त्राः कर्मणोश्च भेदः प्रतीयेत, नचा-
 काङ्क्षानिवृत्तिः स्यात्- अथ यच्छब्दस्य बुद्धिस्यवाचकतया कोदण्डादिपदार्थ-
 एव यच्छब्दार्थः- तथाच यच्छब्दार्थस्य क्रियान्वये कोदण्डादीनामन्वयो-
 जात एवेति चेत्, न, एवं हि कोदण्डादीनां पुनरुपादानं व्यर्थमेव स्यात्-
 तस्मादास्ति कश्चित् प्रकारकृतस्तदर्थयोर्भेद इति तदवच्छिन्नतया योगः
 कथंचिदुपपादनीयः- एतेना, त्वित्तच्छब्दार्थत्वमपि निरस्तम्- अथ कर्तृक-
 र्मणोर्विशेषणानि कोदण्डादीनीति चेत्, न, ‘कोदण्डेन येन शरा यत्स-
 मासादितं तदाकर्णयेति वाक्यार्थपर्यवसाने पुनर्विशेषणानुक्तावाकाङ्क्षया
 अनिवृत्तिप्रसङ्गाच्चरा यदित्याद्यन्वयप्रसङ्गाच्च- अत एव, कोदण्डादिशरा-
 दिकर्तृकर्मणी, तद्विशेषणं तु यच्छब्दार्थ इत्यपि व्युदस्तम्- अथ येन
 यदासादितमिति सामान्यतो ऽवगमात् केन किमिति विशेषप्रश्ने कोद-
 ण्डेन शरा इत्याद्युत्तररूपाणि वाक्यान्तराणीति चेत्, न, तादृशप्रश्नाश्रव-
 णात्- अथासावुच्यते- एवमुत्तरालङ्कारोपि लभ्यत इति चेत्, न, येन
 यदासादितं तदाकर्णयेति प्रतिज्ञाय प्रश्नं विनापि कोदण्डादिनिर्देश-
 सम्भवेन तदुच्यताऽसिद्धेः- ननु वासादितमित्यस्य क्रियापदस्य वचनादि-
 विपरिणामेनानुषङ्गे ‘कोदण्डेन शराः समासादिता’ इत्यादिवाक्यान्त-
 रारम्भे को दोष इति चेद्, वाक्यभेदः, पूर्वापरानुयोरनन्वयतादवस्थात्-
 लोके तादृशवाक्यभेदोपि दोषाभावात्तथाप्रयोग इति व्यङ्ग्यस्यापि त्रिवि-
 दित्तयोगाभावेऽस्यावतरो, यथा-

चापाचार्यस्त्रिपुरविजयी, कार्तिकेयो विजयः,

शस्त्रग्रस्तः सदनमुदधिर्भूरियं हन्तकारः, ।

अस्त्येवैतत्, किमु हतवता रेणकाकण्ठबाधां

बद्धस्यर्द्धस्तव परशुनां लज्जते चन्द्रहासः ॥

अत्र रेणुकाकण्ठबाधाजन्यनिन्दया भार्गवस्य योगो विवक्षित-
स्तच्चिन्दापकरणात्परगोः स्वक्रियापाठवेनानिन्दनीयत्वाच्च न च तथा
प्रतीयते, कृतवर्तेति तृतीयया परशुनैत्र सम्बन्धावगमात् कृतवत इति पाठे
तु भार्गवे निन्दायोगः प्रतीयते यदि तु परशुनिन्दानन्तरं विदग्धोक्त्या
भार्गवेपि निन्दावगमस्तदा कृतवत्त्वस्य तेनाऽयोगाद्वाच्यायोगोदाहरण-
मेवैतत् तथाहि, यथा स्पृष्ट्वायोग्यत्वापपत्तये परशुस्वामिनो महादेव-
शिष्यत्वादीनि विशेषणान्युपात्तानि, तथा तदयोग्यत्वापपादनाय तस्यैव
कश्चिद्गुणो वक्तुमुचित इति भार्गवेण कृतवत्त्वस्यान्वयो विवक्षितो, न च
प्रतीयत इति दुष्टत्वम् एवं च चण्डीदास^(क) व्याख्यानमनादेयम् । क्वचि-
त्समासाच्छन्नतया मतयोगाभावः यथा—

चत्वारो वयमृत्विजः, स भगवान्कर्म्मोपदेष्टा हरिः,
संयामाद्ध्वरदीक्षितो नरपतिः, पत्नी गृहीतव्रता ।
कौरव्याः पशवः, प्रियापरिभवक्लेशोपशान्तिः फलं,
राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फीतं यशोदुन्दुभिः ॥

अत्र संयामाद्ध्वरस्य चत्वारोऽपि सर्वत्रान्वयो विवक्षितः न तु
प्रतीयते, समासच्छन्नत्वात् । क्वचिद्गुणत्वविरोधात् यथा—

जङ्घाकाण्डूहनालो नखकिरणलसत्केसरालीकरालः
प्रत्ययालक्तकाभाप्रसरकिसलयो मञ्जुमञ्जीरभृङ्गः ।
भर्तुर्नृत्यानुकारे जयति निजतनुस्वच्छलावण्यवापी-
सम्भूताम्भोजशोभां विदधदभिनवो दण्डपादो भवान्याः ॥

अत्र तनुपदार्थस्य पार्वत्या योगो ऽभिमतो, दण्डपादेन प्रतीयते-
वाक्ये यत्प्रधानं, तत्रैव निजादिपदव्युत्पत्तेः^(ख) दूषकताबीजमिष्टप्रतीति-
विरह इति नित्यदोषोऽप्यम् ॥ (१२)

(शेषमये)

(क) चण्डीदासादीत्येकत्र ।

(ख) निजारिपदेत्येकपुस्तकस्य तु पाठो नातिपुक्तः ।

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशनन्दर्वरचिता ।

(Continued from page 328. VOL. XI.)

१५ आत्माऽयं सर्वसंबद्धो भानुभासक उच्यते । नित्यो ऽयमविनाशित्वादुपादेयः कथं भवेत् ॥ २५ ॥

नन्वेहिकामुष्मिकसकलसांसारिकसुखतृप्ताद्यनकलापाद्विमुक्तस्यानादिभवसंचितपुण्यनिचयक्षपितकल्मषस्याशेषविषयदोषदर्शनासादितोद्वेगस्य परमपुरुषार्थकामिने मुमुक्षोः कथमयमुपादेयः स्यात् । तच्च यदाप्ययमात्मा नित्यः विनाशसामग्रीरहितत्वात् आत्मविनाशस्य गृहीतुमशक्यत्वान्न स्वसत्ताकाले ग्राह्याभावात् ग्राह्यकाले ग्राहकाभावात् । न च परिच्छिन्नत्वादस्यानित्यत्वमनुमेयम् आत्मत्वादा-

15. This Self is in relation with (as the substrate of) all things. It is said (of it in the Veda) that sun-like* it illumines (all things) It is eternal, for it is imperishable. How then can this Self be accepted (as the goal of human endeavour)?.....XXV.

An opponent argues that the Self as taught in Vedānta cannot be the highest aim of man : pleasure and the absence of pain are the only aims.

An opponent now urges that the Self cannot be accepted as the aim of man by one who, when his sin has been destroyed by the store of merit acquired by him during a beginningless round of transmigratory lives, is pained at seeing defects in all earthly objects ; and turning his face away from transient pleasure, present and future, together with the means of obtaining such, desires the highest aim of man, sc. emancipation. (This the opponent maintains) although (he admits that) the Self is eternal;

* भान्विति भानुवद्भासकः । उच्यते युत्या इति शेषः । N. D's. gloss.

त्मा ह्यपरिच्छिन्नः । यत् आहुः । यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चाति विष-
यानिह । यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥ व्यापकस्या-
पि गगनादेरनित्यत्वं दृष्टमिति चेत् न व्यापकत्वापरिज्ञानात् सर्वा-

for there is no means* of destroying Self (since Self is not a *product*, *kārya*): nor is the destruction of Self 'conceivable, for while Self is, the thing to be known (*grāhya*, sc. non-existence of Self) is *not*; and while the non-existence of Self is, the knower (*grāhaka* sc. self) is *not*. Nor (continues the opponent) can the non-eternal nature of Self be inferred from its finitude; for to Self belongs self-hood, and Self is infinite. Hence the sages declared:—'Since in this world it pervades things, grasps and enjoys them, and since of it the presence is unbroken, hence it is termed *ātmā*.'

But as a matter of fact (some one may argue,) ether &c. (viz., time and space, which (like Self) are pervasive (infinite) are also non-eternal. Not so: for such an argument implies a misapprehension of the meaning of *pervasion*. Pervasion means relation with all things—*complete*† relation with everything—in short, the

* The gloss expands, technically,—समवायिकारणनाशो वा असमवा-
यिकारणनाशो वा द्रव्यनाशसामग्री परिरक्ष्यते—sc. by the Naiyāyikas—न च
अकार्यस्य आत्मन उभयमस्ति अकार्यत्वं च अनाद्यदृष्टप्रवाहाधारत्वादिति प्रागेवेत्तमिति
—cf. pp. 2, 3 supra.—To annihilate Self, we must destroy either the
samavāyikāraṇa, i. e. the material of which Self is composed, or the
asamavāyikāraṇa i. e. the contact of the parts which make up the Self.
And this would be possible only if Self were a product, *kārya*, which
Self is not.

† सर्वात्मना is glossed by निःशेषतया 'without a remainder.' अधि-
ष्ठानं by सत्ताप्रदं; further on, आत्मनः सर्वाधिष्ठानत्वं नाम अद्यस्तस्य सनात्कुर्त्ति-
प्रदत्वम्.—the substrate gives existence to that which it pervades,
and makes it appear in consciousness, *sphurti*. अननुत = व्याप्य; अनुगत =
व्यापक. Pervasion, *vyāpti*, is not to be taken in the Nyāya sense

संबद्धत्वं हि व्यापकत्वं सर्वस्मिन्सर्वोत्तमा संबद्धत्वमननुगतानाम-
धिष्ठानमिति यावत् न ह्यन्येनान्यत्सर्वोत्तमा व्याप्यते व्याप्यस्व-
रूपाऽसत्त्वप्रसङ्गात् व्यापकस्वरूपविनिर्मुक्तस्वस्वरूपाभावात् अन्यथा
सर्वोत्तमा व्याप्यसंभावात् । न च कालदेशवस्त्वपरिच्छिन्नेया-
त्मनि प्रमाणान्तरापेक्षा भानुवत्स्वयम्प्रतिभातत्वात् सर्वजगदव-
भासकत्वेन श्रुतो प्रसिद्धत्वात् तमेव भातमनुभाति सर्वं तस्य
भासा सर्वमिदं विभातीति श्रुतेः । तथापि सुखदुःखाभावेतरत्वाद-
नुपादेयत्वमेव ।

being the substrate of finite (non-pervasive) things. Nor can one finite be *completely* pervaded by another finite, for it would follow from this that the pervaded thing was in itself non-entity, since it has no character apart from that of the pervading thing: otherwise (sc. if it had an independent character) *complete* pervasion could not take place. Nor is there need of any other source of knowledge to make known the Self, unlimited though this is as to time, space and substance; for, like the sun, Self is self-illuminated; for Self is declared in Śruti to illumine the whole world, thus—'When the Self shines, every thing shines after it: by its light all this is lighted.'

Nevertheless (continues the opponent) the Self cannot be accepted as the aim of man, because it is something different from pleasure and the absence of pain (which are the only aims.)

of invariable concomitance of two or more things; but in the further sense of that final and complete pervasion of the manifold by the one existent or Self (ātman) on which Vedānta texts are for ever insisting. The Self alone is: the manifold *appears*, is *unreal*, mithyā, as *inescapable* apart from the Self, anirvachanīya.

ननु किमिदमनुपादेयत्वं आदानक्रियाऽविषयत्वं वा इच्छा-
विषयत्वविरहे वा स्वकृतिसाध्यत्वविरहे वा एतद्विशेषितसुखदुः-
खाभावेतरत्वं वा विशेष्यमेव वा अन्यद्वा । नाद्य इष्टापतेः सुखदुः-
खाभावयोरनुपादेयत्वापत्तेश्च न हि सुखं वा दुःखाभावो वा आदा-
नक्रियया विषयीक्रियते । न द्वितीयः इच्छातद्विषयत्वयोरप्युपादेय-
त्वापत्तेः ।

Now what (we ask) is this unfitness to be accepted as the aim of man? Does it consist (a) in the not being an object for the act of acceptance (in the literal sense of taking by the hand)? Or (b) in the not being an object of desire? Or (c) in the not being something which one can bring about (sādhya) by volition? Or (d) in the being different from pleasure and the absence of pain, as qualified above in (c)*? Or (f) simply in the being different from pleasure and the absence of pain, without the above qualification†? Or (g) does this unfitness consist in anything else?

The first (definition) will not avail the opponent, for from it follows what we are quite prepared to admit (viz., that the Self cannot be handled): and further will follow (what he is not prepared to admit) that pleasure and the absence of pain are not to be accepted as the aim of man, because neither of these is the object of the act of handling.

Nor will the second definition‡ avail; for from it will follow that both to *desire* and to *the being the object of desire* belong

* एतदिति एतेन स्वकृतिसाध्यत्वविरहेण इति । gloss.

† sc. that Self is not a product (sādhya) to be willed into existence. विशेष्यमेव इति सुखदुःखाभावयोरनुपादेयत्वापत्तेश्च न हि । gloss.

‡ The obscure argumentation of the text (of which a re-statement largely based on Nānālikshita's gloss is attempted below) is urged against a Naiyāyika, who holds that not the Self but pleasure and the absence of pain constitute the sole end of man. Challenged to give a satisfactory explanation of his statement that the Self is unfit to be

fitness to be accepted as the aim of man. Nor can it be argued that what is to be accepted as the aim of man is the desired object itself as characterised by occasional and accidental attributes, sc. desire and the being the object of desire.

accepted as the aim of man, he is supposed to offer a number of definitions of such *unfitness*; but he is met on his own ground, and in each definition thus offered some one flaw or another is exposed. So much by way of apology for the inevitable pedantry of the following.

Now, if unfitness to be a human aim consists in the thing not being an object of desire, then, contrariwise, *fitness* consists in the thing being an object of desire. Next suppose that the emotion of desire has found expression in a proposition e.g. 'I desire pleasure' This proposition discovers (at least for the Naiyāyika) three elements, viz, the desired object or vishaya; the desire, ichchhā; and the being an object of desire, ichchhāvishayatā. The two latter are qualifying or adjective elements to the vishaya, which, in the above proposition, stands, not per se, but in relation to desire, sc. sukhe ichchhāvishayatā varttate. But now it is for the Naiyāyika to say whether he regards these adjective elements as viśeṣaṇa's i. e. distinguishing attributes 'which must be present with and inhere in (as forming a constituent part of) the object' (for this defn. cf. Ved. paribh. Pandit Vol vii p. 450) If so, both the ichchhā and the ichchhāvishayatā will have to be accepted as human aims along with the sukha to which they are both present and essential. And this of course he cannot maintain. To escape this difficulty he is supposed to argue that ichchhā and ichchhāvishayatā are upalakṣhaṇa's, i. e. occasional and accidental attributes; as 'the crow perched on Chaitra's house yester-day, though not there now, serves to point out the house, and is therefore only an upalakṣhaṇa'. (cf. Ved. paribh supra). Now the absence of pain is universally desired, and this is based on the common consciousness that absence of pain is desirable: in the latter, again, pain is a part of what is known; and since only what is known can be desired, pain too must be an object of desire.

ताभ्यामुपलक्षितं विषयस्वरूपमिति चेन्न दुःखस्याप्युपादेयत्वापत्तेः
ज्ञानविषयस्यैवेच्छाविषयत्वादिविज्ञानकस्य च ज्ञानस्य सविकल्प-
कत्वेन दुःखविषयत्वात् । विषयैकदेश इति चेत् न सुखे तदभावात्
इच्छाविषयविशेष्यस्वरूपमात्रमुपादेयमिति चेत् न अहं स्वर्गं स्या-
मित्यत्रात्मनोऽपि तथात्वापत्तेः । न तृतीयः स्वकृतिसाध्ययोरपि
दुःखतत्साधनयोरनुपादेयत्वात् । न चतुर्थः विशेषणवेयर्थत्वात् । न
पञ्चमः साध्याऽवशिष्टत्वात् । अन्यस्य निर्वक्तुमशक्यत्वात् दुःखत-

For from this would follow that pain also is to be accepted as an aim. For only that which is known can be an object of desire : (and pain is known), because the knowledge which gives rise to desire (for the absence of pain), inasmuch as it implies a knowledge of certain attributes in the thing desired (*savikalpakatvena*), implies a knowledge of pain as the counterpart (*viseshana*) of the absence of pain. Nor can it be held that only a part of the (desired) object (is the aim of man), for in the case of pleasure this is absent (*sc. a part of the pleasure is not desired*). Nor that the subject portion only of the thing desired is to be accepted as an aim ; for in such a case as ' May I possess heaven ' the Self would have to be admitted as an aim (which the opponent will not admit). Nor will the third definition avail ; for pain and the instruments of pain, although these are things which one can bring about by volition, are not accepted as the aim of man. Nor is the fourth definition valid ; because the qualification (inserted therein) is useless (since the highest aim of man is admittedly not the means of obtaining pleasure, but pleasure itself). Nor is the fifth definition valid ; for the probandum (*sādhya*) is here identical (with the probans, *hetu*).

Nor is it possible to unfold any other definition,* because the

* The only view open to the opponent is to declare that Self is not the aim of man, because it is identical with pain.

त्साधनतादात्म्यस्यानभ्युपगमपराहतत्वात् । न च सर्वात्मकत्वव्या-
घातः सर्वोधिष्ठानत्वस्यैव सर्वात्मकत्वस्यार्थत्वात् न हि सत्यस्य
मिथ्यातादात्म्यमस्ति सत्यत्वविरोधात् । तथा चानुपादेयत्वस्यैव
निर्वक्तुमशक्यत्वात् किमिदमनुपादेयत्वमात्मनो ऽनिष्टमापाद्यत
इति चेत् न इतरानुपादेयत्वस्यैवोपादेयार्थत्वात् तच्च सुखदुः-
खाभावयोरेव अन्येषां तदुपसर्जनत्वात् सुखदुःखाभावेतरश्चात्मा
भावरूपत्वेन दुःखाभावानात्मकत्वात् । सर्वशून्यात्मकत्वे दुःखा-
भावात्मकत्वमप्यस्तीति चेत् न विज्ञातुरात्मकत्वात् न च शून्यं
विज्ञातुं न च विज्ञानं शून्याश्रयमभावस्य भावधर्मकत्वानुपपत्तेः ।

view that pain and the instruments of pain are identical with Self is already set aside as being held by none.

Nor may the opponent argue that thus (sc. by denying the identity of the Self with pain) the all pervasive character of Self is overthrown; for what we mean by this all pervasive character is that the Self is the substrate of all things (cf. adhish-
ṭhāna p. 450 note). For the identity of the real (satya) with the unreal, (mithyā) cannot be affirmed as subversive of reality.

And as this very *unfitness* to be accepted as a human aim cannot itself be explained (by the opponent), what, we ask, has he proved against us (anishṭa) as regards the unfitness of the Self to be the aim of man? Not so, (replies the opponent); for that something is fit to be accepted as the highest aim of man implies the independence of that thing as regards other things. And this independence belongs only to pleasure and the absence of pain; for to these all other things are subordinate (as aims). And the Self is something different from pleasure and the absence of pain, for since Self is a *positive* entity (bhāvarūpatvena) it cannot be the *negation* of pain. And it cannot be urged that since Self is the void (or blank pervading) all things, it can be the negation of pain; for self-hood belongs to the cogniser. Nor is the void a cogniser; nor does cognition reside in the void; for a mere negation cannot (as substrate) have a positive entity as its attribute.

आरोपितो धर्मधर्मिभाव इति चेत् तर्हि आरोप्यस्याधिष्ठानं वाच्यम्
 न हि निरधिष्ठानो भ्रमोस्ति । शून्यमेवेति चेत् तर्हि शून्यव्यामि-
 श्रमेव सर्वः सर्वे प्रतीयात् न च तथास्ति सत्त्वेनैव सर्वस्य प्रतीतिः ।
 किं च सर्वस्यारोपितत्वे आरोपाधिष्ठानस्य पूर्वमेव सिद्धिर्वाच्या सा
 च स्वत एवेति कथं शून्यं स्यात् न हि शून्यं स्वतः सिद्ध्यति
 अन्यथा परिभाषामाश्रयत्वापत्तेः तस्माद्वाच्यत्वादेव दुःखाऽभावाऽ-
 नात्मकत्वम् । न च सुखात्मकत्वं स्रगादिविषयज्ञानाऽजन्यत्वात्
 सुखस्य च तज्जन्यत्वात् अन्यथा तदर्थितया तदुपादानानुपपत्तेः ।
 जन्याजन्ययोश्चाभेदानुपपत्तेः ।

If it be argued that this relation of substrate and attribute is falsely imagined, then some substrate for this false surmisal must be affirmed ; for there is no error without a substrate (of reality) If it be said that this very void is the substrate, then all men should be conscious of all things as blended with this void (which as substrate should appear identical with the things surmised in it): but such is not the case, for all things are known as existent only. Further, on the view of the universe being erroneously surmised, some proof of the existence of the substrate of the surmisal previous (to the surmisal) must be declared. If it be said that this proof proceeds from itself alone, than a void cannot be the substrate; for a void is not self-proved: for to say that it is self-proved (anyathâ) would be to convert it into a mere technicality (or synonym of Self). Hence Self as a positive entity cannot be the negation of pain. Nor is the Self pleasure, for it does not follow as an effect from the knowledge of garlands and other pleasurable objects. And pleasure is an effect from such knowledge: if it were not, then the pleasurable objects could not be accepted (desired) through a desire for pleasure. And (the Self is not pleasure,) because the identity of a product (sc. pleasure) and a non-product (sc. Self) is impossible. Nor is it the relation only between pleasure (and the self) that is brought about as a product by the acceptance of pleasurable objects (tena); for consciousness takes the form, 'pleasure has been produced for me': and further,

न च सुखसम्बन्ध एव तेन जन्यः सुखं मे जातमिति प्रतीतिः सुखात्मनोः संबन्धस्य समवायस्याजन्यत्वाच्च । न च स्वात्माऽसंबद्धे स्वतन्त्रे सुखे प्रमाणमस्ति त्वया चाङ्गीक्रियते त्वया-
प्यात्मतादात्म्यापन्नस्य नित्यसुखस्येव स्वीकारात् । किं च सुखा-
त्मनोऽस्तादात्म्ये ऽहं सुखमिति प्रतीतिप्रसङ्गः न च तदस्ति तस्मा-
त्सुखदुःखाभावान्यत्वादनुपादेय एवात्मा । न च ताभ्यामन्यः
पुरुषार्थोऽस्ति येनात्मा मुमुक्षूणामुपादेयः स्यात् । न चात्म-
त्वमेव परमपुरुषार्थताप्रयोजकं तथा लोके व्यवहाराभावात् । सुखं
मे स्याद् दुःखं मा भूदिति आत्मसम्बन्धिसुखदुःखाभावयोरेव
काम्यमानत्वात् । न चात्मा मम स्यादिति कामनास्ति न चाऽ-
काम्यमानः पुरुषार्थः ।

because the relation between pleasure and Self technically termed *samavāya*, *intimate*, is not a product (it is considered *nitya*, eternal in the Nyāya). Nor is there evidence for pleasure independent of (as) not in elation with the Self, nor do you admit such; for what you admit is eternal pleasure only as identical with Self. Moreover, if Self and pleasure were identical, our consciousness ought to take the form 'I am pleasure'—which is not the case. Hence Self is indeed, not to be accepted as an aim; because it is different from pleasure and the absence of pain. Nor apart from these two is there any other human aim, so that Self might be accepted as an aim by those desiring emancipation. Nor can it be held that self-hood constitutes the highest aim of man, since this is not the common experience of the world; for pleasure and the absence of pain, relating to ourselves, are the only desirable things:—thus, 'may pleasure be mine; may pain cease for me.' Nor does desire take the form,—'may Self be mine'; and that which is not desired is not a human aim.

न चायमलौकिकः पुरुषार्थः । लोकाव्यवहारानुल्लङ्घनेनैव वेदेन पुरुषार्थप्रतिपादनात् । अन्यथा * ऽलौकिकत्वात्स्वर्गस्यापि सुखरूपता न स्यात् । किं च किमयं लोकोत्तरो येनेहिकं पार-
चिकं च संसाधनं सर्वे पुरुषार्थे परित्यज्याऽजन्मब्रह्मचर्याद्याशेष-
दुःखजातेनात्मानमवसादयन्नलौकिकः पुरुषार्थायमात्मेति वदन्नेव कृतार्थः स्यात् । तथा च रागिगीतं वरं वृन्दावने शून्ये शृगालत्वं य इच्छति । न तु निर्विषयं मोक्षं मन्तुमर्हति गीतमेति ।

Nor can it be said that this (Self) is a super-sensuous aim ; for the Veda declares the aim of man without running counter to human experiences. If this were otherwise, paradise (svarga) also, as being something 'super-sensuous, could not have (for men) a blissful character. Moreover, how strangely has this (Vedāntin opponent) transcended human experience, that, setting aside all human aims in this and in the next world, together with the means of attaining them, and harassing himself with all that complex of pains from birth onwards through the various stages of studentship &c., to the end of life, he should rest satisfied in the bare statement that the Self is a transcendental aim ! To our view conforms (tathācha) the song of the lover :—' Better he who desires to be a jackal in the lonely Vṛindā forest † : nor can one accept emancipation in which no objects remain to be desired, O Gautama !'

* पुरुषार्थत्वात् var. lect.

† cf. Gādādhara I, Mukti-vāda ;

वरं वृन्दावने रम्ये शृगालत्वं वजाम्यहम् ।

न च वैशेषिकीं मुक्तिं प्रार्थयामि कदाचन ॥

किं च यद्ययमात्मा पुरुषार्थः स्यात् कथं तर्ह्यप्रयत्नलब्धमा-
त्मानमुपेत्य वैषयिकसुखलोभात्तत्काम्यतीर्थादेः म्रियन्ते प्राणिनः ।
न च ते भ्रान्ताः शास्त्रेणापि तदनुमोदनात् । न लोकवचना-
त्तात् न वेदवचनादपि । मतिरुक्तमणीया ते प्रयागमरणं प्रतीति ।
कुष्ठाद्युपहृताश्च दुःखाभावमुद्दिश्य म्रियन्ते इति तु सार्वजनीनम् ।
तत्किमनात्मवेोपादेयः । कः संशयः । सुखदुःखाभावयोस्तं-
त्साधनानां च पुत्रकलत्रगृहस्त्रेगोहिरण्यादीनामुपादेयत्वस्यावि-
गीतत्वात् । नन्वेहिकामुष्मिकसकलसुखतत्साधनजातमुपेत्य केव-
लमात्मानमेवोद्दिश्य श्रवणादावपि के चन प्रवर्तन्ते एवेति चेते

Moreover, if this Self is the aim of man, how is it that living
beings disregard the Self which is to be attained without difficul-
ty, and through a desire for sensuous pleasure go to die at one
or other of the favourite tirthas? Nor can it be said that these
men are deluded, for even the Sāstras approve their action: thus,

Matsya Pu. IV. 23.

‘Dear one! thy resolve to die at Prayāga
thou shalt not yield through word of
man or Veda.’ And it is a common fact that lepers and others,
seeking rest from pain, choose to die. What then, (the Vedantin
asks) is something other than Self to be accepted as the aim of
man? Assuredly; for the acceptance of pleasure and the absence
of pain and the means thereto, viz., sons and home, cattle &c. as
aims is without reproach.

Now it may be urged that some men disregarding all present
and future pleasure and the means thereto, and keeping in view
the Self alone, enter on *hearing* and the other prescribed means.
Well then, let these men be considered the deluded ones; accord-
ing to the maxim that the inclusion of the many is right; whereas
such men are few indeed. It may be urged that the Veda declares

तर्हि भ्रान्ता भवन्तु बहूनामनुग्रहो न्याय्य इति न्यायात् द्विषा एव हि ते । विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेति सुखरूपत्वमप्यात्मनः श्रुते श्रूयत इति चेत् श्रूयतां नाम न ह्येतावता ऽऽत्मा पुरुषार्थः न हि सुख-
मत्येव पुरुषार्थः स्वसंबन्धितयेव तस्य पुरुषार्थत्वात् अन्यथा शत्रु-
सुखस्यापि पुरुषार्थत्वापत्तेः न हि सुखं सुखस्य पुरुषार्थः सांसारि-
कमपि सुखं नानादुःखसंभिन्नमनुपादेयमेवेति चेत् न गत्यन्तरा-
भावात् न हि भिक्षुकमिया स्थात्यनधिश्रयणम् । आयाति चेत्
दुःखं परिहर्तव्यं । सुखं तूपादेयमेव । कथं तर्ह्यात्मज्ञानार्थं श्रवणादि-
विधिः दुःखाभावार्थमेव एवमात्मनोऽपुरुषार्थत्वे प्राप्ते ब्रूमः ॥

that the Self is pleasure in the passage 'Brahman is Intelligence, Bliss.' This may be granted; but by this is not meant that Self is the aim of man: for pleasure in itself is not an aim but only as being in relation with one's self. Otherwise the pleasure of an enemy also would become an aim. Nor is pleasure the aim of pleasure (which the Vedāntin identifies with Self). It may be urged that worldly pleasure, mingled as it is with all kinds of pain, certainly cannot be accepted as the aim of man. This objection is to be set aside, because no other resource (than this sorrow-mingled pleasure) is open to man: nor does the fear of beggars deter one from putting the cooking pot on the fire. But (you say) pain comes. Away with it then! But pleasure is indeed the aim of man. Why then for the sake of a knowledge of the Self are injunctions as to *hearing* &c. prescribed in the Veda? Simply to bring pain to an end.

To the view thus laid down, viz., Self is not the aim of man -
we reply:

A. V.

(To be continued).

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,
काव्यप्रकाशस्य
परिवृत्तिव्याख्यानम्,
काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्तुमणिश्रीमन्नेविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 448, Vol. XI.)

“अनभिहितवाच्य”मित्यावश्यकं एयः तेनानभिहितं वाचकपदा-
तिरिक्तमवश्यवाच्यं यत्र, तदित्यर्थः, वाचकपदानभिधाने न्यूनपदत्वव्यव-
स्थापनात् यत्तु “न्यूनपदे प्रतीतिमात्रं, मत्र तु विरुद्धा प्रतीतिरित्यनयो-
र्भेदः “अप्राकृतस्य”तिवक्ष्यमाणोदाहरणे च मत्सम्बन्धित्वेन वीरशिशुप्र-
तीतिरेव विरुद्धा प्रतीति”रिति कल्पचिन्ताख्यानम्, तदनुभवविरुद्धम्, तथा-
नुभवस्याप्रतीतिः इदं चान्यथावाच्यस्या^(क)न्यथाभिधानाद्वा, स्वाचकस्य
क्रोतकादेरनभिधानाद्वा आश्रयं यथा-

अप्राकृतस्य चरितातिशयैश्च वृष्टे-

रत्याहृतस्य मम नाम तथापि नास्या^(ख) ।

केष्वेव वीरशिशुकाकृतिरप्रमेय-

सौन्दर्यसारसमुद्रायमयः पदार्थः ॥

अत्राहमपहृतोस्मीतिप्रकारेणापहृतत्वस्य विधिर्वाच्यः तेन वा-
क्यद्वयसम्पत्तौ तथापीत्युपपद्यते, द्वितीयवाक्यगतत्वेनैव तस्योपपत्तेः ^(ग)
नन्वयमत्रिमृष्टविधेयांश्च एवेति चे, नहि विधेयाविमर्शमात्रमत्र दूषणं,

(क) अन्यथावाच्यस्य पदस्येति पा० ।

(ख) तथाप्यनास्येति पुस्तकान्तरम् ।

(ग) तस्य प्रतीतिरिति पा० ।

किंतु तथापीत्यस्याऽसङ्गतिरपि तदनुरोधेनैव ह्यपहृतत्वस्य विधेयत्वाभ्यु-
पगमो, नतु तत्प्राधान्यात्. एतेना 'ऽवान्तरावाक्ये न विधेयाऽविमर्श' इति
समाधानमनादेयं, बीजाभावात्, "क्षणमप्यमुक्ते"त्यवान्तरावाक्य एव तदु-
दाहरणाच्च. अस्तु वात्रोदाहरणे विधेयाऽविमर्शः, तथापि द्वितीयभेदे
तदसङ्करमात्रेणैव दोषभेदव्यवस्थितिः. (क) यथा—

एषोऽहमद्वितनयामुषपद्मजन्मा
प्राप्तः सुरासुरमनोरथदूरवर्ती ।
स्वप्नेऽनिहृद्यघटनाधिगतानुरूप-
लक्ष्मीफलामसुरराजसुतां विधाय ॥

अत्र सुरासुराणामपि मनोरथस्य दूरवर्तीत्यप्यर्थोऽवश्यं वाच्यः. (ख)
अन्यथा ऽन्यमनोरथविषयत्वं प्रतीयेत । असमासेष्वेव दोषः. यथा—

प्रणयभङ्गपराङ्मुखचेतस-
स्त्वपि निबद्धरतेः प्रियवादिनः ।
कमपराधलवं मम पश्यसि,
त्यजसि मानिनि! दासजनं यतः ॥

अत्र लवमपीत्यप्यर्थो ऽवश्यं वाच्यः, अन्यथा लवनिषेधे स्थूलप्र-
तीतिप्रसङ्गात्. दूषकताबीजं प्रथमेऽभिमतोऽप्रतीतिरन्त्ययोऽस्तु विरुद्ध-
प्रतीतिरिति नित्यदोषोऽयम् ॥ (१३)

"अपदस्ये"ति. अस्थानस्यपद, मस्थानस्यसमासश्चेति द्वयमित्यर्थः.
अस्थानस्यत्वं चायोभ्यस्थानस्यत्वम्. तयोराद्यं यथा—

प्रियेण संयथ्य विपत्तसन्निधा-
वुपाहितां वत्तसि पीवरस्तने ।
स्रजं न काचिद्विजहौ जलाबिलां. (ग)
वसन्ति हि प्रेम्णि गुणा, न वस्तुनि ॥

(क) दोषभेदव्यवस्थितेति या. ।

(ख) ०ऽवश्यं वाच्य इतीतरत्र. न त्वर्थे विशेषः. उत्तरत्राप्येवम् ।

(ग) जलाबिलामिति पु. ।

अत्र 'न काचि'दिति न योग्यं नञः स्थानम्. प्रतियोगिसन्निधिर्हि तथेति न युक्तम्. तद्व्यवधानेपि "न खलु न खलु बाणः^(क) सन्निपात्योऽयम-
'स्मि'चित्पादौ निरवद्यप्रयोगदर्शनात्. परं तु 'काचिच्च विजहा,वपि तु
सर्वा एव विजहु'रिति विरुद्धप्रतीतिप्रसङ्गादयोग्यं स्थानमेतत् । विरुद्धप्र-
तीतिजननादिव विवक्षितोयोगस्य पदस्यापयोगासम्भवादपि स्थानस्यायो-
ग्यत्वम्. यथा—

लग्नः केलिकवयहश्लथजटालम्बेन निद्रान्तरे
मुद्राङ्कः शितिकन्धरेन्दुशकलेनान्त कपोलस्यलम् ।
पार्वत्या नखलक्ष्मशङ्कितसखीनर्मस्मितश्रीइया
प्रोन्मृष्टः करपङ्कजेन कुटिलाऽऽतामच्छविः पातु वः ॥

अत्र कुटिलातामच्छवित्वं नखलक्ष्मशङ्काञ्जीवमिति तत्पूर्वमेव
प्रयुज्यमानमुपयुज्यते, नतु पश्चादिति स्पष्टं दुष्टिबीजम्. नित्यश्चा-
यम् ॥ (१४)

अस्थानस्यसमासं यथा—

अद्यापि स्तनशैलदुर्गेष्वमे सीमन्तिनीनां हृदि
स्यातुं वाञ्छति मान एव,^(ख) धिगिति क्राधादिवोऽऽलौहितः ।
'उद्यद्दूरतरपसारितकरः कर्षत्यसौ तत्सखा-
त्कुल्लत्कारवकोशनिस्सरदलिश्रेणीकृपाणं शशी ॥

अत्र पूर्वार्द्धे क्रतुस्य शशिन उक्तिरिति तत्समासस्य योग्यं स्थानं,
न पुनः कवेरुक्तिरुत्तरार्द्धमिति स्थानसमासता. नच प्रतिकूलवर्णत्वान्त-
र्भावः, समासस्यावर्णरूपत्वात्. नापि पतत्यर्षता. प्रथमप्रवृत्तस्य प्रकर्ष-
स्याये त्यागे हि तत्सम्भवो, ऽत्र तु तद्वैपरीत्यात्.^(ग) किञ्च, उभयत्रोचित-
स्यैव प्रकर्षस्याभावे तत्सम्भवः. अत्र त्वेकतरत्रेव समासौचित्यमिति
दूषकताबीजं सहृदयवैमुख्यम् ॥ (१५)

(क) बाण इति पु. ।

(ख) कोप एव इति पाठस्तु न प्रनल्पः ।

(ग) तद्वैपरीत्यमिति पु. ।

सङ्कीर्णम्, वाक्यान्तरपदेन मिश्रम्. यथा—

किमिति न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेमम् ।

ननु मुञ्च हृदयनाथं कण्ठे मनसस्तमोरूपम् ॥

अत्र पादगतं हृदयनाथं किमिति न पश्यसि, इमं कण्ठे गृहाण, कोपं मुञ्चतिवाक्यत्रये ऽन्योन्यावाक्यस्यपदमादायानभिमतं प्रतीयते. इदमेव च दुष्टिबीजं, प्रतीतिर्विलम्बो वा. एकवाक्ये क्लिष्टत्वमिति ततो भेदः. ॥ (१६)

गर्भितम्, जातगर्भम्. अन्तःस्थितवाक्यान्तरवाक्यमित्यर्थः. तत्र (क) वाक्यं क्वचित्स्वभावत एवैकं, (ख) क्वचित्सु वाक्यैकवाक्यतयैकीभूतम्. तत्राद्यं यथा—

परापकारनिरतैर्दुर्जनैः सह सङ्गतिः, ।

वदामि भवतस्तत्त्वं, न विधेया कदाचन ॥

अत्र 'वदामि भवतस्तत्त्वं'मिति वाक्यान्तरं प्रमथवाक्ये स्थितम् । द्वितीयं यथा—

लग्नं रागावृताङ्गया सुदुःखमिह यथैवा ऽसियष्ट्या ऽरिक्वण्ठे, 'मातङ्गानामपीडेपरि परपुत्रैर्य्या च दृष्टा पतन्ती, ।

तत्सक्तोयं न किञ्चिद्वर्णयति, विदितं तेस्तु. तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः, श्रीनियोगान्नदिनु^(ग)मिष गतेत्यम्बुधिं यस्य कीर्तिः ॥

अत्र "तत्सक्तोयं न किञ्चिद्वर्णयति"तेन भृत्येभ्यो दत्तास्मीति वाक्यैकवाक्यमध्ये "विदितं तेस्त्विति वाक्यान्तरं स्थितम्. प्रत्युत 'लक्ष्मीस्ततो ऽपसरती'तिविरुद्धमतिकारित्यान् प्रकाशितविरुद्धत्वम्. प्रतीतिर्विच्छेदोत्र^(घ) दुष्टिबीजम्. अतो न यत्र प्रतीतिर्विच्छिद्यते, तत्र नायं दोषः ॥ (१७)

प्रसिद्धिभूतम्, (ङ)

(क) तत्त्विति पा. ।

(ख) स्वभावादेवैकमित्यन्यत्र ।

(ग) वदितुमिति पु. ।

(घ) प्रतीतिर्विच्छेदोत्रिति पु. ।

(ङ) प्रसिद्धिभूतमिति पु. ।

“मञ्जीरादिषु रणितप्रायं, पत्रिषु च कूजितप्रभृति, ।
स्तनितमणितादि सुरते, मेघादिषु गर्जितप्रमुखम्” ॥—

इतिप्रसिद्धिमतिक्रान्तम्. यथा—

महाप्रलयमाहृतनुभितपुष्करावर्तक-

प्रचण्डघनगर्जनप्रतिहतानुकारी मुहुः ।

रवः श्रवणभैरवः स्थगितरोदसीकन्दरः

कुतो ऽयं समरोदधेरयमभूतपूर्वः पुरः ॥

रवो मण्डूकादिशब्दे कविप्रसिद्धे, नतूक्तविशेषणके^(क)सिंहनादे. न
चाऽवाचकसङ्करः, तुल्येनैव रूपेणोभयत्र शक्तिसत्त्वेप्येकत्रैव कविप्रयोगनियः
मात्. अत एवायं वाक्यदोषः, विशेषणविशेषसंविधानेन^(ख)विशेषपरत्वा-
दिति ॥ (१८)

भग्नप्रक्रमम्, भग्नः प्रक्रमः प्रस्तावोचित्यं यस्य, तत्. एतच्चा^(ग)नेकधा
ऽवस्थितम्. तत्र प्रकृतेः प्रक्रमभङ्गो यथा—

नाथे निशाया नियतेर्त्रियोगादस्संगते हन्त निशापि याता, ।

कुलाङ्गनानां हि दशानुरूपं नातः परं भद्रतरं समस्ति ॥

अत्रा “स्संगत” इति गमेः प्रकृतेः प्रस्तावे “याते”ति यातेः प्रयोगे
प्रकृतिप्रक्रमभङ्गः. भिच्चाभ्यामुपस्थापितं भिच्चद्वयातीति कुलाङ्गनानां
स्वामिसदृशावस्थाप्रतीतिर्न सम्भवति. तस्माद् गता निशापीति युक्तः
पाठः. ^(घ)ननु, “नैकं पदं द्विः प्रयोज्यं प्रायेणे”ति वामनसूत्रम्. अत्रापि
कथितपदं दुष्टमनुपदमेवोक्तम्. तथात्र पुनर्गमेः प्रयोगोपि दुष्ट एव
स्यादिति चेत्, न, उद्वेग्यप्रतिनिर्देश्याऽतिरिक्तं ह्येकपदद्विःप्रयोग^(ङ)निषेध-
विषयः. तादृशे तु विषये प्रत्युत तस्यैव पदस्य सर्वनाम्नो वा प्रयोगं विना
दोषः. यथा—

(क) विशेषणे—इति, विशेषे—इति च पा. ।

(ख) विशेषणविशेषसंविधानेनेति पा. ।

(ग) तच्छेति पा. ।

(घ) युक्तपाठ इति क्वचित् ।

(ङ) द्विष्ययोगेति क्वचित्. उभयथा च साधु ।

उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च, ।

सम्यक्तौ च विपक्षौ च महतामेकरूपता ॥

इति अत्र 'रक्त एवास्तमेति चेति यदि क्रियेत, तदा पदान्तर-
प्रतिपाद्यमानः^(क) स एवार्थो भिन्न इव प्रतीयमानः प्रतीतिं व्यञ्जयतीति ।
प्रत्ययस्य यथा—

यशो ऽधिगन्तुं सुखलिपसया वा मनुष्यसंख्यामतिवर्त्तितुं वा^(ख) ।

अनुत्सुकानां^(ग) अभियोगभाजां समुत्सकेवाङ्मुपैति लक्ष्मीः ॥

अत्र तुमुनः प्रक्रमे सनो ऽभिधानमेकरूपप्रसूतां प्रतीतिं^(घ) स्थगयति-
'सुखमीहितुं वे'ति युक्तः पाठः । सर्वनाम्नो यथा—

ते हिमालयमा ऽऽमन्त्र्य पुनः प्रेत्य च शूलिनम् ।

सिद्धं चास्मै निवेद्या ऽर्थं तद्विसृष्टाः खमुद्ययुः ॥

अत्रा'स्मै"—इतीदमा प्रक्रमात् "तद्विसृष्टा" इत्यत्राप्य'नेन विसृष्टा'-
इत्येव वाच्यम् । नच तद्विदमोरर्थोभेदः, इदमः प्रस्तुतप्रत्यक्षपरामर्शक-
त्वात्, तदस्त्व'प्रत्यक्षपूर्वा'नुभूतपरामर्शकत्वात्, ^(ङ) अन्यथा ऽनयोः ^(च) पर्या-
यतापत्तेः । पर्यायस्य यथा—

महीभूतः पुत्रवतेऽपि दृष्टिस्तिस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम्, ।

अनन्तपुष्पस्य मेघोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥

अत्रापत्येषु बहुषु सत्स्वपि तस्मिन्नपत्ये स्नेहातिशयविवक्षणादप-
त्यशब्दे प्रयोक्तव्ये पुत्रशब्दयोगात् पर्यायप्रक्रमभङ्गः । केचित् 'ऽसति पुत्रे
सुतायां स्नेहे युक्तस्तस्य तु सत्य ऽपि पुत्रे तस्यां सो ऽभूदिति विवक्षणाच्च

(क) पदान्तरप्रतिपाद्यमान इति पाठान्तरं तु न ब्रलक्ष्यम् ।

(ख) अपवर्त्तितुं वेति पु. तु नाति युक्तम् ।

(ग) निकत्सुकानामिति सर्वत्रापलभ्यते, अद्यापि न्याय्यत्वादनुत्सुकानामिति
स्थाप्यते ।

(घ) एकरूपताप्रतीतिमिति पु. ।

(ङ) तदस्त्वप्रत्यक्षपूर्वाः अनुभूतपरामर्शकत्वादित्येतावन्मात्रमत्र स्थाने खल्वेकत्र
पुस्तके नास्ति ।

(च) अन्यथा तयोरिति पु. ।

दोषप्रतीतिरिति समादधरे तदयुक्तम्, “अनन्तपुष्पस्य मधोर्हि दूत” (क)
इतिदृष्टान्तवैषम्यप्रसङ्गात्, अत्र च सामान्यविशेषभावेनोपादानाद्वाष्टा-
न्तिकोपि (ख) तथैवोचित्यात् तस्मादप्रत्यवतोषीति युक्तः पाठः नचात्रापि
बहुत्वालाभाद्दृष्टान्तवैषम्यम् अपत्यान्यस्य सन्तीति बहुत्व एव (ग) मतु-
पो विधानात् एतेन “साधुरेव पुत्रवत” इति पाठ इत्यतः “केचि-
दित्यन्तेन साम्प्रदायिका इत्यर्थकेन वृत्तिकृतोऽत्रानुमतिरेवेति चण्डी-
दासमतमनादेयम् अथापत्यपुत्रशब्दयोः कथं पर्यायता तत्र केचित्,
अपत्यपर्यायोपि पुत्रशब्दः अन्यथा पुत्रीत्यत्र स्त्रीप्रत्ययस्य (घ) कुत्रान्वय
इत्याहुः तत्र युक्तम्, तथा सति दोषस्यैवाऽप्रसङ्गाद्, अपत्यार्थकत्वावि-
शेषात् तस्मात्पर्यायत्वमेकार्थप्रतिपादकत्वमात्रम्, नत्वेकप्रकारकप्रतीति-
जनकत्वमपि अत एव लघुतामुपक्रम्या ‘गरीया’ नित्युक्ता अपि पर्यायप्रक्रम-
भङ्ग उच्यते यथा—

विपदोऽभिभवन्त्यऽविक्रमं, रह्यत्यापदुपेतस्मायतिः ।

नियता लघुना निरायते, गरीयात्र पदं नृपश्रियाम् (ङ) ॥

इति अत्रैव विपदापदोरुपसर्गप्रक्रमभङ्गोपि (च) द्रष्टव्यः “तदभिभवः
कुर्वते निरायतिम्, लघुतां भजते निरायति, लघुताभागऽपदं नृपश्रिया” मिति
पाठो युक्तो यदि न च्छन्दोभङ्गः ॥

काचित् कीर्णा रजोभिर्दिवमनुविदधे (छ) मन्दवक्त्रे (ज) न्दुलत्मी,

रश्रीकाः काश्चिदन्तर्दिश इव दधरे दाहमुद्रान्तसत्त्वाः ।

भ्रेमुर्वात्या इवान्याः प्रतिपदमपरा भूमिवत्कम्पमानाः,

प्रस्थाने पार्थिवानामशिवमिति पुरो भावि नाय्यः शशंसुः ॥

(क) अनन्तपुष्पस्य दूत इति पु. ।

(ख) एकत्र ‘अपि’ न पठ्यते ।

(ग) बहुत्वं एवेति पु. ।

(घ) पुत्रस्त्रीप्रत्ययस्येति पाठस्तु कथंचिदुपयोजनीयः ।

(ङ) नृपश्रिय इति प्रायः पठ्यते ।

(च) एकत्रापि काररहितं पठ्यते ।

(छ) त्रिदधति पा. ।

(ज) भिन्नवक्त्रेति क्वचित् ।

अत्र 'वाचि'दित्युपक्रम्य 'काश्चि'दिति वचनप्रक्रमभङ्गः तस्मा-
'त्काश्चित्कीर्णा रजोभिर्दिवमनुविदधुर्मन्त्रवत्क्रन्दुशोभा'निःश्रीका' इति
पठनीयम्. 'कम्पमाना' इत्यत्र च कम्पमौयु^(क)रिति पठनीयम्. शतृशानचो-
गुणीभूतक्रियान्तराभिधायकत्वनियमात्. नद्यात्र क्रियान्तरं प्रधानमस्ति,^(ख)

गाहन्ताम्महिषा निपानसलनं शङ्कैर्महुस्ताडितं,

ह्यायाबहुकदम्बकं मृगकुलं रोमन्यमभ्यस्यत्.^(ग)

विश्वस्तैः (घ) क्रियतां वराहपतिभिर्मुस्ताततिः पत्वले,

विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्वनुः ॥

अत्र "गाहन्ता"मितिकर्तृकारकवाचितिङः प्रक्रमे "क्रियता"मिति
कर्मकारकवाचकस्य. 'विश्वस्ता रचयन्तु शूकरवरा' इत्यदुष्टम् ।

अकलिततपस्तेजोवीर्य्यप्रथिन्नि यशोनिधा.^(ङ)

वऽवितथमटाऽऽध्माते रोषान्मुनावभिगच्छति^(च) ।

अभिनवधनुर्विभ्रादपर्वतमाय च कर्मणे

स्फुरति रभसात्पाणिः पादोपसंयहणाय च ॥

अत्र तपस्तेजोवीर्य्यं^(क) कर्मणोपक्रम्य तदुभयोचितयोः पादोपसंयह-
(ज) धनुर्यहणयोः पौर्वापर्य्यं योग्यम्, "यथासङ्गमनुदेशः समाना"मि-
तिन्यायादिति तदन्यथाकरणे क्रमप्रक्रमभङ्गः. एवमन्यदप्युक्तम् अत्र सर्व-
त्रैकरूपप्रसृतायः प्रतीतिः स्खलनं^(ख) मुपघातो वा दूषकताञ्जोम्. यदुक्तम्-

(क) कम्पमापुरिति पा. ।

(ख) आख्यातप्रक्रमभङ्गप्रमङ्गाच्च-इति खल्वेकत्र पुस्तके त्राधिकं भवति ।

(ग) रोमन्यमभ्यस्यतामित्यात्मनेपदाय एकतमपुस्तकस्यः पाठो ऽपि साधुः अत
एव आभ्यस्यतामित्यनेन पठप्रक्रमप्रकल्पनमुक्त्योक्तता भवति ।

(घ) विश्वर्थेरिति विश्वर्थेरिति च भवतः क्वाचित्कां पाठौ ।

(ङ) तपोनिधावित्वं कस्यो नास्ति युक्तः ।

(च) अवभिधावतीति पाठान्तरम् ।

(क) तपस्तेजोवीर्य्यं रोषाधित्येकत्र पठ्यते, तेजोवीर्य्यरोषाविति चेतरेषाः. "अत्र
तपस्तेजोवीर्य्यं कर्मणोति पाठ" इति तूक्त्यातः अत्र पाठानां पराम्परपरिप्राप्तेऽपि
नानात्वे टीकासम्मतं श्वाङ्गुत्याव्यस्तः ।

(ख) पदोपसङ्गहे-इत्यन्यत्रास्ते ।

(ग) स्थगनामिति त्वंकत्र ।

“प्रक्रमस्यान्यथात्वेन प्रतीतिः प्रखलद्गतौ ।

ब्रूदः स्फुरच्च ऽनास्वादी यत्र ग्लानत्वमश्नुते ॥

दोषः प्रक्रमभेदाख्यः शब्दानौचित्यभूश्च सः” ।

इति अत एव नित्यदोषोऽयम् ॥ (१९)

अक्रमम्, अविद्यमानः क्रमो^(क) यत्र, तत् यत्पदानन्तरं यत्पदोपादानमुचितं, ततोऽन्यत्र तदुपादानं यत्रेत्यर्थः यथा—

द्वयं गतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनया कपालिनः ।

कला च सा कान्तिमती कलावत, स्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥

अत्र ‘लोकस्य चे’ति चकार ‘स्त्व’ शब्दानन्तरं युक्तः, ‘त्वं’ शब्दार्थस्यैव शोच्यतायां समुच्चयस्य द्योतनीयत्वात् लोकपदार्थं समुच्चयाभावात् अथाऽपदस्यपदादस्य को भेदः “तत्र प्रतीत्यन्तरमत्र सैव प्रतीतिः, किन्तु विलम्बिते”ति^(ख) कौचित् तत्र, “कुटिलाताम्रच्छवि” रित्युदाहृते ऽपदस्यपदे प्रतीत्यन्तराभावात् वयं तु ब्रूमः—अव्यवधानेनैव यत्राभिमतप्रतीतिजननसामर्थ्यं, तदेतस्य विषयो, ऽन्यः पुनरितरस्य चादीनां चाव्यवहितपदार्थेष्वेव समुच्चयादित्योक्तता यदुक्तं महिमभट्टेन—

“अत एव व्यवहितैर्बुधा नेच्छन्ति चादिभिः ।

सम्बन्धं, ते हि स्वां शक्तिमुपवध्युरनन्तरे ॥”

इति नच नत्राप्यव्यवहितस्यैव तथात्वमतः “सज्जत्र काचिद्विज्जहा” चित्यादिकमप्यक्रमभेदः स्यादिति वाच्यम्, “न खलु न खलु बाणस्स-चिपान्यो ऽयमस्मि” चित्यादौ व्यवधानेपि प्रतीतिविशेषाभावात् नवायं चादिपदेष्वेव दोषः, किंत्विष्यमादिपदेष्वपि^(ग) यथा—

(शेषमप्ये)

(क) क्रमे इति त्वयुक्तः पाठः खल्वेकत्रत्यः ।

(ख) किन्तु लम्बितेति पाठः ।

(ग) किन्त्वित्यमादिष्वपीति पुं ।

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचर्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 421. Vol. XI.)

ब्र० क्रयसाधनभूतैकहायन्यन्वयनियमः स्यात् दद्येकहायन्याः
 क्रयसम्बन्धवदरुणिमसम्बन्धोऽपि वाक्यावसेयः स्यात् तदा
 वाक्यार्थद्वयविधानं स्यात्, न चैतदस्ति अरुणयेति पदेनै-
 वारुणिमविशिष्टद्रव्यमभिहितम् एकहायनीपदसामाना-
 धिकरण्येन तस्यैकहायनीत्वमात्रमवगम्यतेन गुणसम्बन्धः,
 विशिष्टद्रव्यैक्यमेव हि सामानाधिकरण्यस्यार्था भिन्नप्रवृ-
 त्तिनिमित्तानां शब्दानामेकाग्र्यवृत्तिः सामानाधिकरण्य-
 मिति हि तत्संज्ञणम्,

टी० 'अरुणिम्' इत्यादि, सर्वद्रव्यसाधारणप्रकरणानपेक्षत्वाद्वाक्य-
 स्यतयैव नियमसिद्धिरित्यर्थः । अत्र गुणद्रव्ययोर्विशेषणविशेष्यभावः प्राति-
 पदिकावसेयः, विशेष्यैक्यं सामानाधिकरण्यावसेयं क्रयान्वयो वाक्यावसेय
 इति वाक्यस्य क्रयान्वयबोधनमेव कृत्यन्तस्मादेकस्मिन्वाक्येऽर्थद्वयविधान-
 प्रसङ्गाभावाद्वाक्यभेदाभावेनारुण्यं न प्राकरणिकसर्वद्रव्यान्वयि, अपि त्वैक
 हायनीमात्रान्वयीति सूत्रार्थः, वैधिकरण्येन पदयोरर्थभेद इति पूर्वपक्षे
 प्राप्ते अर्थैकत्वे इत्युक्तं, द्रव्यगुणयोः क्रयान्वये द्वारद्वारिभावेन विना तदयो-
 गाद् द्वारान्वयद्वयान्वयरूपार्थयोर्भेदत्वाद्वाक्यभेदप्रसङ्गरूपविरोधः स्यादि-
 ति शङ्कायामैककर्म्यादित्युक्तम्, एकहायनान्वयनियम इति पूर्वपक्षे नियमः
 स्यादित्युक्तमिति, अत्र गुणसम्बन्धः प्रातिपदिकावसेयोऽस्तु ततः किं वाक्य-

भेदायत्तानियमपरिहारस्येति शङ्कायां सूत्रात्तरयोजनायां सङ्ग्रहेणोक्तमर्थं
विशृणोति “यदीत्यादिना, किमाख्यायस्य द्रव्यमात्रान्वये वा द्रव्यविशेषा-
न्वये वा वाक्यबोधे तद्वेद उच्यते ? इति विकल्पे द्रव्यमात्रान्वयस्य प्राति-
पदिकावसेयत्वमाह “अख्याये”ति, यदि गुणगुणिसम्बन्धः प्रातिपदिका-
वसेयः तर्हि सामानाधिकरण्यस्य किं कृत्यमित्यपेक्षां शमयन् द्वितीयं
शिरः प्रतिषक्ति “एकहायनीपदे”ति, तस्यैकहायनीत्वमात्रम् अख्यामविशि-
ष्टद्रव्यस्यैकहायनीत्वाश्रयत्वं विशेष्यैक्यमित्यर्थः, अनेन अख्याधिकारणा-
ऽऽकृत्यधिकरणयोः प्रतिपाद्यभेदश्चेत्ता भवति, प्रातिपदिकस्य धर्मिपर्य-
न्तत्वमाकृत्यधिकरणार्थः, अनेकप्रातिपदिकस्यसमानविभक्तेर्विशेष्यैक्यपर-
त्वप्रतिपादकमख्याधिकरणमिति कथङ्गुणसम्बन्धो न सामानाधिकरण्या-
वसेय इत्यत्राह “विशिष्टद्रव्यैक्यमेव हि सामानाधिकरण्यस्यार्थः” इति,
विशिष्टैक्यमित्युक्ते विशेषणांशस्यैक्यं माभूदिति विशिष्टद्रव्यैक्यमित्युक्तं
द्रव्य-शब्देन विशेष्यांशविवक्षितः । एतदुपपादकत्वेन सामानाधिकरण्य-
लक्षण्यमाह “भिन्ने”ति, न हि विशेषणविशेष्यवाचिनोः पदयोर्विशे-
षणविशेष्यभावसम्बन्धे वृत्तिः सामानाधिकरण्यमित्युक्तमित्यर्थः, एवं प्राति-
पदिकेन गुणान्वयसमानविभक्त्या परस्परान्वयो वाक्येन क्रयान्वयश्च
बोध्यत इति कृत्यत्रयमुक्तम् । एतत्पराभ्युपेतमित्याह—

वृ० अत एव हि रक्तः पटो भवतीत्यादिष्वकार्थ्यादेकवा-
क्यत्वं पटस्य भवनक्रियासम्बन्धे हि वाक्यव्यापारः, राग-
सम्बन्धस्तु रक्तपदेनैवाभिहितः, रागसम्बन्धिद्रव्यं पट इत्ये-
तावन्मात्रं सामानाधिकरण्येनावसेयमेवमेकेन गुणेन
द्वाम्यां बहुभिर्वा तेन तेन पदेन समस्तेन व्यस्तेन वा
विशिष्टमुपस्थाप्य सामानाधिकरण्येन सर्वविशेषणवि-
शिष्टेऽर्थे एक इति ज्ञापयित्वा तस्य क्रियासम्बन्धाभिधा-
नमविरुद्धं, देवदत्तः श्यामो युवा लोहितान्नः दण्डी
कुण्डली तिष्ठति शुक्लेन वाससा यवनिंकां सम्पादयेत् ।

टी० “अत एव”ति, किञ्च द्रव्यपर्यन्ताभिधानेऽप्येकहायनीपदेन वा-
क्यस्य निराकाङ्क्षत्वादहणयेति पदं न तत्रान्वेतीति शङ्का च परिहृता भवति
‘अर्थवादाधिकरणेऽर्थवादनैरपेक्ष्येण विधेरिव प्रवर्तकत्वाद्विधवाक्येनार्थवा-
दस्य नैकवाक्यत्वमिति शङ्कायामर्थवादस्य श्रूयमाणत्वात्तत्रापि विधेराका-
ङ्क्षाऽस्तीति कल्प्यन्तस्मादुत्थापिताकाङ्क्षाऽर्थवादो विधिनैकवाक्यतयाऽन्वित
इति निश्चितः, तत्र तैरेवाक्तमुदाहरणमिदं रक्तः पटो भवतीति, तत्र हि पटो
भवतीत्येतावता निराकाङ्क्षत्वेऽपि वाक्यस्य प्रयुक्तं रक्तपदं कीदृशः पट इति
उत्थापिताकाङ्क्षमन्वेति एवमत्राप्यहणयेति पदं श्रूयमाणमुत्थापिताका-
ङ्क्षत्वादेकवाक्यतयाऽन्वितमिति भावः । अत एव—कृत्यत्रयस्यापि यथोक्त-
प्रकारत्वादेव, रक्तः पटो भवतीति वाक्ये यथोक्तप्रकरणे कृत्यत्रयं दर्शयति
“पटस्ये”ति, रक्तः पट इत्यादि वाक्ये विशेषणस्यैकत्वात्तदुत्थापिताकाङ्क्षम-
न्वेति बहूनि विशेषणानि समस्तपदोक्तानि चेदन्वितानि स्युः न तु व्यस्त-
पदोक्तानि, अत्र तु पदानि व्यस्तानि, तत्र प्रथमान्तत्वात्सामानाधिकरण्यमत्र
तु पदानि कारकविभक्त्यन्तानि, तस्माच्च सामानाधिकरण्यमिति शङ्का-
त्रयमभिप्रेत्याह “एकमेकेने”ति, पदेन समस्तेन व्यस्तेन वेति कारकविभ-
क्त्यन्तेन प्रथमान्तेन वेति चात्राभिप्रेतं, तत्र प्रथमान्तबहुविशेषणान्वये
उदाहरणमाह “देवदत्त”इति, देवदत्तः श्याम इत्यादिकमुदाहरतोऽयं
भावः—रक्त पट इति पदैर्द्रव्यमचिद्वचकमहणयेति पदञ्चेतनवाचकमिति
वैषम्यं यथा न प्रयोजकं तथा प्रथमान्तत्वकारकविभक्त्यन्तत्ववैषम्यमप्य-
प्रयोजकमिति, अन्तरङ्गबहिरङ्गविशेषणे अप्येवमित्यभिप्रायेण दण्डी कुण्ड-
लीत्युक्तम् । कारकविभक्त्यन्तैकपदान्वयोदाहरणमाह “शुक्लेन वास-
से”ति, कमेकारकमुदाहरति—

श्रु० नीलमुत्पलमानय नीलोत्पलमानय गाभानय शुक्लां शोभ-
नाक्षीम्, “अग्नये पथि कृते पुरोडाशमष्टाकपालं निर्वपे”-

दिति, एवमस्त्वयैकहायन्यां पिङ्गाक्ष्या सोमं क्रीणातीति

टी० “नीलमुत्पलमि”ति, समस्तेऽदाहरणमाह “नीलोत्पलमि”ति,

कारकविभक्त्यन्तानेकपदान्वयोदाहरणमाह “गा”मिति, संप्रदानकारकवि-
षयं वैदिकं चोदाहरणमाह “अग्नय” इति, पुरोडाशमष्टाकपालमिति कर्म-
कारकमपि सिद्धम्, । एवमहं गयेत्यादिकथाक्येऽपि तुल्यमित्यत्राह “एव
मि”ति, । ननु कारकविभक्तिः क्रियान्वयबोधोपपत्तीणत्वाच्च परस्परान्वयबोध-
कत्वम् उच्यते कारकविभक्तिः क्रियान्वयबोधिका स्यात्, किमत्रायोगव्यव-
च्छेद एव? उतान्वयोगव्यवच्छेदश्च? अयोगव्यवच्छेदमात्रं न विरुद्धम्
अन्ययोगव्यवच्छेदश्चेत्तर्हि क्रियान्वयबोधोपपत्तीणां कारकविभक्तिः पशुना
यजेत्यादिषु सङ्ख्यान्ययमपि न बोधयेत्, कारकविभक्तित्वाकारात् क्रियान्व-
यबोधनम्, एकवचनत्वद्विवचनत्वाकारात्सङ्ख्याऽन्वयबोधनमित्याकारभेदा-
दविरोध इति चेत्, समानविभक्तित्वाकारविशेषेण तदुत्परस्परान्वयमपि
बोधयेत् । नन्वेकपदस्या कारकविभक्तिर्युगपत्सङ्ख्यान्ययं क्रियान्वयश्च बोध-
यतीति तुल्यबलत्वावान्योन्यासहत्वं, परस्परान्वयस्तु पदान्तरपरामर्शसापेक्ष
इति विलम्बितत्वात्स बाधित इति चेत् किं विलम्बितत्वाविलम्बितत्व-
मात्रमेव प्राबल्यदौर्बल्यहेतुः? तर्हि प्रत्यक्षमेव प्रमाणमन्यद् दुर्बलं स्यात्
तत्सापेक्षत्वेन विलम्बितत्वात्, तस्माद्विजयी लोकायतिकः । किञ्च श्रुतिरेव
प्रमाणं न स्मृतिः विलम्बात् श्रुतिलिङ्गादिष्वपि श्रुतिरेव प्रमाणं न लिङ्गादि
विलम्बादेवं, प्रथमा विभक्त्यन्तेषु चैकपदस्यैकवचनादिना प्रागेव सङ्ख्यान्य-
यप्रतीतिः पदान्तरस्य समानविभक्तिपरामर्शसापेक्षसामानाधिकरण्यासिद्धिः
स्याद्विहापि द्रव्यगुणयोः पराभिमत आर्थः परस्परान्वयो न सिध्येत्, शब्दतः
प्रथमावगताक्रियायान्वयापेक्षया तस्यार्थत्वेन चरमावगतत्वाभ्युपगमात्, नैवं
विरोधे सति हि विलम्बिताविलम्बितयोर्बाध्यबाधकभाव इति चेत् तर्ह्य-
त्रापि क्रियान्वयसङ्ख्यान्ययवत्परस्परान्वयस्यापि विरोधाभावाद्विलम्बाविल-
म्बावकिञ्चिकरौ, अत्राविरोधः परैरभ्युपेतः पश्चादार्थान्वयसिध्यतीति सि-
द्धान्तेति, न केवलमविरोधमात्रात्परस्परान्वयसिद्धिः प्रयोगस्य निरूपक-
त्वात् कारकविभक्त्यन्तपदानां सङ्ख्याऽन्वयेन सह क्रियान्वयबोधने हि प्रयोगो

दृश्यत इति चेत् तथा परस्परान्वयबोधनमपि प्रयोगसिद्धमिति चरमयुक्त्य-
भिप्रायण प्रथमान्तकारकविभक्त्यन्तब्रूदाहरणमुदाहृतं, देवदत्तश्याम
इत्यादिकं यथैकवचनादीनामेकत्वादिसङ्ख्यान्यबोधकत्वं प्रथमान्तेषु कार-
कविभक्त्यन्तेषु चाविशिष्टमङ्गीक्रियते उभयत्राविशेषेण प्रयोगदर्शनात्समा-
नविभक्तेरप्यविरुद्धार्थैक्यबोधकत्वमुभयत्राविशेषेण प्रयोगदर्शनादङ्गीकरणी-
यमित्यर्थः । एवं कारकविभक्तिप्रयुक्तानुपपत्तिः परिहृता, तथा विशेषणवि-
वक्षायां यदनुपपत्तित्रयन्तत्र विशेषणभेदे विशेष्यभेदो जन्माद्याधिकरणन्यायेन
परिहृत इति नात्र विवक्षितः, विशेषणैक्यपरिहारः प्रागुक्तानुसन्धेयः ।
अथान्यान्यसमवायः परिहर्तव्यः, विशिष्टत्वमुपस्थाप्य विशिष्टोऽर्थ एक
इति ज्ञापयित्वेति ल्यबन्तत्त्वान्तनिर्देशेन कृत्यत्रयस्य क्रमभावित्वं प्रतीयते
ततश्चान्यान्यसमवायप्रसङ्ग इति तदपनोद्यं कारणकारणविभक्त्यन्तसामा-
नाधिकरण्यं वदतः सूत्रकारस्य तावन्मात्राभिप्रायत्वशङ्का च निवार्या अत
स्तदर्थमाह—

ब्रू० एतदुक्तं भवति यथा काष्ठैः स्थाल्यामोदनं पचेदित्यनेक-

कारकविशिष्टैका क्रिया युगपत्प्रतीयते, तथा समानाधि-
करणपदसंघाताभिहितम् एकैकं कारकं तत्तत्कारकप्रति-
पत्तिवेलायामेवाबेकविशेषणविशिष्टं युगपत्प्रतिपन्नं क्रि-
यायामन्वेतीति न कश्चिद्विरोधः, खादिरैष्पृष्कैः काष्ठैः
समपरिमाणे भाण्डे पायसं शाल्योदनं समर्थः पाचकः पचे-
दित्यादिष्विति, यत्तूपात्तद्रव्यकवाक्यस्थगण—शब्दः केवल
गुणाभिधाधीत्यरुणयेति पदेन केवलगुणस्यैवाभिधानमिति,

टी० “एतदुक्तं भवती”ति “पदजातं द्रुतं सर्वं स्मारितानन्विताथेक-
मिति न्यायेन युगपद्वेधनात् क्रमभावित्वाभावाच्च विशेषणान्तरविशिष्टे
विशेषणान्तरान्वयविधानेन विशेषणानामन्यान्यसमवायप्रसङ्ग इत्यर्थः । ग्री-
गपद्व्यकृतेन पूर्वं ल्यबन्तनिर्देशः कृत्यत्रयभेदनिर्वाहकपरामर्शक्रमप्रकटना-

र्थ इत्युक्तं भवति, तत्कारकप्रतिपत्तिवेलाप्रत्ययेनेदं सूत्रं सर्वकारकविभक्त्य-
न्तप्रदर्शनार्थमिति दर्शितम् । इत्यादिषु न कश्चिद्विरोध इत्यन्वयः विरोधो-
ऽन्योन्यसमवायादिविवक्षितः, युगपत्प्रतिपन्नमित्यनेन तत्र परिहारो विव-
क्षितः, यथाकाष्ठैरित्यादिकं वदत समानाधिकरणपदविषयचोदपरिहारा
अधिकरणवाक्येऽपि समाना इति प्रतिबन्धमभिप्रेता । अयमर्थः—अधिकरणा-
नि पदानि तत्कारकविशिष्टां क्रियां किं युगपत्क्रमेण वा प्रतिपादयन्ति ?
यौगपद्यो उद्देश्योपादेयविभागाभावप्रसङ्गेऽनेककारकविशिष्टक्रियैकत्वे
विशेष्यक्रियैक्यवद्विशेषणभूतकारकैक्यमपि स्यात्, क्रमेण चेत् कारकान्तर-
विशिष्टक्रियायां कारकान्तरान्वयविधानं स्यात्, तदा काष्ठस्यात्यादेरन्यो-
न्यान्वयप्रसङ्गेन काष्ठस्य स्यात्प्रधिकरणं, स्यात्याः काष्ठमधिकरणं वा स्यात्
न तदस्ति, विशेष्यभूतक्रियाया एवैकत्वं वाक्यप्रतिपाद्यं न तु विशिष्टस्य
अतः न विशेषणभूतकारकैक्यप्रसङ्गः, सर्वकारकैः क्रियाया एव विशेष्यत्वेन
नान्योन्यसमवायप्रसङ्ग इति चेत् तथा समानविभक्त्यविशेषांशमात्रैक्यपर-
त्वाच्च विशेष्यैक्यं प्रत्यक्षमूला व्युत्पत्तिरत्र नियामिका यथा पट इत्येक-
पदप्रयोगे तत्स्थमेकवचनं न विशेषणविशेष्यैक्यं प्रतिपादयति किन्तु विशे-
ष्यैक्यमेव तत्र नियामिका व्युत्पत्तिः इहापि तद्वद्व्युगपत्सर्वविशेषणैक्यै-
वार्थस्य विशेष्यत्वेन न विशेषणानामन्योन्यसमवायप्रसङ्गश्चेति, एवं सूत्रका-
राभिप्रेतौ पूर्वपक्षराद्धान्तौ अभिहितौ । अथ परोक्तपूर्वपक्षराद्धान्तयोरनु-
यायिनमर्थेनान्तदसाधारणार्थं च व्युदस्यति यत्त्वित्यादिना, कृष्णो गच्छति
श्वेतमालभेत्त्यादिषु गुणवाचिपदानां गुणिपर्यन्तत्वं तैरभ्युपेतम् आकृत्य-
धिकरणन्यायात् तत्रोपात्तद्रव्यकाव्यस्यत्वं गुणवाचिशब्दानां गुणिमात्रप-
र्यन्तत्वे प्रयोजनमभ्युपेतं पटस्य शुक्ल इत्यादिषु तथा दर्शनात् पटशुक्ल
इत्यादिषूपत्तद्रव्यकाव्यस्यत्वेऽपि तदपवादकसमानाधिकरण्याद् गुणि-
पर्यन्ताभिधानमिति चाभ्युपेतं, तत्र गुणमात्रपर्यन्तत्वे यत्प्रयोजकमुक्तं त-
दभ्युपगम्य प्रकृते गुणमात्रपर्यन्तत्वं दूषयति—

॥ तन्नोपपद्यते लोकेवेदयोर्द्रव्यवाचिपदसमानाधिकरणस्य

गुणवाचिनः क्वचिदपि केवलगुणाभिधानादर्शनादुपा-
त्तद्रव्यकवाक्यस्य गुणपदं केवलगुणाभिधायीत्यप्यसङ्गतं
पटः शुक्ल इत्यादिषूपत्तद्रव्यकेऽपि गुणविशिष्टस्यैवा-
भिधानात् ।

टी० “तत्रोपपद्यत” इति, कुत इत्यत्राह “लोकत्रेदयोरि” ति, का-
रकविभक्त्यन्तत्त्वस्य सामानाधिकरण्याविरोधित्वोपपादनमुपजीव्येदं दू-
षितं, गुणिपर्यन्तत्वापवादक्रमुपात्तद्रव्यकवाक्यस्य गुणवाचिपदत्वं यत्तस्या-
पवादरूपसामानाधिकरण्यस्य अरुणयेत्यादिवाक्ये विद्यमानत्वापपादनात्
केवलगुणाभिधायित्वमयुक्तमित्यर्थः । एवं परोक्तप्रयोजकाभ्युपगमेन तत्सा-
ध्यप्रयोज्यं गुणमात्रपर्यन्तत्वं दूषितम् । अथ तदुक्तं प्रयोजकं दूषयति “उपा-
त्तद्रव्ये” ति, तत्र हेतुमाह “पटशुक्ल इत्यादिष्वि” ति, गुणमात्रपर्यन्तत्वे
गुणिपर्यन्तत्वेऽपि साधारणमुपात्तद्रव्यकवाक्यस्य गुणवाचित्वं गुणमात्रपर्य-
न्ततायाः प्रयोजकं न भवतीत्यर्थः । ननु न तस्य प्रयोजकत्वहानिः अप-
वादेन हि क्वचिद् गुण्यभिधानमित्यत्राह-

मू० पटस्य शुक्ल इत्यत्र शैल्यविशिष्टपटाप्रतिपत्तिरसमान-
विभक्तिनिर्देशकता न पुनरुपात्तद्रव्यकत्वकृता तच्चैव पट-
स्य शुक्लो भाग इत्यादिषु समानविभक्तिनिर्देशे शैल्या-
दिविशिष्टद्रव्यं प्रतीयते, यत्पुनः क्रयस्यैकदायन्यवरुद्धत-
याऽरुणिम्नः क्रियाऽन्वयो न सम्भवदीति तदपि विरोधि-
गुणरहितद्रव्यवाचिपदसमानाधिकरणगुणपदस्य तदाश्र-
यगुणभिधानेन क्रियाक्रियापदान्वयाविरोधादसङ्गतम्,

टी० “पटस्ये” ति, असमानविभक्तिनिर्देशः प्रयोजक इत्यर्थः । अस-
मानविभक्तिनिर्देशोऽसमानायाविभक्तिनिर्देशः न समानविभक्तिनिर्देशाभावः
श्वेता यातीत्यादिष्वपि गुणमात्रपर्यन्तत्वप्रसङ्गात् व्यभिचारिणः प्रयोज-
कत्वकल्पनं व्यभिचारस्थले तदपवादकल्पनं चायुक्तम् । अव्यभिचारिप्रयो-

लकसद्भावादित्यभिप्रायः । गुणमात्रपर्यन्तत्वेनेदमपि प्रयोजकममाधारणं पटस्य शुक्लो भाग इत्यसमानविभक्तिनिर्देशे ऽपि गुणपर्यन्तत्वं त्रिति चेदित्यत्राह “तत्रैव पटस्ये”ति, अयमर्थः पट-शब्देन समानविभक्तिनिर्देशे ऽपि शुक्ल-शब्दस्य विशेष्यवाचिभागशब्देनासमानविभक्तिनिर्देशाभावाच्च तस्य गुणमात्रपर्यन्तत्वे प्रयोजकत्वभङ्गः, यथा स्वल्पे गुणमात्रपरत्वापवादकाभिमतभाग-शब्दसामानाधिकरण्यात् न तस्य धर्मिपर्यन्तत्वाप्रयोजकत्वहानिरिति । किंच न केवलमुपासद्रव्यकवाक्यस्यताया व्यभिचार एव कल्पनागौरवमप्यस्ति परमते श्वेतमालभेतेत्यादिषु गुणवाचिपदस्य गुणपर्यन्तत्वमुक्तं पटस्य शुक्ल इत्यादिषु तदपवादकत्वेनोपासद्रव्यकवाक्यस्यत्वमभ्युपेतं तस्याप्यपवादकत्वेन पटः शुक्ल इत्यादिषु सामानाधिकरण्यमुक्तमिति प्रयोजकत्रयकल्पनाऽस्ति, अस्मत्पक्षे तु श्वेतमालभेत पटः शुक्ल इत्यादिप्रयोगेऽप्यपृथक्सिद्धधर्मवाचित्वादेव गुणपर्यन्तत्वं सिद्धं पटस्य शुक्ल इत्यत्र असमानविभक्तिनिर्देशकत्वं गुणपर्यन्तत्वमिति-प्रयोजकद्रुपमेव, इदमर्थं सिद्धमिति न कण्ठाक्तं कल्पनागौरवम् । एवं परस्य पूर्वोक्तसिद्धान्तानुगतमरुणयेति पदस्यानुगुणमात्रपरत्वं निरस्तम् । अथ पूर्वपक्षासाधारणार्थस्य स्वसिद्धान्तयुक्त्या परिहृतत्वं वक्तुमाह “यत्पुनरिति”, एकहायन्यवह द्रुतया-एकहायन्या निराकाङ्क्षत्वादिभागे साकाङ्क्षत्वे सत्येव ह्येकवाक्यस्यत्वमिह तदभावाच्च क्रयान्वय इत्यर्थः । तस्य परिहृतत्वं दर्शयति “तदपी”ति, नीलं शुक्लं कृष्णमित्यादि व्याकृत्यर्थं विरोधिगुणरहितशब्दप्रयोगः गुणपदस्यैव गुणपर्यन्तत्वेन गुणविशिष्टमेकद्रुणमिति अहंशब्दे द्रव्यद्वारा क्रयान्वयात् क्रयान्वयासम्भवाऽनुपपन्न इत्यर्थः । राहुान्तासाधारणमर्थं दूषयति-

ब्र० राहुान्ते चोक्तन्यायेनारुणिमः शाब्दद्रव्यान्वये सिद्धे
द्रव्यगुणयोः क्रयसाधनत्वाऽनुपपत्त्याऽर्थात् परस्परान्वयः
स्थितीत्यप्यसङ्गतम्, अतो यथोक्तं प्रवार्थः, तस्मात्तत्त्वम-
स्यादिसामानाधिकरण्ये पदद्वयाभिहितविशेषणापरित्य-

गेनैवैक्यप्रतिपादनं वर्णनीयं, तत्त्वनाद्यविद्योपहितानवधि-
कदुःखभागिनः शुद्धशुद्धुभयवस्थाचेतनादर्थान्तरभूतम-
शेषहेयप्रत्यनीकानवधिककल्याणगुणगणैकतानंपरमात्मा-
नमभ्युपगच्छतो न सम्भवति, नभ्युपगच्छतोऽपि समानाधि-
करणपदानां यथाऽवस्थितविशेषणविशिष्टैक्यप्रतिपादनपर-
त्वाश्रयणे त्वम्यदप्रतिपन्नसकलदोषभागित्वं परस्य प्रस-
ज्येत इति चेत् ।

टी० "राट्टान्ते वे"ति, 'सम्भवत्येकवाक्यत्वे वाक्यभेदश्च नेष्यत',
इति न्यायेन वाक्यैक्यत्वे कथंचित्सम्भवति वाक्यभेदाश्रयणायोगात्
'गुणे द्रव्यरूपेते च द्रव्ये च गुणकाङ्क्षिणी'ति, न्यायेन द्रव्यगुणयोः पर-
स्परान्वयापेक्षत्वावष्टाश्वद्वयधरथन्यायेनार्थादन्वय इति तद्राट्टान्तः, तद-
युक्तं शाब्दान्वयसिद्धेरित्यर्थः । स्वात्काधिकरणार्थमुपसंहरति 'अतोयथोक्त-
एवार्थ' इति । किञ्च "गुणे शुक्लादयः पुंसी"ति गुणपर्यन्तत्वे पुंलिङ्गतायाः
प्राप्तत्वादखण्येति सत्यन्तपदस्य गुणमात्रपरत्वं दुर्वचम् । किञ्च पूर्वपक्षश्चा-
त्यन्ताभासः—भिन्नवक्तृत्वमिति हि पूर्वपक्षः तथा सत्यखण्येति पदं नोपात्त-
द्रव्यकवाक्यस्यम्भवति उभयतद्रव्यकवाक्यस्यत्वे सिद्धे हि गुणमात्रपर्यन्त-
त्वसिद्धिरिति वाक्यभेदेऽप्यखण्यैकहायन्येति प्रत्यासत्त्यतिशयादेकवाक्य-
तुल्यतया उपात्तद्रव्यकवाक्यस्यमिति चेत् सन्निधिविशेषादेकवाक्यस्यत्व-
फलभूतगुणमात्रपर्यन्तत्वसिद्धिश्चेत्त एवैकवाक्यैकवाक्यस्यताफलभूतैक ।
हायन्यन्वयनियमोऽपि स्यादिति वाक्यभेदहेतुकस्य पूर्वपक्षस्यानुदय एव
स्यादिति राट्टान्तोऽपि दुःस्थैकहायनारण्येन च क्रयस्साध्य इत्यक्रि-
यायाः करणद्वयसाकाङ्क्षत्वकल्पकस्य च—शब्दस्य द्वन्द्वसमासस्य चाश्रयणात्
अत इमौ पूर्वपक्षराट्टान्तावतिदुःस्थतया सूत्रकाराभिमतविधि वक्तुमयुक्तम् ।
अतोऽस्याधिकरणस्य यथोक्तावेव पूर्वपक्षराट्टान्तौ सूत्रकाराभिमतौ, एवमस्तु
ततः किं प्रस्तुतमामानाधिकाण्यस्येत्यत्राह "तस्मादि"ति तस्मात्,—

सामानाधिकरणस्य अनेकविशेषणविशिष्टैकार्थपरत्वस्य लोकवेदसिद्धत्वात्
 ईदृशं सामानाधिकरण्यमरपत्ते न सम्भवति पदद्वयावगतगुणहानादित्याह
 “तत्त्वि”ति जीवब्रह्मभेदमनभ्युपगच्छतो न सम्भवतीति प्रतिज्ञाया उपपा-
 दनार्थमनाद्यविक्रियादिकम् । अशेषहेयप्रत्यनीकेत्यादिकं च विशेषणमुभयत्र
 प्रवृत्तिनिमित्तफलतयोक्तम् । कर्मवश्योऽनुयाहो नियाहश्च जीवो नियाह-
 कोऽनुयाहकश्च परमात्मा भवितुं नार्हतीत्येषां विशेषणानामभिप्रायः । मुक्ति
 दशायामेक्यशङ्काश्रुदासाथं शुद्धशुद्धभयावस्थ्यादित्युक्तं न हि नियाहदश-
 यां निग्रहकर्तुर्नरपतेरन्यः पुरुषोऽनुग्रहदशायामनुयाहोऽयमनुग्रहकता, तेन-
 ब्रू० नैतदेवं त्वस्यदेनापि जीवान्तर्यामिणः परस्यैवाभिधानात्,
 एतदुक्तं भवति सच्छब्दाभिहितं निरस्तनिखिलदोष-
 गन्धं सत्यसङ्कल्पत्वमिश्रानवधिकातिशया संख्येयानन्तक-
 ल्याणगुणगणं समस्तकारणभूतं परं ब्रह्म बहु स्यामिति
 सङ्कल्प्य-

नृपेणाभिज्ञो भवतीति भावः । स्वेतरवैलक्षण्यं नृणाद्रेष्यस्तीति तद्व्या-
 वृत्त्यर्थमुभयलिङ्गत्वेन वैषम्यमाह “अशेषेत्यादिना, निर्विशेषवादिनेत्येत-
 वता पर्याप्तत्वेऽपि स्वपक्षमनभ्युपगच्छतो दूषणवचनं कुदृष्टिपक्षत्रयेऽपि
 दूषणसाम्यज्ञापनार्थं तच्छब्दावगतविशेषणाभ्युपगमवत्त्वं-शब्दावगतविशे-
 षणमभ्युपगन्तव्यं, तथा सति ब्रह्मणो दुःखित्वादिप्रसङ्ग इति शङ्कते “अभ्यु-
 पगच्छतोऽपीत्या”दिना, परिहरति “नैत”दिति, । कुत इत्यत्राह “त्व”मि-
 ति, “एवं”ति, तत्पदप्रतिपक्षस्य जीवविलक्षणस्यैवेति भावः । जीववाचित्वेन
 व्युत्पन्नस्य पदस्य तदन्तर्यामिपरत्वं लाक्षणिकं तत्कथं परस्यैवाभिधानदि-
 त्युक्तमित्यत्राह “एतदुक्तमिति द्वारद्वारिभावविपर्ययशङ्काश्रुदासायांऽयमा-
 रम्भः, वेदव्युत्पत्तिसिद्धं सर्वशब्दानां परमात्मवाचित्वमभ्युपपादयति “सच्छ-
 ब्देत्या”दिना, सामानाधिकरण्यवलात्तत्त्वम्यदावगतविशेषाः स्वीकार्याः
 ब्रह्मणो निदायत्वमङ्गलास्पदत्वादि श्रुत्यन्तरसिद्धञ्च अतस्तदविरोधाया-

नर्थमिपरत्वं युक्तमिति तत्त्वम्यदसामानाधिकार्यमुच्यत्वेनिर्दोषत्वश्रुत्य-
न्यथानुपपत्त्यभिप्रायेण निरस्तनिखिलेत्यादिविशेषणमुक्तं, सच्छब्दाभिहि-
तमिति कारणवस्तुवाचिसच्छब्दः, कारणत्वानुगुणगुणान्वितवस्तुपर इति
भावः । बहु स्यामितीति यथा दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेतेत्यत्र लिङ्-
वाच्येन याहक्येण परमापूर्वेण सन्निधिसमान्वातेषु यदार्थव्यविशेषेण स्वशे-
षतया दृश्यमाणेषु तत्र प्रोक्तगावघातगोत्यादेः परमापूर्वं प्रति शेषत्वं
ब्रह्मिगवादिद्वारकं, च यागादेस्तु तच्छेषत्वमद्वारकं च कैश्चिच्चिन्तयते तथा
बहु स्यामिति याहक्यहणेन तेजप्रभृतिसर्वनामरूपेषु सामान्येन परमा-
त्मीयतयाऽऽगतेषु तत्रानुप्रवेशपूर्वकनामरूपव्याकरणश्रुत्यादिभिस्सद्वारक-
मध्यवसीयत इत्यनुसन्धेयं यथोपबृंहणेषु गुणवान् तमेवं गुणसम्पन्नम् इत्य-
विशेषोक्तेषु भगवद्गुणेषु समस्समविभक्ताङ्गविधिवर्णः इत्युक्तानां स्निग्ध-
वर्णत्वादीनां धर्मज्ञस्सत्यसन्धश्चेत्युक्तानां सत्यसन्धत्वादीनाञ्च गुणानां
दिव्यवियहद्वारकत्वमद्वारकत्वञ्च दृश्यते तथेहापीश्वरशरीरभूतचिद-
चिद्वारको ऽद्वारकश्च गुणान्वयो यथाश्रुति स्वीकार्य इति भावः । बहुः
स्यामिति बहुनामरूपभाग् भवेयमित्यर्थः ।

श्रु० तेजोऽवन्नप्रमुखं कृतज्ञं जगत्सृष्ट्वा तस्मिन्देवादिविचित्र-
संस्थानसंस्थिते जगति चेतनं जीववर्गं स्वकर्मानुगुणेषु
शरीरेऽत्मतया प्रवेश्य स्वयञ्च स्वेच्छयैव जीवान्तरात्म-
तया ऽनुप्रविश्य एवं भूतेषु स्वपर्यन्तेषु देवाद्याकारेषु संघा-
तेषु नामरूपे व्याकरोत्, एवंरूपसंघातस्यैव वस्तुत्वं शब्द-
वाच्यत्वञ्चाकरोदित्यर्थः, अनेन जीवेनात्मना जीवेन मये-
ति निर्देशो जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वं दर्शयति, ब्रह्मात्मकत्वञ्च
जीवस्य जीवान्तरात्मतया ब्रह्मणोऽनुप्रवेशादित्यवगम्यते ।

टी० तेजोबन्धप्रमुखमिति प्रमुख- शब्देन तत्त्वान्तरसृष्टिर्विवक्षित-
देवादिविचित्रसंस्थानमस्म्यत इति च घट्यमाणविदचिदंशविभागार्थं जगा-

दाकारकथनं न तु जीवानुपवेशपूर्वावस्थाकथनं परमात्मन एव कृत्स्नजगच्छ, रीरित्थं चेत् कथं जीवात्मनश्शरीरित्थमिति शङ्कापनोदयते “चेतनमि”ति- शब्देन चेतनत्वं शरीरित्थं प्रयोजकमित्यर्थः, चेतनमित्यनेन विज्ञानञ्चा- विज्ञानं चेत्यत्र विज्ञान-शब्दस्य ज्ञातृवाचित्वं दर्शितं, जीववर्ग-शब्देन विज्ञानं जीवेनेत्येकवचनं “नित्योनित्यानां चेतनश्चेतनानामेकी बहूनां यो विदधाति कामानि”त्यादिभिरैकार्थ्याज्ज्ञाताविति व्याख्यातम्भवति अ- नेन जीवेनेत्यत्रानेनेति निर्देशस्याभिप्रायविवरणं स्वकर्मानुगुणेष्विति जीव- विशिष्टपरमात्मविशेषणोद-शब्दस्य जीवद्वारकवैचित्र्यपरत्वाज्जीववैचि- त्र्यस्य च कर्मवैचित्र्याधीनत्वात् जीवकर्तृकप्रवेशव्यावृत्त्यर्थं स्वेच्छयेत्युक्तं पारतन्त्र्यं स्वातन्त्र्यञ्चानुप्रवेशहेतुवैषम्यमित्यर्थः । एवं भूतेषु-द्वारद्वारिभा- वेन व्यस्यतेष्वित्यर्थः स्वपर्यन्तेषु देवाद्याकारेषु संघातेषु तत्तद्देवाद्यव- स्थास्तत्तद्गुणविशष्टांश्चाकरोदित्यर्थः । नामरूपे व्याकरोदित्युक्ते नामरूप- व्याकरणस्य परमात्मपर्यन्तत्वस्य अस्फुटत्वाद्विशदयति “एवमि”ति, पूर्वं त्यजन्तनिर्दिष्टानां क्रियाणां क्रमविवर्तारहित्यं चानेन प्रदर्श्यते, एवं रूप- सङ्घातस्य-चिदचिद्रीश्वरात्मकस्य सङ्घातस्येत्यर्थः एवं स्वरूपसङ्घातस्येति पाठे अयमर्थः स्वं रूपं च स्वरूपं तस्य सङ्घातः स्व-शब्देन शरीरीश्वर उच्यते रूप-शब्देन चिदचिद्वस्तुनी शरीरशरीरिरूपसङ्घातस्येत्यर्थः । वस्तुत्वं देवादिवस्तुत्वं जीवेनात्मनेत्यत्र जीववैलक्षण्यस्य स्पष्टत्वादात्म-शब्दस्या- नेकार्थसाधारण्याच्च तद्विवृण्वन् स्वपरपक्षसाधारणमन्वयार्थमाह “अने- ने”ति, मयेत्यात्म-शब्दव्याख्यानम् । आत्मशब्दस्यास्मद्वचित्वे सति हि ब्रह्मात्मत्वं दर्शितम् भवति स्वरूपैक्यशङ्कां व्युदस्यति “ब्रह्मात्म- कत्वं चे”ति, (शेषमथे)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 407. Vol. XI.)

“गाङ्गुटादिभ्यो ऽणिनिङित्” ॥ कुट आदिर्येषामिति बहुव्रीहयन्तर्ब-

तिन्या विभक्त्या पदत्वेऽपि जश्त्वं न भवति, अनुक्रियमाणरूपविनाशप्रसङ्गात् ।
 १ अथ वा कुट कौटिल्य इति धातुपाठे योकारस्तेन सह सानुबन्धानुकरणं द्रष्ट-
 व्यम् । अत्र चत्वारः पक्षाः सम्भवन्ति, इत्संज्ञकेन डकारेण सह सम्बन्धप्रतिपा-
 दनं, डितो वा विधिः, संज्ञाकारणं, तदुदतिदेशो वेति । तत्राप्ये पक्षे गाङ्गु-
 टादिभ्यः परोऽऽजिण्यत्ययो डिद् इत्संज्ञकडकारयुक्तः, इत्संज्ञको डकार-
 स्तस्यास्तीत्यर्थः । अत्र येषामस्ति डकारः यडादीनां तेषु व्यर्थोऽनुवादे
 येषां नास्ति तज्यादीनां तेषु मिथ्या^२द्वामित्युपक्रममात्रमयं पक्षः । अथ
 द्वितीयः । गाङ्गुटादिभ्य इति पञ्चम्या अङिणदिति प्रथमायाः षष्ठ्यां
 प्रकल्पितायां डिदादेशः प्राप्नोति, अत्र प्रथमाया न च वैषम्यं लाघवार्थत्वात्,
 तत्र डिदिति कर्मधारयेऽसमासे वा 'ऽऽडेः परस्ये' ति तज्यादीनामा-
 देडङकारः प्राप्नोति, कथं पुनरित्संज्ञको नामादेशः स्यात् स्वयं निरृत्यभि-
 मुखः, को दोषः स्यान्निर निवर्त्य निवर्तिष्यते । स्यादेतत् । इदुहण-
 सामर्थ्यादादेशो न भविष्यति आदेशत्वे हि 'लशक्तद्वित' इत्येव सिद्धेत्सं-
 ज्ञेत्यागमो डकारो विधायित इति । तत्र । अनेनेत्संज्ञा यथा स्यात् तेन
 माभूदित्येवमर्थमिदुहणं स्याद्, कः पुनरत्र विशेषस्तेन वा सत्याग्नेन
 वा, अयमस्ति विशेषस्तेन सत्यां लोपः स्याद् अनेन पुनर्न । तस्येति
 प्रकृतपरामर्शात् तस्यैतस्य प्रकृतस्येत्संज्ञकस्येति, एवं च श्रूयमाण एव
 डकारे डित्कार्याणि भवन्ति, तत्र 'नेडुशि कृनी' त्यत्र वरमनादौ कृतीति
 यदि परिगणनं तदात्र प्रतिषेधाभावात् कुटिडा कुटिडमिति प्राप्नोति ।
 अथ तु सम्भवोदाहरणप्रदर्शनं तदात्रापि प्रतिषेधात् कुटिडा कुटिडमिति
 प्राप्नोति, बहुव्रीहौ तु ये ऽमी प्रसिद्धा डितश्च डादयस्तत्रैव वृज्यादीना-
 मादेशाः स्युः, न चान्तर्यतो व्यवस्था, यत्र खल्वन्तरतमस्यान्तरतमस्य च
 प्रसङ्गस्तत्रान्तमपरिभाषा, न चात्रान्तरतमानां तज्यादीनां प्राप्तिः, लौके
 शास्त्रे वा तेषामप्रसिद्धेः । न चान्तरतमपरिभाषैव तान् कल्पयितुमर्हति,

(१) अथ वेति नास्ति सहेत्यत्र च सहवेति २ पुस्तके पाठः । ३ पुस्तके तु अथ
 वेति नास्ति कौटिल्ये इतीत्यत्र च इति वेति पाठः ।

(२) मिथ्याद्वामिति २ । ३ । पुस्तके पाठः ।

नियामकत्वात्तस्याः । सन्तु वा तद्यङादयस्तेपि त्वादेशा भवन्तो 'डिच्चे'-
त्यन्त्यस्यैव स्युः । ननु च नात्र श्रौतः स्यान्त्यादेशभावः किं तर्हि गाङ्कुटा-
दिभ्यः परो ऽऽणितात्पर्यो डिद् इत्संज्ञकङकारयुक्त इति सिद्धानुवाद्भावात्-
त्तरव्यापारः स तु सिद्धानुवादे विधानमन्तरेण नापपद्यते इति ङकार-
स्येत्संज्ञकस्य विधिः कल्प्यते, किमतो, यद्येवमिदं ततो भवति विधि-
वाक्यस्याश्रुतत्वात् क परिभाषाङ्गतामुपेयात् 'षष्ठी स्थाने योगे' ति वा
'आदेः परस्ये' ति वा 'डिच्चे' ति वा । नैतदस्ति । यस्मात् षष्ठी-
प्रकल्पनेन श्रौत एव स्यान्त्यादेशभाव उपपादितः । अस्तु वा कल्पित-
विधानं, य एव त्वसौ विधिः कल्प्यते तत्रैव परिभाषाङ्गभावमुपैति
विध्यङ्गत्वात्परिभाषाणां, परिभाषाः खलु विधेरङ्गभूता अनुवादवाक्य-
श्रुतार्थान्यथानुपपत्त्या विधिवाक्यमेव कल्पन्ते सर्वथा दुष्ट एवायं पक्षः ।
संज्ञाकरणे 'क्वडिति चे' त्यत्रास्य ग्रहणं न स्यात् संज्ञारूपस्यानुच्चारित-
त्वात्, डिच्छब्दः संज्ञा डिच्छब्दश्चाञ्चारितः प्रत्येकसम्बन्धमपीदग्रहणं
क्वद् यस्येत्येतावदेव सम्यादयेत् । न वान्वर्था ऽवयवद्वययुक्ता संज्ञेति
प्रत्यभिज्ञाभावात् क्वडित्प्रदेशेष्वस्य ग्रहणं न स्यादेव तथा केवले डिच्छब्द-
उच्चारिते तस्यैव ग्रहणं स्याद् न यडादीनां 'कृत्रिमाकृत्रिमयोः कृत्रिमे
कार्यसम्प्रत्ययात्,' ततश्च ग्रहज्यादिसम्प्रसारणं गृह्णातीत्यादावेव स्याद्
न जरीगृह्यतइत्यादौ, न च यडादीनां डिक्काणस्य वैयर्थ्यं, क्वडित्प्रदेशेषु
यत्र संज्ञारूपं न प्रत्यभिज्ञायते तत्र ग्रहणार्थत्वात् । ननु चेवं गाङ्कुटा-
दिभ्यः परस्य डित्संज्ञाविधानमनर्थकमापद्यते कथं क्वडित्प्रदेशेष्वस्य ग्रहणं
नास्तीत्युक्तमेव केवलश्च डिच्छब्दो ग्रहज्यादिसूत्रएव न च तत्र गाङ्-
गृह्यते नापि सर्वं कुटादयः किं तु व्यतिरेक एव, सत्यम् । न्यायागतेर्थे
किं कुर्मस्त्यज्यतामर्थ पक्षः, तदेवमेतेषां पक्षाणां दुष्टत्वात् चतुर्थे पक्ष-
माश्रित्याह । 'अतिदेशोऽयमिति' । 'इडादेशो गृह्यतइति' । 'इडश्च'
'गाङ् लिटि' 'विभाषा लुङ्लृङो' रिति विहितः । 'ङकारस्यानन्यार्थत्वा-

दिति' । इडादेशस्य हि यो इकारस्तस्यैतदेव प्रयोजनमिह तस्यैव ग्रहणं
यथा स्यादिति । अथ सामान्यग्रहणं कस्माच्च भवति, आक्षमानत्वादा-
देशस्य । इकारो ऽन्यार्थे आत्मनेपदस्य स्थानिवद्भावेनैव सिद्धत्वात् ।
धातोस्तु चरितार्थः, यद्येवम्, आक्षय्ये चाप एव ग्रहणं प्राप्नोति पकार-
स्थानन्यार्थत्वात्, न । एवं हि चापोनुबन्धावनर्थकौ स्थातां टापश्च
टकारः, । अतो यच्च यावच्च समानं सम्भवति चरितार्थपितृमचरितार्थ-
पितृमपि तत्सर्वमाश्रीयते न चाब्रूपमेव यावत् । 'कुङ् शब्दइति' ।
तदनन्तरं वृत्कारणाद् आकूतमिति प्रयोगदर्शनात् कूङ् दीर्घान्तः इद्वद्व-
तीत्यर्थे इत्यन्तरेणापि वर्तितं वृत्त्यर्थोगम्यते यथा सिंहे माणवक इति,
यद्ययमतिदेशः, 'असंयोगाल्लिट् किदि' ति प्रकरणेपि कित्कार्यतिदेशो
ऽङ्गीकर्तव्यस्ततश्च सिद्धवतीत्यत्र सत्यपि 'हलन्ताच्चे' ति सनः कित्वा-
तिदेशे स्वाश्रयमकित्त्वमाश्रित्य सृजिदृशोरित्यमागमः प्राप्नोति, अतिदेशेन
पराश्रयं कार्यं प्राप्यते, न तु स्वाश्रयं निवर्त्यते, सिद्धं तु प्रसज्यप्रतिषेधात्
किति न भवतीति, ततश्च स्वाश्रयस्य कार्यस्याभावादातिदेशिकित्वा-
श्रयः प्रतिषेधो भविष्यति । इह तर्हि उच्चकुटिषति इति इत्यात्मनेपदं
प्राप्नोति, इति धातोरात्मनेपदमुच्यते इह चातिदेशेन सन एव इत्वं
न धातोः, यत्रावयवे लिङ्गप्रचरितार्थे तत्र समुदायस्य विशेषकं भवति
इह त्ववयवएव गुणप्रतिषेधादिकं इत्त्वस्य प्रयोजनमस्ति, यङन्तादपि
तर्हि न प्राप्नोति तस्माच्चैवं शक्यं विज्ञातुं इति धातोरिति ततश्चैकं
सनमेव इतिमाश्रित्यात्मनेपदं प्राप्नोति, नैष दोषः । सप्तमीसमर्थादुतिः
इतीष इद्वत् । ननु च नात्र वर्तिर्निर्दिश्यते, सत्यं, परत्र परशब्दप्रयोगात्
कल्प्यमानो वर्तिर्व्याख्यानात् सप्तम्यन्तादाश्रीयते, एवमपि प्रतियोगिनि
सप्तमी प्राप्नोति अश्रूणितीति, एवं तर्हि अनुदातइति इत्यत्र उप-
देशइति वर्तते उपदेशे यो इन् तत आत्मनेपदं भवति । 'अध्यगी-
षतीति' । 'विभाषा लुङ्लृङो' रिति गाडादेशः । 'आत्मनेपदेध्वनतः'
घुमादिसूत्रेणैव, 'अचैरित्यादि' । अच आजीकरणे तुदादौ कुटादिभ्यः
प्राकु पठ्यते । 'उद्बिचितीति' । यहिज्यादिना सम्प्रसारणम् । उद्बिचिवा-

इति बहुव्रीहिः । कथं विव्यचिथ. अनसीति पर्युदासोऽयमनुप्रत्ययस्य कृत्वा । तत्सदृशे कृति कार्यं विज्ञायते, कथं लिखितुं स्वयमेव लिखिष्यत इति, यावता कुटेः पूर्वं लिखिः पठ्यते, कश्चिदाह । कुटस्यादिः कुट आदिर्येषां ते कुटादयः, कुटादिश्च कुटादयश्चेति बहुव्रीहितत्पुरुषयोः सहविश्र-
जायां 'स्वरभिन्नानां यस्यात्तरस्वरविधिः स शिष्यत' इति बहुव्रीहेः शेषः, तत्र तत्पुरुषवृत्त्या संश्लक्षितो लिखिरपि द्वित्वस्य निमित्तमिति, एवं तु लिखित्वा लेखित्वा लिलिखिषति लिलेखिषति शकुनिष्वालेखन इत्यनुप-
पन्नं स्यात् तस्माद्व्यञ्जवश्यमुपपादनीयं 'संज्ञापूर्वको विधिरनित्य' इति गुणो न भविष्यति । धू त्रिधूनने, कुटादिः । तस्या 'तिंलूधूसूखनसहचर-
इत्र' इतीत्रप्रत्यये गुणो न प्राप्नोति, नात्र गुण इष्यते धुवित्रमित्येव भवति, कल्पसूत्रकाराणां तु प्रयोगाश्चान्दसन्वादुपपादनीयाः । अथ वा 'भञ्जभा-
समिदो घुस्व' विदिभिदिच्छिदेर्दिदि, ति वक्तव्ये प्रत्ययान्तरकरणं ज्ञापक-
मातिदेशिकं द्वित्वमनित्यमिति ॥

“विज इट्” ॥ ‘ओविजो भयचलनयोरिति’ । यस्तु सजिं विजिं विद्वानिट् स्वरानिति विजिः न संश्लक्ष्यते ऽनित्त्वाद् इतरस्तु ईदित्वसाम-
र्थ्यात् सेट्, वृद्धसंज्ञासूत्राद् यस्यादिरिति वर्त्तते तेनेद्विशेष्यते यस्यादिरि-
डिति तेनोत्तमैकवचनस्य ग्रहणं न भवति न ह्यसौ कस्य चिदादिः, अत एवागममात्रस्यायं द्वित्वविधिर्न भवति किं तर्हि तदादेः प्रत्ययस्येत्याह ।
'इडादिः प्रत्यय इति' । 'उद्विजितेति' । द्वित्वाल्लघूपधगुणाभावः ॥

“विभाषोऽर्णः” ॥ ऊर्णुञ् आच्छादने जिह् नोपधः, रणाभ्या-
मितिणत्वेन पाठः । प्रोर्णुनाव रेफवियोगे ऽभ्यासात्परस्य नकारस्य अवयवं
भवति प्रोर्णुवितेति द्वित्वपक्षे उवङ् अन्यत्र गुणः ॥

“सर्वधातुकमपित्” ॥ अपिदिति पर्युदासश्चेत् च्यवन्त इत्यत्र
च्युञ्चन्ते इति स्थिते नित्यत्वादन्तरङ्गत्वाच्चैकादेशः, न च वार्णादाङ्गं
बलीयः, नानाश्रयत्वात्, तत्र कृते परस्येहापित आश्रितत्वात् प्रत्यादिषद्वावात्

पिदपितोरेकादेशो ऽपिद्वहणेन गृह्यतइति शब्देकादेशवतः सार्वधातुकस्य
 डित्वाद् गुणनिषेधः प्राप्नोति । प्रसज्यप्रतिषेधे तु पित्वनिर्मितो निषेधः
 पूर्वस्य कार्यमिति पूर्वे प्रत्यन्तवद्वावाद् डित्वाभावः । अस्तु तर्हि प्रसज्य-
 प्रतिषेधः, यद्येवं तुदानीत्यत्र विकारलोत्तमयोः पिदपितोरेकादेशः परस्य
 पितो डित्वनिषेधे कर्तव्ये आदिवत्स्यादित्यङितमुत्तममाश्रित्य गुणः
 प्राप्नोति 'अन्तादिवच्चे' त्यत्र पूर्वपरौ समुदायावभिप्रेता नाचौ, किं
 कारणम् । आद्यन्तयोरेवयवत्वात् स्थानिनोरचोरेकादेशेन निवर्तितत्वाच्च,
 अतः स्थानिनावचौ पूर्वपरौ ययोः समुदाययोरेन्तादी एकादेशोपि तयोरे-
 वान्तादिवद्भवतीत्ययमतिदेशार्थः । अत एव ब्रह्मबन्धूरित्यत्र एकादेशोपि
 प्रातिपदिकं प्रत्येवान्तवद्भूति ध्रुवै तुवै इत्यत्र च उत्तमैकवचने कृत्वयोरेव
 पिदपितोरेकादेश इति अचावेव प्रत्यादिवत्त्वे स्यादेव दोषः, एवं तर्ह्येका-
 देशस्य पूर्वविधौ स्थानिवद्वावात्पतद्वयेपि यथा स्थानिकाले यथायोगं गुणस्य
 प्रवृत्तिनिवृत्ती भवतस्तथा कृतेष्वेकादेशे स्थानिवद्वावा भविष्यतः, एवमुभ-
 योर्निर्दोषत्वेऽपि प्रसज्यप्रतिषेध एवाश्रयणीयः । तत्र हि तदाश्रयणसाम-
 र्थाद्वच्च यावच्च पितो डित्वं प्राप्तं तस्य सर्वस्य निषेधादिद्रमपि सिद्धं
 भवति अचिनोद् अचिनवमिति, अत्र हि डितो लङ् आदेशस्य, स्थानि-
 वद्भावेन प्राप्स्य निषेधो भूवति पर्युदासे त्वतिदेशेनैकवाक्यत्वात् तस्यैव
 पर्युदासात् स्थानिवद्भावकृतं डित्वं स्यादेवेति यासुटो डिटुचनं ज्ञापक-
 माश्रयणीयं स्यात् । किं च डित्वं पित्त्र भवतीत्ययमप्यत्रार्थ इष्यते ऽतो
 न ब्रूताद्वधानित्यत्र तातडः स्थानिवद्वावात्प्राप्तस्य पित्वस्य निषेधात्
 पिदाश्रयो ब्रुव इण् न भवति, तृणह भवान् तृणह इण् न भवतीत्येषा दिक् ।
 अत एतदर्थमपि प्रसज्यप्रतिषेध आश्रयणीयः, तत्र हि ऐंश्च कृतस्य नञो
 यथेष्टमभिसम्बन्धो भवति पिद् डित्त्र भवति डित्वं पित्त्र भवति, तत्र यस्यो-
 पदेशिकं पित्वं तस्यातिदेशप्राप्तं स्थानिवद्भावप्राप्तं च डित्वं निषिध्यते,
 यस्य पुनरौपदेशिकं डित्वं तस्य स्थानिवद्भावप्राप्तं पित्वं निषिध्यतइति
 विवेक्तव्यम् । 'कुरुतइति' । डित्वाट्टिकरणस्य गुणाभावः, 'अत उत्सार्व-
 धातुक' इत्युत्वं च भवति । अत्र च तृतीयासमर्थाद्वृत्तिराश्रयणीयो न

पूर्ववत्सप्तमीसमर्थात् तेन पठेते इत्यत्रा 'तो ङित' इति ङितो यत्कार्यं तदपि भवति, प्रत्येवं चिनुतइति तास्यनुदात्तेदिति लसार्वधातुक्रानुदात्तत्वं प्राप्नोति, नैष दोषः । उपदेशग्रहणमुभाभ्यामपि सम्बध्यते ङिदुपदेशाद्-
दुपदेशादिति, अङ्गिष्ठोरिति वा पर्युदासात् तत्सदृशस्योपदेशङ्कारवतो ग्रहणमिति सर्वमनवद्यम् ॥

“असंयोगाल्लिट् कित्” ॥ लिटा ऽऽत्तिफो धातुरसंयोगग्रहणेन विशेष्यतइत्याह । ‘असंयोगान्तादुत्तरिति’ । ननु चात्र पर्युदासत्वमुक्तं प्रतीयते ततश्च संयोगान्तसदृशाद् हलन्तादेश स्याद् विभित्तुः विभित्तिरित्यादौ, नित्यतुरित्यादौ तु न स्यात्, ज्ञापकात् सिद्धं, यदयं ‘मृतश्च संयोगादेर्गुण’ इति सस्मरतुरित्यादौ गुणं विधत्ते तज् ज्ञापयति नात्र नञिप्रयुक्तन्यायो धातुमात्रस्यैव ग्रहणमिति, ङित्वे प्रकृते कित्त्वातिदेशस्य प्रयोजनम् ईजनम् ईजतुः ईजुः यजादीनां कर्त्तृतीति सम्प्रसारणं यथा स्यात्, जजागरतुः जजागरुः ‘जादोर्विचिण्णङित्स्वि’ ति गुणो यथा स्यात् । यदि पुनर्गाङ्गुटादिभ्योऽपि कित्त्वमेवातिदिश्येत, नैवं शक्यम्, इह हि दोषः स्याद् गु स्तुतौ धू विधूनने तृच्, नुविता धुविता ‘अयुक्तः कर्त्तृ’ तीट्प्रतिषेधः प्राप्नोति यथा लूत्वा लूनः, नैष दोषः । पूर्वस्य कार्यातिदेशोऽयमित्युक्तम्, इह तर्हि कुटित्वा पुटित्वा ‘न त्वा सेट्’ इत्यातिदेशिकस्यापि कित्त्वस्य प्रतिषेधः स्यात्, ननु च सनि भल्यग्रहणं ज्ञापकं वक्ष्यते न त्वा सेडिति निषेधो नातिदेशिकस्य भवतीति, सत्यम् । असति त्वाग्रहणे सति तु तस्मिन् सनो न त्वा सेडिति निषेधो न लभ्यते इत्यज्ञापकं तत्र भल्यग्रहणं, तथा ‘सार्वधातुकमपिदि’ ति कित्त्वातिदेशे जायतः जायतीति गुणः स्पष्टः ङित्त्वातिदेशे त्वविचिण्णङित्स्विति पर्युदासो भवति । ‘अदुपदेश्या लिटः कित्त्वं गुणात् पूर्वविप्रतिषेधेन’ । कित्त्वस्यावकाशः अजतुः अजुः नह्यत्र विध्यन्तरस्य कस्य चित्प्रसङ्गः, गुणस्यावकाशः वर्तित्वा वर्धित्वा, वृत्ते वृधुरित्यत्राभयप्रसङ्गे कित्त्वं भवति पूर्वप्रतिषेधेन । इह तु विभित्तुः

विभिदुः नित्यत्वादेव कित्त्वं सिद्धं तद्वि कृतेपि गुणे प्राप्नोत्यकृतेपि, गुणस्तु कित्त्वे सति न प्राप्नोति अवृत्तइत्यत्र तु गुणे कृते ज्ञयोगान्तत्वात् कित्त्वं न प्राप्नोतीत्युभयमनित्यमिति पूर्वविप्रतिषेध उच्यते, स चायं कार्यातिदेशपक्षे स्फुटमेव वक्तव्यः । तथाहि । अनेनैव कित्कार्यातिदेश ईजानुरित्यादौ यत्र विध्यन्तरस्याप्रसङ्गस्तत्र सम्प्रसारणमिति दिश्य चरितार्थमितिदेशं परत्वाद् गुणो बाधेन, शास्त्रातिदेशे वा कृडिति चेत्येतच्छास्त्रमिति दिश्यते तच्च यद्यापि गुणस्यापवादभूतं तथाप्यन्यत्र चरितार्थत्वाद् दुर्बलेनातिदेशेनातिदिष्टः 'कृडिति चे' ति प्रतिषेधो दुर्बल इति तं बाधित्वा गुणः स्यादेव ॥

“इन्धिभवतिभ्यां च” ॥ इन्धेरागन्तुक इकारो न त्विक्शितपौ धातुनिर्देशइतीक प्रत्ययः, तेनानिदितामिति न लोपो न भवति । 'समीधइति' । अइन्धी दीप्तौ अनुदात्तेत्, एषः कित्वादिनिदितामित्युपधालोपद्विर्वचने सवर्णदीधत्वं, 'बभूविष बभूविषेति' । कित्वाद्यथाक्रमं वृद्धिगुणौ न भवतः । इन्धेः संयोगार्थमित्यादिना पूर्वणासिद्धिं दर्शयन् सूत्रारम्भं समर्थयते । अयं योगः शक्यो ऽवक्तुं, कथम्, इन्धेरनन्तरश्छन्दस्येव लिट् भवति, भाषायां त्विजादेश्चेत्यामा भवितव्यं, छन्दसि च 'छन्दस्युभयथे' ति लिटः सार्वधातुकसंज्ञा 'सार्वधातुकमपिदिति' डिच्वादुपधालोपः । 'श्नमि तु कर्त्तव्यआर्धधातुकसंज्ञा छान्दिसत्त्वाद्वा श्नमभावः, भवतेरपि 'भुवो वुग्लुडलिटो' रिति वुग्विधीयते तत्र भूच भूइयं इति स्थिते वुक् प्राप्नोति वृद्धिगुणौ च, कृताकृतप्रसङ्गित्वेन नित्यो वुक्, न च शब्दान्तरप्राप्तिः, एकदेशविहृतस्यानन्यत्वाद् वुकि च कृते ऽनजन्तत्वादलघूपधत्वाच्च वृद्धिगुणौ न भविष्यतः, अवश्य चैतदेवं विज्ञेयं वुका वृद्धिगुणौ बाध्येते इति यो हि मन्यते कित्वादिमे गुणवृद्धौ न भविष्यत इति तस्य कालि वृद्धिः स्यादेव न 'ह्रस्वो ज्ञणिती' ति वृद्धेः किति चेति प्रतिषेधः, अनिमलवृत्तत्वात् । एवं तर्हि ज्ञापकार्थमिन्धियहण, मेतज् ज्ञापयति इन्धेर्भाषायामप्यनित्य आमिति, समीधे समीधां चक्रइति भाषायामपि भवति । भवतेरपि वुगनित्यः, किं कारणमुरिति वर्त्तते न च गुणवृद्धयोः कृतयोर्वृत्तान्तो भवतिभंश्चि उरिति

निर्वर्त्तयति, यदि निर्वर्त्तते बोभाव बोभविष्य अहं किल बोभव यङ्लुक्चपि
नित्यत्वाद् वृक् प्राप्नोति, अनुवर्त्तमाने पुनरित्यस्मिन् उभयोरनित्ययोः
परत्वाद् गुणवृद्ध्याः कृतयोरनुवर्त्तान्तत्वाद् वृद्ध् भवति । अथेदानीं यङ्लु-
क्चप्यनेनैव लिटः कित्त्वं कस्माच्च भवति शितपा निर्देशात् । यदि पुनर्वृत्ति-
धावेव शितपा निर्देशः क्रियेत, नैवं शक्यम् इह हि दोषः स्याद् बोभूवतुः
बोभूवुः, यदा पुनः कित्त्वधिधौ शितपा निर्देशः क्रियते न वृत्तिधौ तदा
यङ्लुकि पित्सु वचनेषु लिटः कित्त्वाभावाद्वृत्तवृद्ध्याः कृतयोरनित्यधि-
काराद्वृद्ध् भवति, अपित्सु वचनेषु 'असंयोगात्लिट्किट्' इति कित्त्वे सति
गुणाभावादुवर्त्तान्तत्वाद्वृद्ध् भवति । ननु चोक्तमारभ्यमाणेपि कित्त्वे वृद्धेः
प्रतिषेधो न सिद्ध्यति अनिगलतणत्वाद् इति । नैव दोषः । इद्वृहणमप्य-
नुवर्त्तते तत्सामर्थ्यादनिगलतणाया अपि वृद्धेः प्रतिषेधो भविष्यति, सत्य-
मस्त्ययं शुक्लस्तर्को वार्त्तिककारस्तु न तमते यदाह 'इन्धेश्चन्दोविषय-
त्वाद्वृत्तेः वृत्तेः नित्यत्वात्ताभ्यां लिटः किद्वचनानर्थक्य' इति । 'अन्धि-
यन्थीत्यादि' । अन्य यन्थ संदर्भे, दम्भु दम्भे, ष्वञ्ज परिष्वङ्गे । 'अथतुः
अथुरिति' । कित्त्वादुपधानोपः, एत्वाभ्यासलोपावप्यत्र वृत्तयोः । 'देभतु-
रिति' । नलोपे कृते ऽन एकहत्वमध्ये नादेशादेरित्येत्वाभ्यासलोपा, न
च लोपस्यासिद्धत्वम्, आभाच्छास्त्रं यस्यासिद्धत्वस्यानित्यत्वात् । 'परि-
ष्वजइति' । ष्वञ्ज परिष्वङ्गे, अनुदात्तेत्, उपसर्गात्सुनोतीति षत्वं,
सदिस्वञ्जयोः परस्य लिटीति परस्य प्रतिषेधः, अत्र के चिद्वेति पठन्ति
शश्रन्थतुरित्याद्यापि भवति । अथ पित्सु वचनेषु कथं यदि संयोगार्थमेव
वचनं पित्सु न भाव्यम्, अथ संयोगान्तार्थं पिदर्थं च पित्सुपि भाव्यं
किं पुनरुचार्थतत्त्वं देवा ज्ञातुमर्हति ॥

“मृडमृदगुधकुक्षिशवदधसः तत्त्वा” ॥ श्लिश हिंसायाम् अनुदात्तेद्
दिवादिर्कर्मकः, क्रिश् विधाधने क्र्यादिः सकर्मकः परस्मैपदी, द्वयोरपि
यहणं, किमर्थं पुनरिदं तावता किंदेव हि तदा तत्राह । 'न तत्त्वा सेडित्या-
दि' । अपकर्षो, ऽपवादः । नन्विदमेव नियमार्थं भविष्यति मृडादिभ्य

एव त्वा किद्ववति नान्येभ्य इति नार्थः 'न त्वा सेडि' त्यनेन, कथं लूत्वा पूत्वा तुल्यजातीयस्य सेटो नियमः, ननु क्लिशः त्वानिष्ठयोरिति 'विकल्पेनेद्विधानादनिट् त्वा सम्भवति, एवं तर्हि मृडमृदवदवसां कित्त्व-विधानं नियमार्थमितरेषां तु रलो व्युपधादिति विकल्पबाधेन विधिसम्भवाच्चियमो न भविष्यति । एवमपि विपरीतोपि नियमः स्याद् मृडादिभ्यः त्वैव किदिति । 'उदित्वा उषित्वेति' । यजादित्वात्सम्प्रसारणं 'शासि-वसिघसीनां च' इति यत्त्वं 'वसतितुधोरिट्' ॥

“रुद्रविदमुषयहिस्वपिप्रच्छः संश्च” ॥ ‘समर्थमिति’ । तत्र चरि-तार्थत्वादनिटः त्वः कित्त्वविधानं नियमार्थं न भवति ॥

“इको भल्” ॥ सनात्तिप्तस्य धातोर्एका विशेषणान्तदन्तविधिर्भवतीत्याह । ‘इगन्ताद्वातेरिति’ । इक् स्मरणइत्यस्य तु धातोर्ग्रहणं न भवति नह्यतः परो भनादिसन् सम्भवति, कथम् ‘इयो गा लुडि’ ‘णौ गमिरबोधने’ ‘सनि च’ ‘इएवदिक इति वक्तव्यं’ ‘गमेरिट् परस्मप-देषु’ अधिजिगमिषति । ननु च भावकर्मणोऽात्मनेपदे ऽनुदात्तोपदेशेत्य-नुनासिकलोपार्थमेतस्यात्, तत्र तु रूपे विप्रतिपत्तिः गमेरिडादेशस्य ग्रह-णमिति वचना ‘वञ्भनगमां सनी’ इति दीर्घा न भवति अधिजिगम्यत इति के वित् । अन्ये त्वाहुः । अञ्भनगमामित्यत्राज्यग्रहणं न कर्तव्यं कथं, सनि दीर्घ इत्येको योगः, अवश्च, एवं सिद्धे ऽज्यग्रहणं प्रवृत्तिभेदेन गमेरपि विशेषणार्थम् अजादेशस्य गमेरिति, तेनास्यापि दीर्घेण भाव्यम्, अजादेशत्वाद् अधिजिगम्यतइति रूपमिति तदेवं धातोर्पि ग्रहणं युक्तमेव, एवं तर्हि भला साहचर्याद् गर्गादिषु जिगीषुशब्दस्य पाठाच्च प्रत्याहारस्य ग्रहणमुत्तरसूत्रे च इक्समीपादुलः पर इत्यनुपपन्नं धातुग्रहणे । ‘भलादिरिति’ । कथं पुनस्सत्सप्तमीनिर्देशे तदादिविधिः शक्यो विज्ञातुं, भल्मात्रस्य सनो ऽसम्भवात् । ननु च चिकीर्षितेत्यादावतो लोपे सति सम्भवति, अपूर्वविधित्वाच्च न लोपस्य स्थानिवत्त्वम्, एवं तर्हि वृद्धसंज्ञा-सूत्रादप्यादिरिति वर्तते सन् किद्ववति कीदृशः यस्य भलादिरिति, एतेन तदन्तविधिरपि निरस्तो वेदितव्यः । ‘चिकीर्षतीति’ । एका इतीट्-

प्रतिषेधः । 'तुष्टवतीति' । 'शूर्पेर्वाः खयः' । 'शिशयिवतइति' । 'पूर्के-
वत्सनः' । 'किमर्थमिति' । योगविभागविषयः प्रश्नः, सूत्रं तूत्तरार्थं
कर्त्तव्यं दीर्घत्वं गुणस्य बाधकं भविष्यतीति । ननु कुङ् शब्दे कुटादिः,
जुगूषतइत्यस्मि दीर्घस्यावकाशः दीर्घान्तापमित्यवोचाम, इह तर्हि गु
पुनीषात्सर्गं धु गतिस्थिरयोः कुटादौ, जुगूषति दुधूषति । एवंमपि प्रत्या-
हारग्रहणमवर्धकमुते दीर्घ इति वक्तव्यं, मस्ति प्रत्याहारग्रहणे प्रयोजनं
किं प्रतिभेदेन गमिमपि विशेषयिष्यामीति । यद्वेतावत्प्रयोजनं स्यादुते
दीर्घ इत्युक्त्वा इङ्हन्योरिति वक्तव्यं येषां गमेरिडादेशस्य ग्रहणमिति
पक्षः, येषामनिडादेशस्यापि ग्रहणं तेषामिहन्योरिति वक्तव्यं हना साह-
चर्यादिरिति धातुशृङ्गते नेकारस्तस्मादङ्ग्रहणमामर्याद्वीधत्वं गुणस्य
बाधकं भविष्यतीति सुष्टूक्तं, यथैव तर्हि भलादौ गुणो बाध्यते एवमि-
डादावपि बाध्येत यियविषयति नात्र दीर्घः प्रवर्त्तते किं कारणं भलिति
वर्त्तते अनुनासिकस्य क्लिभलोरिति । 'यथैव तर्हीत्यादि' । असति हि
किञ्चि नाप्राप्ते विध्यन्तरे आरभ्यमाणं दीर्घत्वं यथा गुणं बाधते एवं
णिलोपमपि बाधेन । ननु यत्र नाप्राप्ते तस्य बाधकः क्व च नाप्राप्ते दीर्घं
आरभ्यते गुणे णिलोपे तु जीष्मतीत्यत्र प्राप्ते चिचीषतीत्यत्राप्राप्ते पात्ति-
क एव परिहारः । यत्र बाध्यं भेदेनापेक्ष्यते इदमस्मिन्विषये प्राप्तमिदम-
स्मिन्विषयइति तत्रैकबाधेनापपत्तौ सत्यामनेकबाधो न न्याय्य इति
किमेकं बाध्यतामित्यपेक्षायां येन नाप्राप्ते स बाधनीय इत्युच्यते एवं
ह्यपेक्षितविधिर्भवति, यदि तु नाप्राप्ते विध्यन्तरइदमारभ्यतइति कार्य-
सामान्यमपेक्ष्यते तदा सर्वमेव बाधनीयम्, एतेन पुरस्तादवादव्यायेन
णिलोपमेव दीर्घत्वं बाधेत न गुणमित्यपि चोद्यं निरस्तं, यस्मादयमपि
न्यायः कार्यसामान्यचिन्तायां नास्त्येव, अतः सुष्टूक्तं णिलोपमपि बाधे-
तेति । 'दीर्घत्वस्यावकाशदानायेति' । एतदेव स्फुटयति । 'चिचीषतीत्या-
दिष्विति' । सति हि किञ्चि चिचीषतीत्यादौ किञ्चनैव गुणो बाध्यते न
दीर्घेणेत्यबाधित्वैव विध्यन्तरं सावकाशो दीर्घः परत्वाणिलोपेन बाध्यत-
इत्यर्थः । 'जीष्मतीति' । मारणतोषणनिशामनेषु ज्ञा, ज्ञपमिच्चेति चुरा-

द्विषु पाठाद् णिचि पुकि 'मितां ह्रस्वः' सन् सनीवन्तर्द्वुतीडभावपक्षे
 'आप्त्रपृथामीद्वि' सीत्स्वम्, 'अत्र लोपोभ्यासस्य' । किमर्था योगविभाग
 इत्याशङ्क्य प्रयोजनमाह । 'इकः कित्स्वमित्यादि' । गुणो माभूदित्येवमर्थ-
 मिक उत्तरस्य सनः कित्स्वं विधीयत इत्यर्थः । दूषयति । 'दीर्घारम्भादिति' ।
 गुणो न भविष्यतीति शेषः । 'कृते भवेदिति' । शास्त्रमाश्रितमानं जपादि-
 वर्तुर्म्मै साधनमिति भावः । 'अनर्थकं स्थिति' । शास्त्रपूर्वकात्मयोगा-
 वर्तुर्म्मै न तु प्रवृत्तिमात्रादिति भावः । ननु च सतिमीमांशित्यत्र मिने-
 तरपि मीयहणेन यहणार्थं दीर्घविधिः स्याद्, माभून्मीयहणेन यहणं
 'मीनातिमिनेतिदीडां त्यपि चे' त्यात्वे कृते 'गामादायहणेष्वविशेष'
 इति मायहणेन यहणं भविष्यति तत्रायमप्यर्थः मीयहणमपि न कर्त्तव्यं
 भवति । 'ह्रस्वार्थमिति' । ब्रह्मानामेव दीर्घविधानसामर्थ्याद्गुणो न
 स्याद् दीर्घाणां तु पुनः प्राप्नोति लुलूषति, नहि दीर्घान्तेषु दीर्घशास्त्रं
 प्रवर्त्तते पूर्वमेव तद्रूपसद्भावादिति भावः । 'सामर्थ्याद्वि पुनर्भाव्यमिति' ।
 सामर्थ्ये प्रयोजनसद्भावः, यथा 'मो राज्ञि समः का' विति मकारस्यैव
 मकारो विधीयते विकारान्तरं माभूदिति तथा दीर्घस्यापि गुणो मा-
 भूदिति पुनर्दीर्घो भविष्यति, यदि तर्हि प्राप्नुवन्विधिः दीर्घेण
 बाध्यते अदित्स्वमपि न प्राप्नोति विकीर्षति तत्राह । 'अदित्स्वं दीर्घसंश्र-
 यमिति' । दीर्घः संश्रयो निमित्तं यस्य तत्तथोक्तं, यं विधिं प्रत्युपदेशो ऽन-
 र्थकः स विधिर्बाध्यते यस्य तु विधेर्निमित्तमेव नासौ बाध्यते, न चात्रा-
 कृते दीर्घं अदित्स्वं प्राप्नोति, इह तर्हि तित्तीर्षति अकृतेपि दीर्घत्वे
 अदित्स्वं प्राप्नोतीति । अदित्स्वनिवृत्त्यर्थमेव दीर्घत्वं स्याद्, अत आह ।
 'दीर्घाणां नाकृते दीर्घ इति' । दीर्घाणामप्यकृते दीर्घत्वे अदित्स्वं न प्राप्नोति,
 किं कारणम्, इत्थोत्वाभ्यां गुणवृद्धी भवति विप्रतिषेधेन, अतो याव-
 द्दीर्घेण गुणो न बाधितः तावदित्स्वं न प्राप्नोति तस्माच्चार्थ एतेनेति
 स्थिते प्रयोजनमाह 'णिलोपस्त्विति' ॥

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरुवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 401. VOL. XL)

अथ षष्ठाध्याये पञ्चमः पाद आरभ्यते ॥

दर्शाभ्युदयेष्टानैमित्तिकदेवतापनयाधिकरणम् ।

सू० अभ्युदये कालापराधादिज्याचोदना स्थाद्यथा पञ्चशरावे ॥ १ ॥

अकाले प्रक्रान्ते दर्शे प्रायश्चित्तमाप्नातं “यस्य हविर्निरुप्तं पुरस्ताच्चन्द्रमा अभ्युदयात्स त्रेधा तण्डुलान्विभजेद्ये मध्यमाः स्युस्तान्मये दात्रे पुरोडाशमष्टाकपालं कुर्याद्ये स्थविष्ठास्तानिन्द्राय प्रदात्रे दधंश्चरुं येऽणिष्ठास्तान् विष्णवे शिपिविष्टाय शृते चरुमिति, तत्र संशयः किं कर्मान्तरमिदं ? मुत प्रक्रान्तस्यैव दर्शस्य देवताभ्योपनयो देवतान्तरसंयोगश्च चाद्यत ? इति, “अनेकार्थविधायित्वात्कर्मान्तरविधिर्भवेत् । प्राक्कर्मानुवादेन नानेकार्थविधिः तमः” । अन्यादयो देवतास्तद्गुणाश्च दातृत्वादयोदधिशृतयोश्चाधिकरणत्वं स्थविष्ठाणिष्ठादीनां च चरुत्वं मिति बहवोऽर्था नापूर्वविधिमन्तरेण शक्यन्ते विधातुं, तस्मात्कर्मान्तरमेवाकालोपक्रमप्रायश्चित्तत्वेन विधीयत इति प्राप्ते उच्यते “प्रकृतप्रत्यभिज्ञानाच्च कर्मान्तरचोदना । प्राकृतीभ्यस्तदा च्छिद्य द्रव्यमन्याभ्य उच्यते” ॥ न तावत्सम्भवन्त्यां गतौ प्रकृतहानाप्रकृतकल्पना विशिष्टविधानापूर्वकर्मान्तरकल्पनं न्याय्यं ‘सम्भवति चात्र प्रक्रान्त एव गुणविधानं, तथा हि त्रेधा तण्डुलान्विभजेदित्यनेन तावन्मध्यमादिभावेन तण्डुलानां विभागो न विधीयते मध्यमादिविनियोगवशेनैशार्थसिद्धत्वात्, अतस्तण्डु-शब्देन प्रकृतं हविस्त्रयमुपलक्ष्य तस्यापरित्यक्त्यागान्वयस्य पूर्वदेवताभ्यां विभागोपनयो विधीयते, ततश्चापनीतनां हविषां देव-

तान्तरसंयोगोऽपेक्षितो मध्यमादिश्रवणैर्विधीयते मध्यमानां तण्डुलानाम-
ग्निर्दाता स्यविष्टानां दध्नस्वेन्द्रः प्रदाना, अग्निष्ठानां श्वतस्य च विष्णुः
शिर्षविष्टः, न चानेकार्थविधानं दातृप्रदावृत्तिपिविष्ट-शब्दानां यौगिकानां
श्रुत्येवाभ्यादिपदसामानाधिकरण्यात् पदद्वयप्रतिपादितं विशिष्टं देव-
ताकारकमेकेन विधिना शक्यं विधातुम्, अभ्युदयेष्टिप्रकरणे च “सह श्रपय-
ती”ति वचनमस्ति तेन सम्प्रतिपन्नदेवताकयोर्दधिस्यविष्टयोः शृताग्नि-
ष्ठयोश्च सहपाकादर्थप्राप्तं चरुत्वं दधिश्रतयोश्चाधिकरणत्वमिहानू-
द्यते, तस्मादवाक्यभेद इत्यकर्मन्तरत्वम् । एवं चातञ्जनाभ्यासदर्शनमु-
पपन्नं भवति, तथा हि श्रूयते यदि विभियादभिभोदेष्यतीति महारात्रे
हवींषि निवर्पेदित्युरीकृतैस्तण्डुलैरुपासीत अर्थं दधि हविरातञ्जनार्थं
निन्दध्यात् अर्थं न यदभ्युदियात् तेनातच्च प्रचरेद्यादि न प्रातरन्येद्युस्तेन ब्रा-
ह्मणं भोजयेदिति तद्यादि कर्मन्तरमभ्युदितेष्टिस्ततस्तत्र दधिश्रतयोरधि-
करणत्वेन प्रणीताकार्यं विधानादुपादेयत्वेन प्रकृतयहणे प्रमाणाभावात्
लौकिक एव दधिश्रपणं कृत्वा सायं दोहेनाकालेऽपि प्रक्रान्तेन प्रायश्चि-
त्तनिर्हृतकालापरार्धदोषेणैकान्तरितोऽपि दर्शः कर्तव्यो न दध्यन्तरमुत्पाद्यं
तत्रातञ्जनमनर्थकं तत्र प्रक्रान्तस्य दध्नस्त्यागे दध्यन्तरोत्पादे चादृष्टद्वयं
कल्प्यम्, अस्मत्पते तु तेन दध्ना प्रक्रान्तस्य प्रयोगस्यानुष्ठितत्वाद्दवश्यं श्वा-
दध्यन्तरमुत्पाद्यमित्यर्थवद्वातञ्जनं, तत्र सायंदोहादुद्गैर्वातञ्जनाभ्यास्येनेत्ये-
तावद्बोधयेमिति लाघवं, तस्मादकर्मन्तरम् ॥

उपांशुयाजोऽपि देव-
तापनयाधिकरणम् ।

सू० उपांशियाजेऽवचनाद्यथा प्रकृतौ ॥ २ ॥

तत्रैव चिन्ता किमुपांशुयाजद्रव्यस्याप्याज्यस्य प्राकृतीभ्यो देवताभ्योऽप-
नयानेति अमावास्यायामप्युपांशुयाजेऽस्तीति कृत्वा चिन्तेयं, न त्वमावास्या-
यामुपांशुयाजेऽस्ति, वाचनिको हि तस्य पौर्णमासीकालः उपांशु पौर्णमास्यां
यजत्रिति कालविधिपरं हीदं वचनमिति सूत्रकारस्यितिः तदुक्तं सूत्रकारेणा-

मावास्यायामुपांशु याज्ञमनिच्छता एतदेव पौर्णमासीविधिपरत्वेनोपन्यस्त-
मिति, तथा च त्रयोदशमावास्यायामिति लिङ्गमुपपद्यते, अन्यथा चतुर्दश-
त्वापत्तेस्तदप्युक्तं पौर्णमास्यां यदा तिस्रोऽङ्के दर्शविषये सदा प्रधानाहुतयस्सन्ति
तदा सङ्ख्योपपद्यते तस्मात्कृत्वा चिन्तयेयम् । उपवर्षेस्तु वृत्तिकारो बहुच-
ब्राह्मणेऽमावास्यायामुपांशुयाज्ञो विहित इति, तदभिप्रायेणैवं चिन्तित्याह
तत्राज्यस्य देवतान्तरसंयोगावचनाच्च प्राकृतीभ्योऽपनयनं तण्डुलग्रहणेन तु
प्रकृतहविर्मात्रस्य अप्राकृतीभ्योऽपनयनविधानादाज्यस्याप्यस्त्येवापनयस्तच्च
ताऽभ्योपनीतं देवतान्तरेण अवनाभावादसंयुक्तं प्रहीणं भवति, न च
देवताऽभावे यागः सम्भवतीत्युपांशुयाज्ञो लुप्यते ।

अनिरुप्तेऽप्यभ्युदयेऽधिकारणम् । सू० निरुप्ते स्थातत्संयोगात् ॥ ३ ॥

यदा निरुप्ते हविषि चन्द्राभ्युदयो जायते तदैव किं प्रायश्चित्तम् ?
उत कर्मोपक्रममात्र इति तत्रावश्यं तावदुविषा चन्द्रोदयो विशेष्यः, न च
तदुदासीनं तस्य विशेषणं भवतीत्यवश्यं या काचित्क्रियाऽपेक्षिता तत्र
निर्वापस्य श्रुतत्वानद्विशिष्टमेव हविरभ्युदयविशेषणमिति नानिरुप्ते प्राय-
श्चित्तं, नैवं हविरभ्युदयादित्येतावन्तैवाप्रवृत्तस्याभ्युदयसम्बन्धसम्भ-
वात् प्रवृत्तं हविरिति ज्ञायते, तावता च निमित्ततोपपत्तेरविवक्षितो
हविरुभयत्ववच्छिन्नः, तस्मादकालप्रवृत्तिमात्रं निमित्तमिति प्रागपि नि-
र्वादभ्युदये ज्ञाते कर्तव्यमेव नैमित्तिकम् ॥

सू० अनिरुप्तेऽभ्युदिते प्राकृतीभ्यो
निर्वपेदित्याश्मरथ्यस्तण्डुलभू-
तेष्वपनयात् ॥ ४ ॥

अनिरुप्तेऽभ्युदये वैकृतीभ्यो-
निर्वापाधिकारणम् ।

कर्मप्रवृत्तिमात्रं निमित्तमिति स्थितं, नैमित्तिकस्तु देवताऽपनयो
देवतान्तरसंयोगश्च किं निर्वापोत्तरकालं तण्डुलावस्थे हविषि कर्तव्यो नि-
र्वापस्तु प्राकृतीभ्य एव स्यात् ज्ञातेऽप्यभ्युदये ? उत वैकृतीभ्य एव निर्वापः इति
संशये तण्डुलग्रहणात्तदवस्थस्येवापनयः, नैतदेवं हविर्मात्रोपलक्षणाद्ये तण्डु-
लग्रहणं न स्वरूपेण विवक्षितं, तद्विवक्षायां हि दधिश्रुतयोरनपनयात्

देवतान्तरसंयोगवचनमनुपपन्नं स्यात्तस्मात्प्राङ् निर्वापादभ्युदये वैकृतीभ्य
एव निर्वापः ॥

किञ्चिच्चिरुत्तेऽभ्युदयेऽवशिष्टस्य
तूष्णीं निर्वापाधिकरणम् ।

सू० विनिरूप्ये न चतुर्मुष्टीनाम-
पनयस्तज्जुणत्वात् ॥ ५ ॥

एकस्मिन्नुयोर्वा मुष्ट्याः प्राकृतीभ्यो निरूप्योर्येदाऽभ्युदयोऽवग-
म्यते किं तदा शेषं प्राकृतीभ्योनिर्वप्यम् ? उत वैकृतीभ्यो ? ऽथवा तूष्णी-
मिति संशये “प्राकृतीनां प्रवृत्तत्वात् एवावशिष्टेऽपि स्युः निमित्तानन्तरं
नैमित्तिकोपनयस्संयोगश्च कर्तव्यस्तस्माद्वैकृतीभ्यः शेषं दद्यात्, सत्यं,
निमित्तानन्तरं नैमित्तिकं तत्र विभागस्य संयोगमात्रापेक्षत्वेनावयवेऽपि
सम्भवादवशिष्टो निर्वापांशः प्राकृतीभ्यस्तावदपनेतव्य इत्येतद्गृहीतम्, वैकृ-
तीभ्यस्तु संयोगोऽस्यामवस्थायां न सम्भवति ताहि प्राकृतीनां स्थाने संयोज्याः
पदार्थेन च प्राकृतीनां संयोगो विहितो नावयवेन तेन वैकृत्याऽपि पदा-
र्थेन संयोजयितव्या नावयवेन न च सामिहृते निर्वापे वैकृतीनां पदार्थ-
संयोगः सम्भवति तस्मात्प्राकृतीभ्योऽपनीतो वैकृतीभ्यश्चासंयुक्तोऽवशिष्टो-
निर्वापांशस्तूष्णीं कर्तव्यः ॥

सन्नयदसन्नयदुभयस्यै-
वाभ्युदये प्रायश्चित्ताधि-
करणम् ।

सू० सान्नाय्यसंयोगान्नासन्नयतः
३ स्यात् ॥ ६ ॥

किमियमभ्युदयेष्टिः सन्नयत एव स्या ? द्रुतासन्नयतोऽपी ? ति संशये
श्रुते चहं दधनि चरुमिति श्रवणादसन्नयतश्च दधिश्चतयोरभावात् नास्ति
नैमित्तिके सामर्थ्ये तस्मात्संशन्नयत एवाधिकारः सत्यं यदि दधिश्चते चरार-
धिकरणत्वेन चोद्रेयातां न त्वेवं वाक्यभेदप्रसङ्गात् न ह्येकं वाक्यं स्थवि-
श्टास्तण्डुलानुद्दिश्य देवतान्तरं दध्यधिकरन्त्वत्त्वञ्च शक्नो विधातुम् अत-
स्तण्डुलान्दधिश्चते चोद्दिश्य देवतामात्रं विधीयते, न चोद्दिश्यानां साहित्यं
विवक्षितमतेऽसन्नयतोदधिश्चता भावेऽपि तण्डुलानां देवतान्तरसंयोगः
कर्तव्यः ॥

सत्राय प्रवृत्तमात्रस्य
विश्वजिदधिकरणम् ।

सू० साम्युत्थाने विश्वजित्क्रीते विभागा-
संयोगात् ॥ ७ ॥

यदि सत्राय दीक्षितानां साम्युत्तिष्ठासेत्सोममयभज्यविश्वंजिता
यजेते'ति किमयं विश्वजित्क्रीतराजकस्यैवोत्थाने? उताक्रीतराजकस्यापी?
ति विचारः, 'नैमित्तिकमिदं सोमविभागेन विशेषितम् । नाक्रीतराजकस्यैत-
च्छक्यं क्रीते भवेदतः । उच्यते यदि सोमविभागोऽयमङ्गत्वेन विधीयते तत
एवं भवेदेष त्वर्थं प्राप्नो न चोच्यते क्रीतराजकस्य तावदर्थप्राप्तः सोमवि-
भागोऽर्थान्तरविभागवच्च विधातव्यः अक्रीतराजकस्य त्वशक्यत्वादेव
विधेयो विभागः तस्माद्वागप्राप्तद्रव्यविभागानुवादमात्रमिदं सोमग्रहणं तु
प्रदर्शनार्थं विश्वजिन्मात्रं तु विधीयत इत्यक्रीतराजकस्यापि स्यात् ॥

दीक्षापरिमाणस्य द्वाद-
शाहृत्यनियमाधिकरणम् ।

सू० दीक्षापरिमाणे यथा काम्यवि-
शेषात् ॥ ८ ॥

नैमित्तिकप्रसङ्गाद् दीक्षानिमित्ता धर्माः कियन्तं कालमनुवर्तन्त
इत्येवमर्थं दीक्षापरिमाणं चिन्त्यते, ज्योतिष्टोमे श्रुतानामेका दीक्षातिष्ठोदीक्षा
द्वादशदीक्षा इत्येवमादीनां सर्वेषां किं ज्योतिष्टोमे विकल्पेन निवेशः? उत
द्वादशपरिमाणं? मेव तत्र स्यादेकादीनां तूत्कर्षो विकृतिष्विति संशयः तत्र
भाष्यकारो यथाकाम्यविशेषादित्यनेन पूर्वपक्षमुक्त्वा द्वादशाहस्तु लिङ्गादि-
त्यनेन द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भृतिं वन्वीतेति श्रुतस्य भृतिवननस्य पक्षान्तरेष्व-
सम्भवाद् द्वादशपरिमाणमेव सिद्धान्तितवान् धार्तिककारस्त्वयुक्तमिदमिति
मत्वा सूत्रद्वयमपि द्वयोरधिकरणयोहसूत्रपूर्वपक्षयोः सिद्धान्तसूत्रत्वेन व्या-
चरञ्चौ, तत्र भृतिवननसामर्थ्यात् द्वादशाहपरिमाणं मन्वानस्योत्तरं, न हि
प्रत्यक्षश्रुतानामेकादिपक्षाणां भृतिवननववनवशेन दौर्बल्यं येन तदनुग्रहार्थ-
मुत्कण्ठेरन्, तस्मादप्यथा काम्येव स्यात्, भृतिवननं तु द्वादशपक्षे भविष्यति ।
यद्वा दीक्षितो भृतिं वन्वीतेत्येतावद्विधीयते, द्वादशग्रहणं तु प्रदर्शनार्थ-
मिति व्याख्येयम् ॥

सू० द्वादशावस्तु लिङ्गात्स्यात् ॥ ८ ॥

द्वादशाहे किं दीक्षापरिमाणानां विकल्पः? उत द्वादशपरिमाण-
मेवे? इति प्रकृतिवद्विकल्पे प्राप्त उच्यते । “षट्त्रिंशदहोवा एष यद्
द्वादशाह” इति लिङ्गादुपसत्सुत्यानां च प्रतिस्वन्द्वादशत्वाद्दीक्षा अपि
द्वादशेति गम्यते तथा भीम्यत एव दीक्षाभिरिति दीक्षाबहुत्वं व्याख्याय
तद्वाक्यशेषे द्वाभ्यां लोमा वक्ष्यति द्वाभ्यां त्वचं द्वाभ्यामसृक् द्वाभ्यां मांसं
द्वाभ्यामस्थि द्वाभ्यां मन्जानमिति षण्णां द्विकानामनुक्रमणाद्विध्युद्देशगतं
बहुत्वं द्वादशस्वेव स्थाप्यते ॥

गवामयने माधर्षार्णमास्याः
पुरस्ताद्विद्याधिकरणम् ।

सू० पौर्णमास्यामनियमोऽविशेषात् ॥ १० ॥

दीक्षाप्रसङ्गादिदमधिकरणं गवामयते चित्रापूर्णेमासे दीक्षेन्मुखं
वा एतत्संवत्सरस्य यच्चित्रापूर्णेमासस्तस्य न काचन निर्या भवति इत्येवं
चैत्रीस्तुत्यातत्तुत्तं “चतुरहे तु पुरस्तात् पौर्णमास्ये दीक्षेन् तेषामेकाष्ट-
कायां क्रयः सम्पद्यते” इति तत्र संशयः किमेषां या काचित्पौर्णमासी किं
वानन्तरश्रुती चैत्री उत माघीति तत्राविशेषाद्याकाचित्स्यात् चैत्री स्तु-
तिस्तु चित्रापूर्णेमासे दीक्षेन् इत्यस्य शेषो न चतुरहे पुरस्तादित्यस्य न
चैकाष्टकाश्रुतिवशान्माघीविषयत्वं द्वादशानामपि कृष्णाष्टमीनामेकाष्टका-
शब्दवाच्यत्वात्तथाहि श्रूयते द्वादशपौर्णमास्यो द्वादशैकाष्टका इति तस्मा-
दविशेषः सत्यमेकाष्टकाशब्दो न विशेषकः चैत्र्यास्त्वनन्तरमेव कीर्तित-
त्वात् सामान्यविषयः पौर्णमासी-शब्दः तद्विषयो भवति तस्मान्चैत्री
स्यात् स्यादेतदेवं यद्येकाष्टका-शब्दः सर्वत्र स्यात् स च माघ्याः पौर्णमास्या
उपरितने कृष्णपक्षे याऽष्टमी तस्या एव वाचको वृद्धव्यवहारे प्रसिद्धो
ऽन्यासु तु गौणः प्रयोगः किं चोपक्रम “एकाष्टकायां दीक्षेन् एषां वै
संवत्सरस्य पक्षीति” तस्यां दीक्षामुक्त्वा तत्र दोषमभिधायान्ते चतुरहे
पुरस्तात्पौर्णमास्या दीक्षेन् इत्युक्त्वा दीक्षातः प्रच्युतामेकाष्टकां क्रय-
सम्पत्त्यानुवृत्ताति तेषामेकाष्टकायां क्रयः सम्पद्यते तेनैकाष्टकां न कृ-
त्कुर्वतीति संवत्सरपक्षो च माघ्याः पौर्णमास्या उपरितन्येवाष्टमी नान्या-
स्तद्विशेषो हि मन्त्रः श्रूयते “याज्जनाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमिवायतीं

संबत्सरस्य या पक्षी सानो अस्तु सुमङ्गलीति” किं चार्तं वा एते संबत्स-
रस्याभिदीक्षन्ते पराकाष्टकायां दीक्षन्ते तत्रामानावृत् भवत इति शिशि-
रगतामष्टमीमेकाष्टकां दर्शयति तस्मान्माध्याः पौर्णमास्याः पुरस्ता-
च्चतुरहे गवामयनिकी दीक्षेति ।

दीक्षात्कर्षे तद्विषय-
मानामप्युत्कर्षाधिक-
रणम् ।

सू० दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे निय-
मानामनुत्कर्षः प्राप्तकालत्वात् ॥ ११ ॥

दीक्षितस्याग्निहोत्रादयो निषिद्धाः अवभृथे कृते दीक्षातो मुक्तिः ।
तद्यदा केनचित्कारणेनाव भृथोत्कर्षो भवति तदा किमग्निहोत्रादि
कर्तव्यं न वेति संशयः । तत्रादीक्षितो न जुहोतीति यावन्तं कालं
शास्त्रवशेन दीक्षानुश्रुतिस्तावत् न जुहोतीति शास्त्रार्थे मर्यादवभृथो-
त्कर्षेण शास्त्रकृता दीक्षानुश्रुतिः अतः कर्तव्यमग्निहोत्रादि मन्यते ।
न काललक्षणायां प्रमाणमस्ति दीक्षाया एव प्रतिषेधनिमित्तत्वापत्तेरतो
येन केनापि हेतुना दीक्षानुवर्तमाना प्रतिषेधमप्यनुवर्तयति । तस्माद-
कर्तव्यमग्निहोत्रादि प्रागवभृथात् ।

ज्योतिष्टोमोत्कर्षे प्रतिहो-
माननुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० तच्च प्रतिहोमो न विद्यते यथा
पूर्वेषाम् ॥ १२ ॥

अवभृथोत्कर्षकृता दीक्षानुश्रुतिः पुरुषापराधकृता न विधिङ्कृता ।
अतस्तत्काले पुरुषापराधकृतमग्निहोत्राननुष्ठानमिति प्रतिहोमः कर्तव्यः ।
नैवं यथा तथावादीक्षातावदनुश्रुता तावता चानधिकारादग्निहोत्रमकर्तव्यं
कर्तव्याकरणे च प्रतिहोमः तस्माच्च प्रतिहोमः ॥

उदवसानोयोत्कर्षेऽपि प्रति-
होमाननुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० प्रतिहोमश्चोर्द्धमवभृथादिष्टेः ॥ १३ ॥

कृतेऽवभृथे यद्युदवसानोयोत्कर्षो देवाद् भवति तदा किमग्नि-
होत्रं कर्तव्यमकरणे च प्रति होमः स्यात् अथवा न कर्तव्यं प्रतिहोमश्च
न कर्तव्य इति तत्रावभृथस्य दीक्षान्मोवनत्वात्तदुत्तरकालकर्तव्यमग्नि-
होत्रमकरणे च प्रतिहोमः स्यात् सत्यं, दीक्षा निश्चिता तथाऽप्येतस्मा
पुनराधेयसंतिनयेष्टाऽग्निहोत्रं जुहोतीति वचनेन कृतेऽवसानोय-
स्याग्निहोत्राधिकारप्रतिपादनात्ततः प्रागधिकाराभावादकर्तव्यमग्निहो-
त्रम् । अकृते च न प्रतिहोमः । (शेषमग्रे) .

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 428. Vol. XI.)

ब्र० “तदा विरुद्धशब्दस्तवायमन्य एव सामयिकार्थः कश्चित्प्रमाणेन तथाभूतस्य ग्रहणादेव विरुद्धत्वाभ्युपगमशान्तेः
 * अथ प्रामाणिकं तन्नाभ्युपैषि * तदाऽ^६ प्रामाणिकं मिथो व्याघातकत्वं क्व नाम नास्तीत्यतिव्याप्तिः * “अथ मन्यसे यथा परेणाभिधीयेते अर्थो तथा मिथो व्याघातकाविति ब्रूमः तच्च च प्रमाणं प्रसरत्येवेति ? *—न “कथमपि तच्च प्रमाणप्रवृत्तौ विरोधभाषापरिभाषामाचत्वापत्तेः “यथा परेणोक्तोर्थस्तथा मिथो व्याघातक इत्यपि क्वचिन्मिथो व्याघातकत्वमप्रमाय न वक्तुं शक्यं ।

टी० ॥ किञ्च त्वयोच्यते प्रकृते घटतदभावयोरैकदेशत्वं नास्तीति न विरोधस्तत्र तदुभयैकदेशवृत्तित्वं प्रमितं न वा आद्ये तयोः सामानाधिकरण्येन प्रमाणप्रवृत्तौ^१ रूपरसवदविरोध एवेत्याह—। “तदे”ति ॥ द्वितीये त्याह—। ^२ “अप्रामाणिकमि”ति ॥ ननु माता बन्धयेत्यादौ मातृत्वबन्ध्यात्वयोः सामानाधिकरण्यमभिधीयमानं विरुद्धमित्युच्यते नतु तदुभयसामानाधिकरण्यमेतावता प्रमीयते इति शङ्कते—। “अथे”ति । तदुभयसामानाधिकरण्यं वाक्यविषयत्वेनापि यदि प्रमितं तदा प्रमितत्वाच्च विरोध इत्याह—। ^३ “कथमपी”ति । वाक्यावच्छेदकत्वेनापीत्यर्थः एतदेवाह—। “यथे”ति । यद्वा प्रकारान्तरेणापि प्रमितत्वमाह—। “यथे”ति । यथा परेणोक्त इति हि सामानाधिकरण्येन परेणोक्तस्तथाच मिथो व्याघातकत्वमनयोरित्यभिधानं मिथो व्याघातकत्वाप्रमितौ न स्यादित्यर्थः ।

ख० * “प्रसज्यते मिथो व्याघातो न प्रसाध्यते ?” - इति चेन्न, “क्वचिदप्यप्रमितस्य प्रसज्यितुमपि भवताऽशक्यत्वात्” * “मा प्रमायि अप्रमयैव तद्व्यवहारः ?” - इति चेन्न, “क्वचिदप्यप्रमितमाभासमात्रोपस्थितं क नाम नोपस्थापयितुं शक्यमित्युक्तैवातिव्याप्तिरावर्तते” * “अनेकच नियतयोरेकच प्रसज्जनम् ?” - इति चेन्न, “प्रसज्जकस्य तद्व्यवहारस्य स्थितिनियतताप्रमितावविरोधस्यानेवंभावे चानापादकत्वस्यापत्तेः ॥

टी० ॥ ननु प्रसङ्गमात्रं व्याघातस्य क्रियते स च पराभ्युपगममात्रप्रयुक्त एव ननु तत्प्रमाप्रयुक्तः परस्याभ्युपगमोपि न प्रमिते एव विषये तदभावेऽपि तद्वर्णनादन्यथा आपादकबाधः^(१) क्वापि न स्यात्तथाच गतं तर्कमात्रेणेति शङ्कते-। ““प्रसज्यते” इति । प्रसज्यमानस्य^(२) तत्र परं बाधस्तर्कगुणो ननु सार्वत्रिकः तथाच क्वचिदपि प्रसजनीयस्य प्रमितस्य वाच्यमन्यथा प्रसज्जकप्रसजनीययोर्वाप्यवहे मूलशैथिल्यमेव तर्कस्य स्यादित्याह-। “क्वचिदपी”ति । पराभ्युपगममात्रादेव प्रसङ्गः प्रवर्तते ज्ञानमात्रतन्त्रो हि व्यवहारो ननु प्रमामात्रतन्त्रः कथमन्यथा शुक्तिरजततादात्म्यं विधेयत्वेन भ्रमे निषेधत्वेन तद्व्याधे व्यवह्रियेत्याह-। “मा प्रमायी”ति । नैयायिकमते प्रमितमेव व्यवह्रियते मतान्तरमादाय चेदुच्यते तदाभासज्ञानं सर्वत्र सुलभमित्यप्रामाणिकं मिथो व्याघातकत्वं क नाम नास्तीति यदुक्तं तदेवावर्तते इत्यर्थः ननु व्याहन्यमानयोरर्थयोः स्वस्वस्थाने प्रमितयोरेकच प्रसज्जनं क्रियते ननु प्रसज्जने तदुभयसामानाधिकरण्यप्रमा तन्त्रमित्याह-। “अनेकचे”ति । विबुधयोरेकैकमात्रप्र-

(१) वल्लभावादिनाऽऽपादकेनाऽऽपादकस्य धूमाभावादेः पर्वतादौ बाधो न स्यादित्यर्थः ।

(२) प्रसज्यमानस्य=वल्लभावादेः, तत्र=पर्वतादौ, परं=केवलं, बाधस्तर्कगुणो, ननु सार्वत्रिकः=तदादावपि बाधस्तर्कगुण इत्यर्थः ।

सञ्जनं नानिष्टं मिलितोभयप्रसञ्जनं च तद्व्याप्यधर्मगहाधीनं तथाच तादृशव्याप्यप्रमाया व्यापकप्रमाधौव्ये क्व विरोधस्तदप्रमितौ च नापादनमपीत्याह-। “प्रसञ्जकस्ये”ति ।

ब्र० “एकैकमव्याप्याभ्यां पृथक् पृथक् तथापादनम् ? *—इति चेन्न, ^१एकैकमव्याघातात् * ‘अर्थाद्वयं स्यादिति चेत् ? *—^२अर्थापत्त्यर्थत्वेनैवा^(१)व्याघातात् ‘अर्थादापादनं न साधनम् ? *—इति चेन्न, ^३मिथोविरोधित्वेन तर्काभासत्वापत्तेः ^४दृष्टापादनाच्च ^५*—मिथो व्याघातात् कथं तथा स्यादिति ? *—तन्न, ^६तद्व्यधर्मकत्वादव्याघातापत्तेः धर्मिणिप्रमापेक्षायामव्याघातात् ॥

टी० ॥ तदुभयं विरोधित्वयं मिलितं नापाद्यं किन्तु प्रत्येकमित्याह-। “एकैके”ति । तथाच व्याघातो नापादितः स्यादित्याह-। ^१“ने”ति । एकैकापादनमेव मिलितापादनव्याघातापत्तिपर्यवसन्नमित्याह-। “अर्थादि”ति । एकैकापादने अर्थाच्चेद्व्याघातः सिद्धेत्तदार्थापत्तिप्रमाणसिद्धतया विरोधिनाः सामानाधिकरण्यस्य व्याघातरूपत्वाऽसम्भवं इत्याह-। “अर्थापत्तौ”ति । इयमर्थापत्तिर्न विरोधित्वसामानाधिकरण्यसाधिका किन्तु तदापादिका तथाच न विरोधः प्रामाणिक इत्याह-। “अर्थादि”ति । आपादयतापि प्रमितस्यैवेति दोषे सत्येवाह-। ^२“ने”ति । एकत्र मिथो विरुद्धव्याप्यद्वयाभावादुभयापादनमसम्भवि कथञ्चित्पराभ्युपगममात्रवलेनाप्यापादनं न सम्भवति तर्काभासत्वात्तस्यापादनस्येत्यर्थः एकैकापादनं च नानिष्टमतोऽप्यसौ तर्काभास इत्याह-। ^३“दृष्टे”ति । एकैकापादनं विरुद्धद्वयापादनपर्यवसन्नमतः कथमिष्टापादनमित्याह-। ^४“मिथ” इति । तद्व्यधर्मं धर्मि विरुद्धधर्मद्वयालिङ्गितं स्यादित्यापादनं पर्यवसन्नं तच्च विरुद्धधर्मद्वयालिङ्गितत्वप्रमितावेव स्यादिति त्वदभिमतव्याघातस्याव्याघातत्वमित्याह-। ^५“तद्व्यये”ति ॥

वृ० * “एवमादीनां तु दोषाणां परं प्रत्यभिधाने तवापि सर्व-
मिदं सुवचम् ? *—इति चेन्न, ^a तत्राप्यन्यत्र दोषो म-
यापाद्यते इति प्रतिवन्दिं भृङ्गः ^b किं परपक्षे दोषादा-
नमात्रं विवक्षितमुत यस्तत्र त्वया समाधिरभिधेयः स
मयापीत्यभिप्रायात्त्वपक्षे समाधिः न तावदाद्यः ^c अपस्तु
तत्वात् ^d परोक्तदोषानुधारे तावतैव कथायाः ^(१) तदर्थस्य
वा पर्यवसानात् ।

टी० ॥ ननु विरोधव्याघातादिपक्षं यदि सार्थकं तदा तत्खण्डनं
तवानवकाशं निरर्थकं चेत्तदा त्वयैव सार्थकपक्षकदम्बसमभिव्याहारेण
तदुच्चारणमनुपपन्नं किञ्च प्रतीतो व्याघातः खण्ड्यते अप्रतीतो वा
आद्येऽपि प्रमितोन्यथा वा प्रथमे खण्डनव्याघातः द्वितीये भ्रान्तेरभ्रान्ति-
पूर्वकतया खण्डनव्याघात एव तृतीयेऽपि खण्डनव्याघातः नह्यप्रतीयमान-
मेव दोषवत्तया ज्ञाप्यते अशक्यत्वादिति दुर्हरेयं प्रतिवन्दिरिति शङ्कते-।
“एवमि”ति । इदानीं प्रतिवन्दिखण्डनमुपक्रमते-। ^b “तत्रापी”ति ।
प्रतिवन्दिफलं पृच्छति-। “किं मि”ति । परपक्षे दोषाभिधानमात्रं प्रति-
वन्दिफलं तुल्यन्यायतया परोक्तदोषानुधारे वेत्यर्थः ॥ ^c “अप्रस्तुत्वादि”ति ।
परोक्तं दोषमनुदृत्य परस्मै दोषाभिधानस्याप्राप्तकालत्वात् आकाङ्क्षितक-
मविपर्यसरूपत्वादित्यर्थः अप्रस्तुतत्वमर्थान्तरत्वं तु प्रकृते न सम्भवति
प्रकृतदूषणाङ्गस्यैवाभिधानात् अन्यथावयवविपर्ययासवचनमप्यर्थान्तरमेव
स्यात् ^d “परोक्ते”ति । परोक्तदोषानुधारे हि तेनैव नियहेण निरुहीतो
वादी कृतान्तरप्रक्रमं त्रासादयत्येव तथाच वितण्डयास्तावतैव पर्यवसानं
कल्पस्य वादस्य चाद्वै परपक्षदूषणं पर्यवसन्नं स्वपक्षस्थापनरूपमर्द्धमवशि-
ष्यते वयं च वैतण्डिका इति जितमस्माभिस्तत्र प्रतिवन्दिरहणमात्रेणे-
त्यर्थः कथापदमिहवितण्डामात्रपरं

म्ब० “निग्रहापरिचारावधित्वात्तयोः द्वितीये तु ^६ स एवाभिधीयतां ‘का नोहानिः *’ भवांस्तावदभिधत्तां कस्तच समाधिः ततो मयाप्यभिधेयम् ? *—इति चेन्न, ‘मया तदभिधानस्य साम्प्रतमप्रस्तुतत्वा’ नहि मया स्वपक्षसाधनं त्वया च दूषणं प्रकृते वक्तुमारब्धमस्ति किन्तु त्वया स्वपक्षो निर्वाह्यस्तदूषणं च मयाभिधानीयमिति कथा प्रस्तुता वर्तते ईदृशि च कथाविभागे मत्पक्षे समाधानाय मां पर्यनुयोक्तुं कुतोधिकारो भवतः *’ अथ विशेषतस्त ^७ निष्टङ्गणे किं प्रयोजनमस्ति तावदेतादृशिचोद्ये परिचारे यतस्त्वयापि स्वपक्षे सौ स्वीकार्य इत्याशयस्ते ? *—सोपि न युक्तः ।

टी० ॥ “निग्रहे”ति । तयोः कथातद्वर्तुयोर्निग्रहापरिहारमात्रावधित्वादित्यर्थः ॥ ^६ “स एवे”ति । स्वपक्षसमाधिरेवेत्यर्थः “‘का नोहानि-रि’ति । प्रकृतदोषे त्वया समाहितेपि खण्डनान्तरस्य मयावतारणीयत्वात् समाधिरेव वा पुनराभासीकरिष्यमाणत्वादित्यर्थः प्राथमिक^(१) समाध्यभिधानायासलाघवमेवापाततः प्रतिबन्दिफलमिति शङ्कते—। “भवानि”ति । भवेदेवं यदि मम तदभिधानाधिकारः स्यात्तत्त्वमित्याह—। “मये”ति । ननु तुल्य एवायं दोष इति प्रतिबन्दिग्रहस्य तथाच त्वया कथं न समाधेयमित्यत आह—। ^७ “नही”ति । आकाङ्क्षाक्रमेणैव कथायां साधनदूषणयोरभिधानमुचितं तथाच मम तद्वेषसमाधानं न स्थेयानुविधेयाकाङ्क्षितमित्यर्थः ननु प्रतिबन्दिदानेन त्वयि समाधानभवं विन्यस्य मया स्वदोषः समाहितमाय एव स्वपक्षपक्षपातेनापि तद्वेषसमाधित्वायास्तवावश्यकत्वादित्याह—। ^८ “अथे”ति ॥ ^९ “तच्चिष्टङ्गणे” इति । अस्यां कथायामयं दोषस्तत्रैव समाधेयो न ममापीति निष्टङ्गणे इत्यर्थः ॥ (शेषमर्थे)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 492. Vol. XI.)

“हलन्ताच्च” ॥ ‘समीपवचनोन्तशब्द इति’ । अथवचनस्तु न भवति धातावन्यपदार्थं येन शिथिलस्तदन्तस्ये’त्येव तदन्तविधेः सिद्धत्वात्, इकस्त्वन्यपदार्थत्वं नैव सम्भवति, नहि वर्णो वर्णान्तरस्यावयव उपपद्यते ‘हल्’चासावन्तश्चेति’ । कर्मधारयं दर्शयति, निपातनाद्विशेषणस्य परनिपात-स्तत्र च कल्यान्तो हलित्यपेक्षायामिक इति पञ्चम्यन्तं संनिहितं षष्ठ्यन्तं विपरिणम्यतइत्याह । ‘इगन्तादिति’ । इकमपेक्षमाणस्याप्यन्तशब्दस्य नित्य-सापेक्षत्वात् सूत्रे कर्मधारयः, बहुव्रीहौ तु धातोरन्यपदार्थत्वं नैव सम्भवति, अन्तशब्दे हि नियतदेशमेव समीपमाचष्टे परं नाम न समीपमात्रं न च धातोः परसमीपार्थस्थिते हलि ततः परः सन्सम्भवति, इकि त्वन्य-पदार्थं यस्यैकः परसमीपे हल् न तस्यानन्तरः सन् सम्भवतीत्येकेन हला व्यवधाने विज्ञायेतेति धिप्सतीत्यत्र न स्याद्, हलिति जातिग्रहणात् सिद्धावपि प्रतिपत्तिगौरवप्रसङ्गः । ननु च माभूदन्तग्रहणं हल-इत्येवास्तु इका हल्विशेष्यते तेन च धातुः, इकः परो यो हल् तदन्ताद्वातिरिति । न चैवमत्र शङ्कनीयमसत्यन्तग्रहणे इभ्यतो हलन्तादिति विज्ञायेत ततश्च यज्ञेः सन् ‘सन्त्यतः’ यियत्ततइत्यत्रापि कित्त्वे सति संप्रसारणं प्राप्नोतीति । नहीकृद्व्यस्य मुख्ये ऽर्थे सम्भवति तद्वृत्ति वृत्तिर्युक्ता, किं च इग्वत इत्यस्य व्यावर्त्यमपि न सम्भवति यायज्यज्ञेः सति यायजिषतइत्यत्र सव भलादिस्तस्मादन्तग्रहणं चिन्त्यप्रयोजनम्, इह धीप्सतीति य इक्समीपे हल् नकारो न ततः परः सन्, यतश्च परः सन् भकात् न स इक्-समीप इति कित्त्वं न स्यादित्यत आह । ‘दम्भेरिति’ । दम्भेरपि परस्य सनः कित्त्वं सिद्धं, कुतः, हल्यग्रहणस्य जातिवाचकत्वात्, तत्प्रयोजक-इतिवत्समासः, जातिवाची हलशब्दः एकैव च जातिर्नकारभकारयोः

१ देशस्य समीपवचनमाचष्टे इति ३ पाठः ।

व्यक्तिद्वारकं च जातेरिक्समीपत्वं तदपेक्षयाच सनः परत्वं नकारव्यक्ति-
रिक्समीपे वर्त्तत इति जातिरपि वर्त्तते भकारव्यक्तेः परः सृजिति जातेरपि
परः, विपर्ययस्तु सद्यपि शास्त्रेणानाश्रितत्वादाकिं चित्करः, भकारव्यक्ति-
रिक्समीपे न वर्त्तत इति जातिरपि न वर्त्तते नकारव्यक्तेः परः सद्य भव-
तीति जातेरपि परो न भवतीति । 'धीप्सतीति' । 'दम्भ ईच्च' कित्वा-
दुपधालोपः, 'एकावो वशो भष् भवन्तस्य सूध्वो' रिति भष्भावः, द्विव-
चनम् 'अत्र लोपो ऽभ्यासस्य'

"लिङ्सिचोवात्मनेपदेषु" ॥ 'आत्मनेपदेषु परत इति' ।
एतात्सिच एव विशेषणं न लिङ्परस्मैपदस्य भ्रूल्यहणानुवृत्त्यैव व्यावर्त्ति-
तत्वात् । 'भित्सीष्टेति' । भिदिः स्वरितेत् 'लिङः सीयुट्' 'सुट्
तिथोः' । 'भुत्सीष्टेति' । बुधिरनुदात्तेत् पूर्ववद् भष् । 'अबुद्धेति' ।
'ज्ञेः सिच्' 'भलो भलि' 'भ्रस्तथोर्धो धः' 'भलां जश् भशी' ति
धकारस्य दकारः । 'यतीष्टेति' । स्वरितित्वादात्मनेपदं व्रश्चादिषत्वं,
'षठोः कः सि' । 'अद्रावीदिति' । अमागमे यणि च कृते वदव्रजेत्यकारस्य
वृद्धिः ॥

"उश्च" ॥ लिङ्सिज्भ्यामाक्षिप्तस्य धातोहरित्यनेन तदन्त-
विधिरित्याह । 'अवर्ण्युन्तादिति' । अ गतावित्यस्य तु ग्रहणं न भवति
'सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च' त्यङो विधानेन सिचो ऽसम्भवात् । नन्वङ्विधौ
कर्त्तरीत्यनुवृत्तेः कर्मणि सिज्जपि सम्भवति, एवं तर्हि शैलीयमाचार्यस्य
यत्रास्य धातोर्ग्रहणमिच्छति तत्र श्रित्वा निर्देशं करोति 'सर्त्तिपिप-
त्स्योश्च' 'सर्त्तिशास्त्यर्त्तिभ्यश्च' 'गुणोर्त्तिसंयोगाद्धो' रिति । नैतदस्ति ।
'स्मिपूहृज्जशां सनि' 'अच्छत्यृता' मिति स्वरूपेणापि ग्रहणं दृष्टम्, एवं
तर्हि व्याप्तिन्यायादुक्त्यग्रहणम् । 'अकृतेति' । 'ह्रस्वादङ्गा' दिति सिचो
लोपः । 'अवरिष्टेति' । 'लिङ्सिचोरात्मनेपदेष्वि' तीट् ॥

"वा गमः" । 'सङ्गसीष्टेति' । समो गमृच्छीत्यात्मनेपदम् ॥

“हनः सिच्” ॥ सौचत्वाच्चिर्देशस्यालोपो न कृतः । ‘आज्ञ-
सतेति’ । ‘आहो यमहन’ इत्यात्मनेपद ‘मात्मनेपदेष्वनत’ इत्यदा-
देशः । ‘सिज्यहणं लिङ्गवृत्त्यर्थमिति’ । प्रकृतं सिज्यहणं लिङ्गसंबन्धमिति
तदनुवृत्तौ तस्याप्यनुवृत्तिः स्यादिति भावः । ननु च ‘हनो वध लिङी’ ति
लिङि वधादेशो नित्यः, घानिधीष्टेति चिष्वदिटि वधादेशाभावेऽप्यभला-
दित्वात्पदसङ्गस्तत् किं लिङ्गवृत्त्येत्यत्राह । ‘उत्तरत्वेति’ । उत्तरार्थमवश्यं
सिज्यहणं कर्तव्यं तदिहैव क्लियते न्यायानुसरणे प्रतिपत्तिगौरवं माभूदित्ये-
वमर्थमित्यर्थः । ‘आत्मनेपदयहणमित्यादि’ । ‘यमः परस्मैपदेषु’ यमरम-
नमाभामिति सगिटौ भवत इति भलादिः सिज् भवति, उपयमने तु
नित्यमात्मनेपदं स्याद्योः परस्मैपदेषु सिचो लुग् भवति ‘वा गम’
इत्यत्रापि परस्मैपदेष्वङ् भवति लिङि यासुट्निवृत्त्यर्थमेव च क्लयहणम-
नुवर्त्यम्, एवमस्मिन्नप्यघानिषातामिति चिष्वदिटि माभूदिति, तदेवं
‘वा गम’ इत्यारभ्यात्मनेपदयहणं वित्त्यप्रयोजनं, किमर्थं पुनरिदं यावता
ऽऽत्मनेपदं ङिति सिजन्तस्याङ्गस्यानिदितामित्येव नलोपः सिद्धः, उच्चा-
रणार्था हि सिच इकारो नानुबन्धः, ज्ञापनार्थम् । एतज् ज्ञापयति न
सिजन्तस्योपधालोपो भवतीति तेनामंस्तेति सिद्धं भवति । ननु च
सिच्यनुदात्तोपदेशेति लोपो यथा स्याद् आत्मनेपदे उपधालोपो माभूदित्ये-
वमर्थमिदं स्यात्, कः पुनरत्र विशेषः सिचि वा लोपो भवत्वात्मनेपदे
वा, अयमस्ति विशेषः, आत्मनेपदे लोपे सति ‘अतो लोपः’ प्राप्नोति
सिचि तु न, आभीयस्यानुनासिकलोपस्यासिद्धत्वात् । यद्यपि उपधालोपो-
प्याभीयस्तथापि व्याश्रयत्वादसिद्धत्वं न प्राप्नोति आत्मनेपदउपधालोपः
सिच्यतो लोपः, यत्नेवं बहिरङ्ग उपधालोपो बहिर्भूतात्मनेपदापेक्षत्वाद्
अन्तरङ्गेल्लोपो ऽन्तर्भूतसिजपेक्षत्वात् ‘असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे’ । ननु
चैषा परिभाषाप्या भाच्छस्त्रीया ‘वाह कट्’ इत्यत्र ज्ञापितेति तस्या-
मन्तरङ्गबहिरङ्गयोरसिद्धत्वाद् यथा पपुष इत्यादाश्चालोपादिषु वसोः
संप्रसारणस्यासिद्धत्वं न भवति तथात्रापि न स्यात्तत्त्वात् लोपः स्या-

दिति सिच्येवानुनासिकलोप एषितव्य इति वक्तव्यमेव सिचः कित्त्वमिति ज्ञापकानुपपत्तेरमस्तेत्यादावुपधालोपः स्यात्, तस्मात् सिच इकारो ऽनुबन्ध एव नोच्चारणार्थस्तेनानिदितामिति प्रतिषेधादुपधालोपाभावः । इदितो नुमित्यत्र धातुग्रहणं सिजन्तनिवृत्त्यर्थमेव क्रियते न धातूपदेशावस्थायामेव नुम् यथा स्यादित्येवमर्थे, कुण्डेत्यादिसिद्धये च यन्नान्तरभाष्येयमिति केचित् । नेति वयम् । उपधालोपेपि नातो लोपेन भवितव्यं किं कारणमुपदेश इति व्रत्तते उपदेशे यो ऽकारान्तस्तस्य लोप, इहापि तर्हि न प्राप्नोति 'धिविङ्गणश्चोर च' धिनुतः कृणुतः, नोपदेशग्रहणेन प्रकृतिरभिसंबध्यते उपदेशे या प्रकृतिरकारान्तेति किं तर्ह्यार्धधातुकमभिसंबध्यते आर्द्धधातुकोपदेशे यदकारान्तं तस्येति, तदेवमुपधालोपेपि न कश्चिद्दोष इति ज्ञापकार्थमेव वचनमिति सर्वमनाकुनम् ॥

“यमो गन्धने” ॥ ननु यमिरुपरमे पठ्यते, कथं गन्धने वर्त्तत इत्यत आह । ‘अनेकार्थत्वादिति’ । ‘उदायतेति’ । परावृत्तं स्वयं प्रकाशितवानित्यर्थः । ‘उदायंस्त पादमिति’ । अग्रकटवानित्यर्थः ॥

“स्याच्चोरिच्च” ॥ चकारेण कित्त्वं समुच्चीयत इत्याह । ‘सिच्च किदिति’ । प्रयोजनं गुणो माभूदिति । इत्त्वं तु गुणविधानार्थमेव स्यात् लघुत्वात् । ‘उपास्यतेति’ । ‘उपान्मन्त्रकरणे’ ‘अकर्मकाच्चे’ त्यात्मनेपदं ‘ह्रस्वादङ्गा’ दितौ सिचो लोपो, न चेत्त्वं सिचीत्युच्यते किं तर्हि इकारश्चान्तादेशस्सिच्च किद्ववतीत्येतावत्, तेनेत्वस्यासिच्चिमित्त्वाद् भवत्येव लोपः । ‘इच्चेत्यादि’ । तकार इत्यस्य तस्य भावस्तकारत्वम्, इच्चेत्यत्र निर्देशे कस्य कार्यस्य सिद्धये इकारस्य तकारत्वं क्रियत इत्यर्थः । ‘दीर्घो माभूदिति’ । आन्तर्यतः प्राप्नोतीति भावः । ‘अतेपि स इति’ । इकारविधानेनापि विनेत्यर्थः । कित्त्वे हि घुमास्यादिसूत्रेणैव दीर्घस्सिद्धस्तस्मादित्त्वविधानसामर्थ्याद् अनन्तरतमोपि ह्रस्व एव भविष्यतीत्यर्थः । ‘भाष्यमानो ऽणसवर्णो च ण्हाती’ त्ययमप्यत्र परिहारः संभवति । ‘अनन्तर इति’ । असदृशकादिषु क्रियमाणे ह्रस्व इव भूतोपि स्यात् स माभूदिति ।

त्यर्थः. 'पुनश्चेति' । अनेन तपरत्वं प्रत्याख्यायते । यदनेन पुनो विधीयेत तदा यत्र विषये 'ऽनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयो' रित्यादिना पुनो विहितस्तत्राप्यनेनैव स्याद् अस्मिन्कार्त्तये तस्यासिद्धत्वादिति पक्षे. ऽनुवाददोषः प्राप्नोति ततो ब्रह्म एव भविष्यति । अन्ये तु तपरत्वमनेन समर्थितं मन्यन्ते ऽसति तकारान्तर्यतो दीर्घस्य दीर्घः प्राप्नोति । ननु चोक्तं सिद्धो ऽत्र दीर्घ इति सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः स्याद् दीर्घ एव यथा स्यात् पुनो माभूदिति तद्विदमुक्तम् । 'अनन्तरित्यादिना' । घुमास्यादिसूत्रेणानेन वा दीर्घे सति यदपि विशेषो नास्ति तथाप्यनन्तरे ऽधि-
कृतमानेपि विशेषे पुनो माभूदिति दीर्घः स्यादित्यर्थः, माभूद् इति चेत् तत्राह । 'पुनश्चेति' । स चासति तपरत्वे न प्राप्नोति सति तु तस्मिन् दीर्घस्याप्रसङ्गाद्विधेरिव संप्रत्ययइति स्वविषये पुनो न व्यावर्त्यते तदेव-
मन्यत्र भिन्नकालनिवृत्त्यर्थं तपरकरणमिह तु दीर्घनिवृत्त्यर्थं पुनप्रवृत्त्यर्थं च वस्तुबलात्समपादः ॥

“न त्वा सेट्” ॥ ‘न किद्वधतीति’ । कित्कार्ये न करोतीत्यर्थः । न पुनः ककरत्येत्संज्ञाभावात् किञ्च भवतीति प्रकृतो हि किच्छब्दः कित्कार्यकारिणि वर्ततइति तदर्थस्यैव निषेधो युक्तो देवित्वेत्यादौ गुण-
प्रतिषेधाख्यं कित्कार्ये न भवतीति । ‘निश्चीतिरिति’ । अत्र तितुच्चेतीद्-
प्रतिषेधो न भवति तितुच्चेष्ट्यहादीनामिति वचनात् । ‘निकुचिति-
रिति’ । कुञ्च कौटिल्याल्पीभावयोः, एषूदाहरणेषु संप्रसारणं गुणप्रति-
षेध उपधालोपश्च कित्वाद्वधन्ति । ‘न सेडित्यादि’ । पूर्वाहुर्मैत्रेयस्य
उत्तराहुञ्च नेत्यपहृष्यते न सेडित्येतावतापि योगेनाकित्वे कृते गुधितो
गुधितवानित्यत्र निष्ठायामवधारणाच्चियमान भविष्यति, ‘निष्ठा शीङ्स्वि-
दिमिदित्विदिधृष’ इति नियमः शीङादिष्व एव परा निष्ठा न किदिति,
विपरीतस्तु नियमो निष्ठैवेति व्याख्यानाच्च भवति । लिटि तर्हि प्रति-
षेधः स्यात् ततश्च जगिमिव जगिमम गमहनेत्युपधालोपो न स्याद् अत
आह । ‘ज्ञापकादिति’ । पूर्वाचार्यप्रसिद्ध्या पराद्धे रितिहुच्यते । यथा भव-

मृषस्तित्तितायाम्, उदुपधाद्वावादिकर्मणोरन्यतरस्यां, ततः पूङ्ग्व् । पूङ्ग्व् परा निष्ठा सेण् न किद्वधति, ततः त्वा च, त्वा च सेट् किञ्च भवति अत्र पूङ्ग्व् इति निवृत्तमिति, ततः त्वा यद्द्वयं शक्यमकर्तुम् ॥

“निष्ठा शीङ्स्विदिमिदित्विदिधृषः” ॥ जिष्विदा स्नेहनमोचनयो-
रित्यस्य भौषादिकस्य जिद्वधातिर्यहणं न तु जिष्विदा गात्रपचरणइति देवा-
दिकस्य जिद्विः साहचर्यात्, अस्य चाजित्त्वात्, जित्विदा स्नेहनमोचनयो-
रिति देवादिकस्य यद्द्वयं न तु जित्विदा अज्यक्ते शब्दे इत्यस्य भौषा-
दिकस्य मिदिना साहचर्यात्, जिधृषा प्रागल्भ्ये । ‘शयितवानिति’ । अत्व-
सन्तस्येति दीर्घः । प्रकृतिग्रहणे यङ्लुगन्तस्यापि यद्द्वयं भवति स एव
धातुर्द्विरुच्यत इति कृत्वा, तत्रापवादः स्मर्यते ।

शितपा शपा ऽनुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च ।

यत्रैकाज्यग्रहणं किञ्चित्पञ्चैतानि न यङ्लुकि ॥

इति । तदिह शीङो ऽनुबन्धनिर्देशो यङ्लुङ्निवृत्त्यर्थः शेषितः
शेषितवान्, एरनेकाचइति यण् ॥

‘मृषस्तित्तितायाम्’ ॥ इदमेव तित्तिताग्रहणं ज्ञापकमनेकार्थो
धातव इति, अन्यथा मृषस्तित्तितायामेव पठ्यतइति तदपार्थक्यं स्यात् ।
‘अपमृषितमिति’ । अविस्पष्टमित्यर्थः ॥

“उदुपधाद्वावादिकर्मणोरन्यतरस्याम्” ॥ ‘द्रुतितमिति’ । द्रुत
दीप्तौ नपुंसके भावे क्तः । ‘प्रद्रुतित इति’ । ‘आदिकर्मणि क्तः कर्त्तरि चे’-
ति कर्त्तरि क्तः । ‘मुदितमिति’ । मुदी हर्षे । ‘लिखितमिति’ । शब्धि-
करणानामेवेति न तावत् स्थितमित्यशब्धिकरणोपि लिखिः प्रत्युदाहृतः,
एवं प्रभुक्त इति । स्थिते तस्मिन् खिटकिटौ भौवादी क्रुशिश्च, खिटितं
किटितं क्रुष्टमिति प्रत्युदाहर्तव्यम् ॥

“पूङ्ग्वः त्वा च” ॥ इहान्यतरस्यां यद्द्वयानुवृत्तौ सेडित्यस्य च
निवृत्तौ इद्विधौ पूङ्ग्वेति शक्यमकर्तुम् । उत्तरसूत्रे च वायद्द्वयं, कथम्,
अनिटोरेव त्वानिष्ठयोरनेन किञ्चं त्रिकल्प्यते, तत्र यदा कित्त्वं तदा

‘श्युकः किती’ इति प्रतिषेधात् पूतः पूतवान् पूत्वेति, अक्रियपक्षे त्विष्टि पक्षितः पक्षितवान् पक्षित्वेति भवति, सेङ्गहणं तु विच्छिन्नेत्, तस्मात्सेडित्यस्मिन्नुत्तरार्थमनुवर्त्तमाने पूङ्ग्वेत्यारभ्य उत्तरत्र वायहणमिह नित्यतासिद्धये, पुषित्वेति पक्षे माभूत्तदाह । ‘अन्यतरस्यां यहणं न स्वर्यते उत्तरसूत्रे पुनर्वाच्यनादिति’ । ‘न सेडिति वर्त्ततइति’ । ननु पूङ्गः परयोः त्वानिष्टयोरिष्टा न भवितव्यं ‘श्युकः किती’ इति प्रतिषेधादत आह ! ‘पूङ्ग्वेति’ । ‘पूङ्गः परो निष्ठाप्रत्यय इत्यादि’ । किं पुनः कारणं साक्षात् श्रुतं त्वाप्रत्ययमपहायानुवृत्तस्य निष्ठाप्रत्ययस्यान्वयो दर्शित उदाहरणं च, अत आह । ‘त्वाप्रत्ययस्येति’ । एतदेव ब्रूयति । ‘तथा चोक्तमिति’ । इडाद्व्याः त्वानिष्टयोर्नित्यमकित्वमिष्यते ततश्च त्वायहणमुत्तरार्थमिति भारद्वाजीयैरेवमुक्तमुत्तरार्थमपि तदिहैव कर्त्तव्यं सेडित्यनेन सम्बन्धार्थम्, अन्यथा निष्ठानिवृत्तौ तत्सम्बद्धं सेडित्येतदपि निवर्त्तत । अनुबन्धोच्चारणं विस्पष्टार्थे न पूजो निवृत्त्यर्थम् इद्विधौ पूङ्ग एव यहणात् पूजः त्वानिष्टयोः इडभावाच्चापि यङ्लुकि निवृत्त्यर्थम्, इद्विधावनुबन्धनिर्देशेन यङ्लुक्यपि न त्वा सेडिति प्रतिषेधस्य स्थितत्वात् । न च त्वायहणसामर्थ्यात्तस्यापि प्रतिषेधस्तस्योत्तरत्रायुपयोगसम्भवात् । अनुबन्धनिर्देशस्य च निष्ठायां वरितार्थत्वात् । एवं च त्वायहणमुत्तरार्थमिति वृत्तिरन्यस्यैवविरोधस्तेन पोषितवानिति निष्ठायां भवति त्वायां तु गुणे पोषित्वेति भवति ॥

“नोपधात्यफान्ताद्वा” ॥ ‘निष्ठेति निवृत्तमिति’ । पूर्वसूत्रे चानुवृत्तत्वात् । ‘गुफित्वेति’ । गुफ गुम्फ गन्धने । ‘रेफित्वेति’ । रिफ कथ्यनपुङ्गुनिन्दाहिंसादानेषु । अथैतद्विकल्पाभावेपि रत्नो व्युपधादिति विकल्पोत्र कस्माच्च भवति नोपधयहणसामर्थ्यात् । ननु अकारोपधो नोपधयहणस्य व्यावर्त्यं सम्भवति अफ हिंसायाम् अर्फित्वेति, नैतदस्ति । त्रैशब्दं ह्यनयोर्धात्वैर्भवति अर्फित्वा अफित्वा अम्फित्वेति तच्च सत्यमिति नोपधयहणे भवत्येव । सति तावदनोपधस्य ‘न त्वा सेडि’ इति निषेधे सति अर्फित्वेति भवति, नोपधस्य त्वस्मिन्विकल्पे अफित्वेति । असत्यपि

नोपधयहणे सर्वत्रास्मिन्विक्त्ये प्रवृत्तेपीदमेव रूपत्रयं भवति अन्तयहणं
ज्ञापनार्थं यकमन्तरेणास्मिन्प्रकरणे न तदन्तविधिर्भवतीति, तेनोत्तरसूच-
यत इति धातुर्दृश्यते न चदन्तः ॥

“वञ्चिलुञ्चयतश्च” ॥ वञ्चु गतौ भौवादिः, वञ्चु प्रलम्बने
चुरादिः, सोपि वृहते अनित्यण्यन्ताश्चुरादय इति । लुञ्च अपनयने,
चतिः सौत्रो धातुः ‘चतेरीयङि’ ति स च घृणायां वर्त्तते ॥

“तृषिमृषिकृशेः काश्यपस्य” ॥ तृषिवा पिपासायां, मृष तिति-
ज्ञायाम्, कृश तनूकरणे । ‘काश्यपयहणं पूजार्थमिति’ । काश्यपस्येतद्विषयं
विज्ञानं नान्येषामित्यसाधारणज्ञानोद्भावनमाचार्यस्य पूजाद्वारेण शास्त्र-
स्यापि पारम्यप्रतिपादनेन प्रामाण्यप्रतिपादनात् पूजा भवति ॥

“रलो व्युपधादुलादेः संश्च” ॥ त्वाप्रत्ययस्य ‘न त्वा सेङिति’
कित्वे प्रतिषिद्धे सनोप्यकिरवे स्वतः सिद्धुभयत्र विधिमुखेनेदं प्रवर्त्तत-
इत्याह । ‘वा कितौ भवत इति’ । ‘दिद्योतिषतइति’ । ‘द्युतिस्वाध्याः
संप्रसारणम्’ । ‘एषिषिषतीति’ । इटि कृते ‘अजादेर्द्वितीयस्य’ ॥

“उकालो जहृस्वदीर्घप्लुतः” ॥ उकालो यस्य स उकालः ‘तपरस्त-
त्कालस्ये’ तिवचिर्देशः समयेनीयः, एतच्च संज्ञिनो विशेषणं तत्र च उ इत्ये-
कस्यैव शब्दस्योच्चारणाद्विशेषणस्यैकत्वात् संज्ञाप्येकैवेति यश्चादयेत् तं
प्रत्याह । ‘उ इति त्रयाणामित्यादि’ । प्रश्लेषणं प्रश्लिष्टं, तेन निर्देशः
प्रश्लिष्टनिर्देशः । तेन विशेषणत्रयपरिच्छिन्नास्त्रयः संज्ञिन इत्यर्थः । प्रश्ले-
षणे प्रमाणमाह । ‘ह्रस्वेति’ । ह्रस्वदीर्घप्लुत इति न तावदेका संज्ञा
गौरवादनावृत्तेश्च, अतस्तिष्ठणां संज्ञानां द्वन्द्वोपमा । न चैकस्यानेकसंज्ञा-
करणे प्रयोजनमस्ति, लुगादिसंज्ञास्वपि तद्भाविनत्वेन प्रत्ययादर्शनस्य
भेद आश्रितः प्रकारान्तरासम्भवाद् इह तु निर्देश एव त्रयाणां सम्भवति
तस्मात्संज्ञानां त्रित्वात् संज्ञिनामपि त्रित्वमनुमीयतइति भावः । बहु-
वचननिरासार्थमेकवद्भाव इत्युक्तं, समाहारद्वन्द्वइत्यर्थः । ‘स नपुंसक’ मि-
त्येतत् न भवतीत्याह । ‘पुंलिङ्गनिर्देश इति’ । सौष इति भावः । प्रश्ले-
षक्रममाह । ‘उ उ उ इत्येवं कालइति’ । उकारादीनां परिच्छेदकोऽयः

काज्ञो निमेषादिस्तत्काल इत्यर्थः । कुतः पुनरवसितमेष एव क्रम इति
 आदौ मध्ये वा त्रिमात्रे भुनाशयः प्रकृतिभावः प्राप्नोति, तथा मध्येन्ते
 वा मात्रिके 'द्वन्द्वे घो'त्येतद्वाध्येतेति चेत्, न । अनेन हि प्रुतसंज्ञा
 ततश्चादौ मध्ये वा पठितस्य त्रिमात्रस्य प्रुतसंज्ञैव न कुतः प्रकृतिभावः,
 यदि च मात्रिको मध्येन्ते वा स्याद् द्वस्वसंज्ञैव न स्यात् कुतो घिसंज्ञा
 कुतस्तरां पूर्वनिपातः, एवं तर्हि ज्ञापकात्सिद्धं यदयं 'विभाषा पृष्ठप्र-
 तिवचने हे' रिति हेः प्रुतं शास्ति तज् ज्ञापयति नान्ते मात्रिक इति, कथं
 योन्ते स प्रुतः प्रुतस्य प्रुतवचनमनर्थकम्, अनन्तरतमप्रुतार्थमेतस्यादिति
 चेत्, नहि सत्यां गतौ परिभाषा बाध्या । यच्च 'सुपि चे'ति दीर्घत्वं
 शास्ति तज् ज्ञापयति न मध्ये मात्रिक इति, कथं यो मध्ये स दीर्घा
 दीर्घस्य दीर्घवचनमनर्थकं, यच्चा 'मभ्यादान' इत्यामः प्रुतं शास्ति तज्
 ज्ञापयति द्विमात्रिको नान्त्य इति, कथं योन्ते स प्रुतः प्रुतस्य प्रुतवचन-
 मनर्थकम् । 'दधि मध्विति' । रूपोदाहरणे, कुमारीत्यादि कार्योदाहरणं,
 हलङ्गावभ्य इति दीर्घाश्रयः सुलोपो भवति । 'देवदत्त ३ अन्वासीति' ।
 'अनन्त्यस्यपि प्रश्नाख्यानयो' रिति प्रुतः देवदत्त त्वमत्र भवसीति
 प्रश्नः, नुशब्दः प्रश्नं द्योतयति, देवदत्तशब्दात्परस्य सोः 'ससज्जुषो-
 ह' रिति रुत्वम्, अतो रोरुतादित्युत्वे प्रतिषिद्धे 'भोभगोऽघोऽघपूर्वस्य यो
 ऽशी' ति यत्वं 'लोपः शाकल्यस्य' । उकारोपमण्तेन द्विमात्रयोरेपि यह
 णाद् द्वस्वसंज्ञा प्राप्नोति, न च दीर्घप्रुतसंज्ञाभ्यां बाधः, एकसंज्ञाधिकारा-
 दन्यत्र संज्ञानां समावेशाभ्युपगमाद् अत आह । 'कालग्रहणमिति' । काल-
 ग्रहणं तावदुकारादिभिः प्रत्येकमभिसम्बध्यते, उकाल इत्यस्मिन्वाक्ये स-
 त्यपि सवर्णग्रहणे कालशब्दस्य न पुनः प्रत्येकपरिसमाप्तिर्युज्यते कुतः
 एकस्यैव श्रुतत्वात् द्विमात्रत्रिमात्रौ हि संज्ञित्वेन प्रतीयेते न तु साक्षा-
 दुच्चरितौ, एवं चैकत्वादुद्गुह्रीहेरेक एव संज्ञी तत्रैकस्य विरुद्धकालद्वया-
 सम्भवेन सवर्णग्रहणाभावाच्चुत एवोकारः कालविशेषणमिति काल-
 ग्रहणं संज्ञिनः परिमाणार्थं, यद्वा ऊ अजित्येव कालार्थं लभ्यते कथं,

मुकारादयोच्त्वं न व्यभिव्रन्तीति नाच्त्वेन ते विशेष्यन्ते ऽपि तु तैश्च,
न चाज्मात्रस्योकारादित्वमुपपद्यतइति सामानाधिकरण्यान्यथानुपपत्त्या
तत्सदृशस्याचः प्रतिपत्तिस्तत्र च स्थानसाम्यप्रसम्भवाच्च एह्यते प्रयत्नसाम्यं
चाग्र्यभिचारीति कालसाम्यमेष एहीष्यते नार्थः कालग्रहणेन तत्क्रियते
श्रूयमाणेनैव कालं विशेषयितुमिति कालग्रहणं परिमाणार्थम् । 'आलू-
येति' । इत्स्वाश्रयस्तुङ् न भवति । 'तितउक्चमिति' । असत्यज्यग्रहणेच्दु-
यसमुदायस्य प्रत्येकवर्षकालसंकलनया द्विमात्रत्वाद्दीर्घसंज्ञा स्याद् यस्तु
मध्येर्द्विमात्रकालः सवर्षकालो न भवतीति समुदायस्य द्विमात्रत्वं न
व्याहन्तीति स्यादेव प्रसङ्गः, अज्यग्रहणे तु न भवति अच्समुदायस्यान-
च्त्वात्, यद्यपि वर्षग्रहणे जातिग्रहणं सा तु जातिरैकैक्यव्यतिवृत्त्या न
समुदायव्यङ्ग्या, तेन दीर्घसंज्ञायामभावात् 'दीर्घा' 'त्यदान्ताद्वे' तितुग्वि-
कल्पो न भवति, न च सत्यपि विकल्पे तेन मुक्ते इत्स्वाश्रयस्तुङ् लभ्यते
समुदाये कार्यमारम्भमाणे ऽवयवानां स्वकार्यप्रत्यग्यापारात् ॥

“अचश्च” ॥ ‘इको गुणशुद्धी’ इत्यनेन समानमिदम् । स्वसंज्ञया
विधाने नियमार्थमित्यत्र युक्तिमाह । ‘अजिति वर्त्ततइति’ । ततश्च
इत्स्वादिशब्दा इहानुवृत्ता नावमुपस्थापयन्ति तस्य स्वयमुपस्थानादिति
स्वरूपपदार्थेका आश्रीयन्ते, तेन इत्स्व इत्येषं योजिधीयते सोऽचः स्थाने
भवतीत्ययमर्थः सम्पद्यते, एवं दीर्घप्रतयोः । ‘द्वौरित्यादि’ । ‘दिव औत्’
‘पथिमथ्रभृत्तमात्’ ‘त्यदादीनामः’ ‘दिव उदि’ ति औकारादयो न
संज्ञया विधीयन्तइति हल एव स्थाने भवन्ति ॥ (शेउमये)

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 504. VOL. XI.)

मू० “नहि मत्पक्षे चेत्समाधिरस्ति तावता त्वत्पक्षेपि तेन
भवितव्यमित्यत्र प्रमाणमस्ति *^६ सप्तम्यादेवम् ? *—इति
चेन्न, ‘वैषम्यस्याभ्युपगमात्’ यदि तत्तत्तमसाधारणं

रूपमादाय महर्शनं प्रतितन्त्रसिद्धान्तं वा तच्च समाधिः
स्यादच च त्वत्यक्षे पदभावान्न स्यात्तथा सति साम्यमा-
त्रात्कथं समाधिरसावचापीति निश्चेतुं शक्यते * 'कोसौ
तच्च विशेष? *—इति चेन्न, मया साम्प्रतं तदभिधान-
स्याप्रस्तुतत्वादित्युक्तत्वात् * 'चोद्यसाम्यात्समाधिसाम्य-
म्? *—इति चेन्न, दूष्यगतविशेषभावाभावविशेषितत्वा-
दिनापि तद्वैषम्यसम्भवात् ॥

टी० ॥ यद्वावयोः प्रकृतदोषे समाधिसाम्यं स्यात्तदा स्यादप्येवं न
त्वेवमित्याह—। “नही”ति । दोषसाम्यमेव समाधिसाम्यमाप्तिपतीत्या-
शङ्कते—। ^१“साम्यादि”ति । वैषम्यस्यावश्यकत्वेन बाधादात्तेप एवायं
न सम्भवतीत्याह— “वैषम्यस्ये”ति । तदेवोपपादयति—। “यदी”ति ।
यथा पक्षेतरं उपाधौ स्वध्याघातकत्वेन दूष्ये बाधस्थले प्रतिबन्दिष्यते
तत्रासाधारणबाधोक्षीतं रूपमादाय^(१) यथा वा ज्ञानायाथार्थपक्षेनाश्वा-
सप्रसङ्गे मीमांसकेन दोषे दत्ते तावप्यनाश्वासप्रसङ्गस्तुल्य इति प्रतिब-
न्दिष्यते प्रमाणस्य स्वतस्त्वं प्रतितन्त्रसिद्धान्तमादाय समाधिर्विषमः एवं
सर्वत्राक्षेयमित्यर्थः ननु तथापि समाधिवैषम्यप्रयोजकविशेषोपदर्शनव्ययता
महती तवैवेत्याह—। “कोसावि”ति । पूर्वे समाधिगते विशेष उक्तः
सम्प्रति दूष्यगतं विशेषमभिधातुं शङ्कितमपि शङ्कते—। ^२“चोद्यसाम्या-
दि”ति । चोद्यमेव न समानं येन समाधिसाम्यमाप्तिष्येतेत्यर्थः ॥

ब्रू० “यथा सद्भावधारस्य सत्तास्वीकारकत्वे नुल्येपिसत्तायां
सत्ताभ्युपगमेनवस्थया तदाश्रये च तदभावेन ^३एवमन्य-
चापि बहुलं दर्शनादिति ‘किञ्च परोद्भावितामसिद्धा-
दिकमपरिहृत्य प्रतिबन्ध्या प्रत्यवतिष्ठमानस्य कोऽभिप्रायः

किं यदिदं दोषतया परेणोद्भाषितं तददूषणमदूष्येपि
गतत्वात् उनदूषणमपि सन्नोद्भावनीयं तुल्ययोगक्षेमत्वात्
यथाहुः “तत्रोभयो रित्यादि ।

टी० ॥ दूष्यगतं विशेषं दृष्टान्तेनोपपादयति—। “यद्ये”ति ।
सत्तासाधनायोपन्यस्तः सद्गुणहारः सत्तायामनेकान्तिकत्वेन दूष्यस्तजान-
वस्थाप्रसज्यकत्वरहितत्वं विशेषस्तादृशः सद्गुणहारः सत्ताश्रये घटादौ
नतु सत्तायामपीत्यर्थः ॥ ^६“एवमि”ति । इहेतिबुद्धिः समवायसाधिका
समवाये समवायान्तराभावात् अनैकान्तिकी तत्राप्यनापादकत्वं^(१)दूष्य-
गता विशेषः यथा घटाभावविशिष्टबुद्धिर्भूतलेऽतिरिक्ताभावसाधिकाप्यभा-
वेऽभावांतरसाधने कुण्ठा तत्राप्यनवस्थानापादकत्वमेव विशेष इत्या-
द्यस्य प्रतिबन्दिग्रहणस्याभिप्रायविशेषमिदानीं विकल्प्य दूषयति—।
“किञ्चे”ति । परपक्षे दोषाभिधानं वा समाधिसाम्यं वेति पूर्वविकल्पि-
तमिदानीमदूष्ये त्वत्यप्ते गतत्वात् दूषणमेवैतच्च भवति भवदपि वा नोद्भा-
वनीयमिति विकल्प्यते इत्यपौनरुक्त्यं ॥ ^८“यत्रे”ति । यत्रोभयोः समो
दोषः परिहारोपि तत्समः नैकः पर्यनुयोज्यः स्यात्तादृश्यर्थविचारणे इति
भट्टवार्तिकम् ।

ब्र० नाद्यः “यद्यचासिद्धादिलक्षणमस्ति उद्भाषिते दूषणे तदा
दोषत्वस्याशक्यपरिहारत्वात् ^७परिहारे वा तस्यालक्षण-
त्वप्रसङ्गात् “यद्येतदूषणं कथं तच्चदूष्यत्वेन वादीनाङ्गी-
कृते प्रतिबन्दिस्थाने गतमिति चेत् यद्येतददूषणं “कथं
दोषलक्षणोपपन्नमित्यत्रापि दीयतां दृष्टिः “नियमाका-
भावे तच्चैतदीयदूषणत्वे सन्देहः पर्यवसित इति चेदसु
दोषसन्देहेपि भवदीयसाधनस्यासाधकत्वं सन्दिग्धासि-

इवत्/किञ्च यल्लक्षणवतोऽयं दोषत्वसन्देहस्तल्लक्षणक ए-
वायमन्यचापीति तत्राप्यसिद्धादेरदूषणत्वमेव स्यादिति यं
प्रतिवन्दीदुरुत्तरा प्रतिवन्दिवादिनोपि नापि द्वितीयः ।

टी० ॥ ^a “यदी”ति । दूषणलक्षणयोगित्वे दूषणत्वधौष्यादित्यर्थः
तल्लक्षणाक्रान्तमप्येतददूषणं चेत्तदा लक्षणमतिव्यापकमलक्ष्येपि गतत्वा-
दित्याह-^b “परिहारे” इति । अदूष्यत्वाभिमतगामित्वादिवं तावददू-
षणमेव लक्षणं चेदतिव्यापकं तदा तदुपग्राहकं लक्षणान्तरमेव वक्तव्य-
मिति शङ्कते-^c “यदी”ति ॥ ^d “कथमि”ति । लक्षणान्तरप्रणयनमश-
क्यमिति भावः ॥ अदूष्ये गतत्वाददोषत्वं दोषलक्षणोपपन्नत्वाच्च दोष-
त्वमिति सत्यतिपक्षतया सन्देह इत्याह-^e “नियामके”ति । अत्रादो-
षत्वेन्यत्रापीदं दूषणं न स्यादित्यपरां प्रतिवन्दिमापादयति-^f “कि-
ञ्चे”ति ।

ख०, “तथाहि उभयवादिसम्मतदूष्यत्वं धूमानुमानादिकं यदि
प्रतिवन्दीकरोति^(१) परस्तदा तद्वर्णने^(२) न्यत्र^(३) क्वचिद-
प्येतदसिद्धादिकं नोद्भावनीयं परसाधनेषु तस्यैव धूमानु-
मानादेः प्रतिवन्द्या भयादित्येषा मयापि सुग्रहैव तं प्रति-
प्रतिवन्द्याऽचापि शक्यते एव पठितुं यच्चोभयोः समो
दोष इत्यादि * ^b अथ यं विशेषमादायप्रतिवन्दी स्यात्त-
न्मात्रस्यानुद्भावनं न तु सामान्यत एव ? -इति चे ‘न,
तच्च विशेषे प्रतिवन्द्या त्याजितदुष्टत्वे गतत्वात्तल्लक्षण-
मेव नेति स्यात् “विशिष्य तद्विशेषत्याजने च तादृशस्य
लक्षणस्यासिद्धिरेव स्यादिति कृतं प्रतिवन्द्या ॥

(१) प्रतिवन्दीकरोति = दूषणीयं करोति ।

(२) तद्वर्णने = तच्छास्त्रे ।

(३) अन्यत्र परसाधनेषु (असिद्धहेत्याभासेषु) क्वचिदप्येतदसिद्धादिकं नोद्भाव-
नीयमित्यन्वयः ।

टी० ॥ “तथाही”ति । उद्वाह्यमानोयं दोषः सदनुमानमास्क-
न्दतीति भयेन दोषानुद्वाहनं चेत्तदा तस्य क्वाप्युद्वाहनं न स्यात्तदानी-
मपि सदनुमानास्कन्दभयस्य विद्यमानत्वात् इत्यपराप्रतिवन्दिः प्रतिव-
न्दिवादिनं प्रतीत्यर्थः दोषः सदनुमानं नास्कन्दत्येव किंतु पराभ्युपगम-
रीत्या दोषश्चेदयं स्यात्तदा सदनुमानमप्याकुलयोदिति प्रतिवन्दिग्रहण-
मित्याह-। ^६“अथे”ति । यं दोषं पुरस्कृत्य प्रतिवन्दिः स चेन्न दोषस्तदा
तद्दोषलक्षणमतिव्यापकमलक्ष्येपि गतत्वादित्याह-। ^८“ने”ति । ननु प्रति-
वन्दिग्रहणस्य नायमभिप्रायो यदयं दोष एव न भवति किन्तुयदयं दोषः
स्यात्तदा तत्रापि स्यादित्यस्य प्रकृते यो दोषो दीयते तत्र दोषलक्षणमेव
न गतमित्यभिप्रायस्तदा दोषलक्षणविरह एवाभिधीयतां किं प्रतिवन्द्ये-
त्याह-। ^९“विशिष्ये”ति । अतिद्वयादिसामान्यलक्षणमेव तथा विशेषणीयं
येनातिव्यातिर्न स्यादित्यर्थ इति केचित् ॥

श्रु० * “अथ महर्शनमात्राभ्युपगतादूष्यत्वं किञ्चित्पदार्थं
प्रतिवन्दीकरोति^(१) तदैतदुक्तं ^७तेन स्यादिह नेदं दूषणं
वक्तव्यमभिधानेऽनयैव युक्त्या तवेष्टभङ्गप्रसङ्गात् ? *—इति
तत्र, ‘इदमिह दूषणं वक्तव्यमभिधानेस्यैवानिष्टस्य
परसिषाधयिषितस्य सिद्धिप्रसङ्गात् इत्यभिधानानुकूलाया
अपि प्रतिवन्द्याः सम्भवात् * ^८नन्वेवमेवास्तु तथा चाभि-
धाने नऽभिधाने चोभयतः पाशाप्रतिवन्दीरज्जुर्भवत एव दु-
र्निवारः स्यात् ? *—मैवम् ।

टी० ॥ ननु प्रपञ्चमिष्यात्वसाधनं व्यावहारिकत्वं यदि प्रतिव-
न्दीकरोति^(१) तदा तत्राप्यदितदोषस्यादोषत्वव्यवस्थापनं न प्रतिवन्दिवा-
दिनोभिमतं येन लक्षणमतिव्यापकं स्यादपितु दोषत्वव्यवस्थापनमेवेत्यत
आह-। ^९“अथे”ति ॥ ^७“तेने”ति । प्रतिवन्दीवादिनेत्यर्थः ॥ ^८“इद-

मिहे"ति । भेदः पारमार्थिको व्यावहारिकत्वादित्यत्र यदि वेदान्तिना-
स्वरूपासिद्धिर्वाच्या तदा प्रपञ्चो मिथ्या व्यावहारिकत्वादित्यपि स्वरूपा-
सिद्ध्या दुष्टमेव स्यादिति यदि प्रतिबन्धीवादिनोभिमतं तदा प्रतिबन्धी-
परिहाराय वेदान्तिनाप्यपरा प्रतिबन्धिः करणीया तद्वया यदि व्यावहारि-
कत्वं मया नासिद्ध्या दूषणीयं तदा भेदस्य त्वद्विष्टं पारमार्थिकत्वं सिद्धे-
दित्यवश्यं मया दोषोयमुद्गाह्य इत्यर्थः ॥ ^d "नन्वि"ति । यदि दोषत्वं
ब्रवीषि तदा त्वत्साधनमन्यनेन दोषेण दुष्टं स्यात् नचेद्वीषि तदा
मत्सिवाधायितं सिद्धेदित्यभिधानानभिधानयोस्तत्रैवसङ्कटप्रवेश इत्यर्थः ॥

मृ० "मिथो विरुद्धायाः प्रतिबन्धास्तर्काभासत्वात् ^b मिथो
विरोधस्य तर्कदूषणत्वात् 'सत्प्रतिपक्षानुमानवद्द्वयोरपि
परस्पर 'प्रतिपक्षेणैवोपक्षीणत्वादिति 'न्यायद्वितीयाध्या-
यप्रथमाह्निक^(१)सूत्रे प्रमेयताचतुर्लाप्रामाण्यवदित्यत्रापा-
दितदृष्टान्ताभावलक्षणदोषसाम्येन प्रत्यवस्थितं पूर्वपक्षवा-
दिनं निराकर्तुमाचार्यः समानमित्यनुत्तरमभ्युपगमाद्-
भ्युपगतं तावद्भवतास्मत्पक्षे दृष्टान्तो नास्तीतिब्रुवन्नुद्यो-
तकरो यत्रोभयोरित्यादिवदतो भदस्य प्रतिभटी कर्तव्यः ॥

टी० ॥ ^a "मिथ"इति । अभिधानानभिधानाभ्यां दोषो मयि
त्वया यदापादयते सेयं तृतीया प्रतिबन्धिः साच न सम्भवति मिथो
विरुद्धाभ्यां धर्माभ्यामेकस्यापादयस्यापादनं तर्काभासो यत इत्यर्थः कथं
तर्काभासोयमित्यत आह-^b "मिथ"इति ॥ ^c "सत्प्रतिपक्षे"ति । यदा-
भिधानपक्षे दोषस्तदानभिधानपक्षेदोषो न सम्भवती^(१)त्युभाभ्यां दोषापा-
दनद्वयस्य मिथः प्रतिबन्धादनुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ^d "उपक्षीणत्वादि"ति ।
परस्पर प्रतिबन्धेन स्वस्वकार्यात्तमत्वादित्यर्थः ननु यत्रोभयोः समो दोषः

(१) वेदश-

(२) "यदि चानभिधानपक्षे दोषस्तदाभिधानपक्षे न सम्भवति"-इतिशेषः
 दूरणीयः, कृष्णचिह्नलिखितो वा शेषः ।

इत्यभिदधतो भट्टाचार्यस्य प्रतिबन्धाभ्युपगमस्त्वप्रतिबन्धस्यैव न विदुः
इत्यत आह—। “न्याये”ति । भट्टाचार्यविरोधेषु श्रोतव्याचार्यस्य प्रति-
बन्धस्यैव नाभ्युपगमोऽस्त्विति तदनुरोध एव ममापीत्यर्थः ॥

श्रु० “तत्किं प्रतिबन्धादि दूषणं न भवत्येव * नन्वेवं भवतो-
पसिद्धान्तः स्यादिति चेत् ? *—^b तर्हि दर्शयापसिद्धान-
न्तस्य लक्षणं प्रकृतसम्बन्धतया, ‘वाङ्मात्रेणापसिद्धान्ते
भवतः किमिति नापसिद्धान्तः स्यात् * सिद्धान्तविपरीता-
भ्युपगमोऽपसिद्धान्तः प्रतिबन्धादि भवना सिद्धान्तत्वेना-
भिप्रेतं “ममेदं + दर्शनमाश्रित्याभिधेयमिति भवता दर्श-
नविशेषस्याभ्युपेतत्वात् दर्शनस्य च तत्तत्पदार्थस्वीकारा-
त्मकत्वात् तेषु च पदार्थेषु प्रतिबन्दीदूषणत्वादेः प्रविष्ट-
त्वात् ? *—इति चेन्न, लक्षणमेव तावदिदमपसिद्धान्तस्य
नोपपद्यते मत्सिद्धान्तविपरीतमभ्युपगच्छतोऽपसिद्धान्त-
प्रसङ्गात् ।

टी० ॥ ननु स्थाने स्थाने शङ्कराचार्यप्रभृतिभिः प्रतिबन्धिरभ्युपगतेवेति
तदनभ्युपगमे तेषापसिद्धान्त इत्यपसिद्धान्तस्यैव नाय प्रसूति—। “तत्कि-
मिति” ॥ ^b “तर्हि”ति । लक्षणाधीनप्रतिपत्तिकत्वाल्लक्ष्यस्येति भावः
प्रकृतसम्बन्धितया लक्षणं दर्शयेत्यर्थः ननु किं लक्षणोपदर्शनेन यतः
प्रसिद्ध एवापसिद्धान्त इत्यत आह—। “वाङ्मात्रेणे”ति । अव्यवस्थिता-
पसिद्धान्ता पादनं सर्वत्रसुलभमित्यर्थः ननु कथामुपक्रममाणेन मया प्रति-
बन्धः सिद्धान्तत्वेन नाभ्युपगता येन तदनभ्युपगमादपसिद्धान्तः स्यादि-
त्यत आह—। ^d “ममेदं + मि”ति । अभ्युपगतप्रतिबन्दिदोषत्वशास्त्राभ्युप-
गम एव कथोपक्रमे प्रतिबन्धाभ्युपगम इत्यर्थः यदीदं लक्षणं तदा मात्स-

(+) “ममेदम्”—इति क्वाचिन्नः पाठः ।

द्वान्तस्य प्रपञ्चमिथ्यात्वस्य विपरीतमभ्युपगच्छतो नैयायिकादिरपसि-
द्वान्तापत्तिरित्याह-। “लक्षणमि”ति ॥

६० * स्वसिद्धान्त “स्तथापेक्षितः ?”-इति चेन्न, “विशेषण-
पूरणमन्तरेण तदलाभात् “अन्यथा सर्वत्र विशेषणोपादा-
नवैयर्थ्यम् एवमभ्युपगमे भवत एवेयमपसिद्धान्तकृत्या-
“निवृत्त्यापत्तेः त्वत्सिद्धान्ते शतशो हेत्वादौ विशेषणो-
पादानदर्शनात् परसिद्धान्तहेतूनां चानुपात्तविशेषणा-
नामनैकान्तिकी कृत्य त्वच्छास्त्रे बहुशो दूषित-
त्वात् प्रथमं स्वशब्दविशेषणमनुपादाय दूषणभयेनेदानीं
तत्करणे च हेत्वन्तरं नाम निग्रहस्थानं भवतः हेत्वन्तरं
हि प्रथममविशेषणं साधकभागमभिधाय पश्चाद्विशेष-
णवत्तद्वचनं “किञ्चैवं लक्षणमभिधानस्य भवतोऽप्राप्त
कालतापातः अप्राप्तकालोवयवविपर्यया इति लक्ष्यम-
भिधाय हि लक्षणाभिधानं युक्तं तस्य च भवना विपर्ययाः
कृतः ॥

टी० “तथापेक्षित” इति । यद्विपरीताभ्युपगमेनापसिद्धान्त
इत्यर्थः ॥ “विशेषणे”ति । स्वपदमनन्तर्भाज्य यल्लक्षणं कृतं ततस्तदला-
भादित्यर्थः ॥ ननु सामान्यपदस्य विशेषे तात्पर्यात्सिद्धान्तपदं स्वसिद्धान्त-
परमतो नोक्तदोष इत्यत आह-। “अन्यथे”ति । एव सति विशेषणं
क्वापि न दीयेतेति भावः ॥ “निवृत्त्यापत्तेरि”ति । व्यावृत्त्यापत्तेरित्यर्थः ।
स्वशास्त्रे विशेषणपूरणात्परकीयहेत्वादौ च विशेषणमन्तराणोपपत्त्यस्ते त्वया
दूषणाभिधानात् विशेषणपूरणस्य त्वत्सिद्धान्तत्वादित्यर्थः “किञ्चैवमि”-
ति । लक्ष्यं पक्षमुपपन्नस्य तत्रैतरेभेदार्थं लक्षणस्य हेतोरभिधानमित्यस्य
विपर्ययासत्त्वया कृत इत्यप्राप्तकालस्ते निग्रहस्थानमित्यर्थः ॥ (शेषमर्थे)

ॐ नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगां पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 499. Vol. XI.)

दीक्षात्कर्षे तच्चिपमानाम-
प्युत्कर्षाधिकरणम् ।

सू० दीक्षाकालस्य शिष्टत्वादतिक्रमे नि-
यमानामनुत्कर्षः प्राप्तकालत्वात् ॥ १४ ॥

दीक्षितस्याग्निहोत्रादयः प्रतिषिद्धाः अवभृथे कृते दीक्षातो मुक्तिस्त-
द्यदा केनापि कारणेनावभृथोत्कर्षो भवति तदा किमग्निहोत्रादि कर्तव्यं ? न
वेति संशयः तत्रादीक्षितो न जुहोतीति यावत्कालं शास्त्रप्रशेन दीक्षानु-
वृत्तिस्तावत्र जुहोति इति शास्त्रार्थं मत्वाऽवभृथोत्कर्षेण न शास्त्रकृता
दीक्षानुवृत्तिः अतः कर्तव्यमग्निहोत्रादि मन्यते न काललवणायां प्रमाण-
मस्ति दीक्षाया एव प्रतिषेधनिमित्तत्वोपपत्तेरतो येन केनापि हेतुना
दीक्षाऽनुवर्तमाना प्रतिषेधमप्यनुवर्तयति तद्वत्कर्तव्यमग्निहोत्रादि प्रागव-
भृथात्, तत्र प्रतिहोमो न विद्यते यथा पूर्वेषाम् अवभृथोत्कर्षकृता दीक्षा-
नुवृत्तिः पुरुषापराधकृता न विधिकृता अनस्तत्काले पुरुषापराधकृतमग्नि-
होत्राननुष्ठानमिति प्रतिहोमः कर्तव्यः, मैवं यथा तथा वा दीक्षा ताव-
दनुवृत्ता तावता चानधिकारादग्निहोत्रमकर्तव्यं कर्तव्याकरणे च प्रति-
होमस्तस्माच्च प्रतिहोमः ॥

उदवसानीयोत्कर्षोऽपि प्रति-
होमाननुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० प्रतिषेधश्चेर्ध्वमवसृथादिष्टेः ॥ १५ ॥

कृतेऽवभृथे यद्वदवसानीयोत्कर्षो देवाद्भवति तदा किमग्निहोत्रं
कर्तव्यमकरणे च प्रतिहोमः स्यादथवा न कर्तव्यं प्रतिहोमस्तत्र न कर्तव्य
इति, तत्रावभृथस्य दीक्षोन्मोचनत्वात्तदुत्तरकालं कर्तव्यमग्निहोत्रमकरणे

च प्रतिहोमः स्यात् सत्यं, दीक्षा निवृत्ता तथाऽप्येतया पुनराधेयममितये-
ष्टाऽग्निहोत्रं जुहोतीति वचनेन कृतोदघमानीयस्याग्निहोत्राधिकारप्र-
तिपादनाच्च ततः प्रागधिकाराभावादकर्तव्यमग्निहोत्रम् अकृते च न प्रति-
होमः ॥

प्रतिहोमे सायमग्निहोत्र-
प्रभृत्यारम्भाधिकरणम् ।

सू० प्रतिहोमश्चेत्सायमग्निहोत्रप्रभृ-
तीति हूयेरन् ॥ १६ ॥

षोडशिसंख्ये प्रातरग्निहोत्र-
प्रभृत्यनुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० प्रातस्तु षोडशिनि ॥ १७ ॥

कृत्वाचित्तेयं यदि होमाः स्युः कस्तेषां क्रम इति युगपदुपस्थिता-
नामनियमः, येनैव क्रमेणातिपचास्तेनैव कर्त्तव्यास्तेनाग्निष्टोमादिषु साय-
मग्निहोत्रप्रभृतयः प्रतिहोमाः षोडशिनि प्रातः प्रभृतयः ॥

भेदनादिनिमित्तकहोमस्य
दर्शपूर्णमासाङ्गताधिकरणम् ।

सू० प्रायश्चित्तमधिकारे सर्वत्र दोष-
सामान्यात् ॥ १८ ॥

गतं प्रासङ्गिकं पुनः प्रायश्चित्ताधिकारमनुसन्धत्ते दर्शपूर्णमासयोः
श्रुतेो "भिक्ने जुहोती"ति होमः किं यत्र यत्र भेदस्तत्र तत्र सर्वत्र स्यात्? उत
प्रकरण एव निविशत? इति सन्देहे वाक्येन यावच्चिमितं नैमित्तिकमवग-
म्यमानमशक्यं प्रकरणेन प्रकृतेऽवस्थापयितुं तस्मात्सर्वत्र स्यादिति मन्वा-
नस्योत्तरं नैमित्तिकस्यापि तावदवश्यं फलेन भवितव्यं तदभावे विध्ययो-
गात् तत्राप्रतीतफलकल्पनात् प्रकृतैकवाक्यतैश्च बलीयसीति तत्रैव निवेशः ।

व्यापकशब्दार्थनिर्णयाधि-
करणम् ।

सू० व्यापन्नस्याशुगतौ यद्भोज्यमार्या-
णां तत्प्रतीयेत ॥ १९ ॥

"व्यापकमप्यु प्रहरती"ति श्रूयते तत्र व्यापकं-शब्देन किमुच्यत
इति प्रश्नेनैवोपक्रमः तत्रोत्तरं यदार्याणामभोज्यं केशकीटावपि चादि तद्
व्यापकं प्रतीयेत ॥

अपच्छेदयोगपक्षोऽपि प्राय-
श्चित्ताधिकारम् ।

सू० विभागश्रुतेः प्रायश्चित्तं यौगपद्ये न
विद्यते ॥ २० ॥

ज्योतिष्टोमे बह्विष्यमानं संप्रैतां “यदि प्रस्तोताऽपच्छिन्नाद्ब्रह्मणे
वरं दद्यादादि प्रतिहताऽपच्छिन्नात्सर्ववेदसं दद्यादाद्युद्गाताऽपच्छि-
न्नाददक्षिणं तं यजमिष्टा तेन पुनर्यजेत तत्र तद्व्याख्यात् पूर्वस्मिन्
दास्यस्या”दिति तद् यजुर्वातुप्रतिहतांरपच्छेदो युगपद्वधति तदा किं
प्रायश्चित्तं कर्तव्यं न वे? इति संशयः तत्रोभाष्यां क्रियमाणोऽपच्छेदो नैकेन
व्यपदेशं शक्यते तस्माद्यौगपद्ये निमित्तविघातात् प्रायश्चित्तं न कर्तव्यम् ।
“स्यादेवं यदि कर्तृत्वं सापेक्षमुभयोर्भवेत् । एकैकस्य तु यत्नेन निर-
पेक्षेण जायते ॥ विच्छेदस्तेन कर्तृत्वं द्वयोः प्रत्येकमस्ति नः । कालमात्रं तु
तत्रैकं प्रायश्चित्तमतो भवेत् ॥

यौगपद्ये ऽदाक्षिणपक्ष-
बन्धदाक्षिण्यविकल्पाधि-
करणम् ।

सू० तत्र विप्रतिषेधाद्विकल्पः
स्यात् ॥ २१ ॥

यौगपद्ये प्रायश्चित्तद्वयमापतति तत्किं समुच्चीयतेऽथ विकल्प
इति विचारः, तत्र विकल्पस्यान्याय्यत्वात् तेन पुनर्यजेतेति प्रयोगद्वय-
संभाव्यत् । पूर्वस्मिन् दक्षिण्यम् उत्तरस्मिन् सर्ववेदसमिति उभय-
सम्भवात्समुच्चयः नैतदेवं यत्र हि प्रयोगे निमित्तं तस्यैव नैमित्तिकं
प्रायश्चित्तमङ्गं न प्रयोगान्तरे क्रियमाणेन प्रायश्चित्तेन निमित्तवतः प्रयोगस्य
सादृश्यं भवति तस्मादेकस्मिन्नेव प्रयोगे द्वयमापतति तदशक्यं समुच्चेतु-
मिति विकल्पः ॥

आनुपूर्व्येण अपच्छेदे उत्तराप-
च्छेदनिमित्तप्रायश्चित्तानुष्ठा-
नाधिकारम् ।

सू० पौर्वापर्यपूर्वदौर्बल्यं प्रकृतिवत् ॥ २२ ॥

यत्रानुपूर्व्येणोद्गातुप्रतिहतांरपच्छेदो भवति तदा किं पूर्वात्यक्ष-
निमित्तं प्रायश्चित्तं कार्यं मुतात्तरनिमित्तमिति संशयः, तत्र पूर्वनिमित्तम-
संज्ञातविरोधं निर्दिष्टमवगम्यते तद्विरुद्धत्वादशेष्यमवगन्तुमुत्तरम्, अतः
पूर्वश्रुतीयस्त्वम् एवं प्राप्ते अत्राभिधीयते नात्र पूर्वोत्तरस्य ज्ञानस्योत्पत्तिः

शक्यते निरोद्धुं प्रत्यक्षेण वाक्येन तदेवमुत्पाद्यत एव तच्चोपजायमानं
स्वविहृत्तुं पूर्वज्ञानं बाधमानमेवोत्पाद्यते, तेनोत्पन्नमपि पूर्वप्रापश्चित्तज्ञानं
मिथ्या भवति, बाधितत्वादुत्तरस्य तु न किञ्चिद्बाधकमस्ति, न हि पूर्व-
विज्ञानमुत्तरबाधेनोत्पाद्यते तस्यामवस्थामवस्थायामुत्तरस्यानुपजातत्वात्
जाते तूत्तरविज्ञाने जायमानेनैव तेन बाधितं पूर्वविज्ञानमसत्त्वात् कर्मभूतं
नोत्तरं बाधितुं समते तस्मात्पूर्वदौर्बल्यम् । नैमित्तिकशास्त्राणां ह्ययमर्थः
प्रागन्यथाकर्तव्याऽपि क्रतुर्निमित्ते सति अन्यथा कर्तव्य इति ततश्च
यथानित्यं द्वादशशतज्ञानमुत्पन्नं पाश्चात्यदैव नैमित्तिकेन सर्ववेदसदानादि-
ज्ञानेन बाध्यते तथा नैमित्तिकमपि पूर्वं निविष्टमुत्तरेण बाध्यते ॥

उद्गातुकृतरापच्छेदेऽपि सर्व- सू० दद्याद्वा जघन्यः स्यात् पुनर्यज्ञे
स्वदक्षिणादानाधिकरणम् । सर्ववेदसं दद्याद्यथेतरस्मिन् ॥ २३ ॥

पौत्रार्पणं जघन्यनिमित्तं प्रापश्चित्तमिति स्थितं तद्वदोद्गाता
जघन्यो भवति तदा पुनर्यज्ञे किं सर्ववेदसं देयं? मुन द्वादशशतं? मिति
संशयः, तत्र यत्पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यादिति यदेष क्रतुस्वभावोदेयं तदेव
प्रतीयते तच्च द्वादशशतं तस्मात्तदेव पुनः प्रयोगे देयमित्येकः पूर्वपक्षः,
पूर्वस्मिन् प्रयोगे प्रथमं द्वादशशतं दास्यन्नासीत्प्रतिहतरि त्वर्पाच्छेदे
सर्ववेदसमतं उभयमपि पुनः प्रयोगे यत् पूर्वस्मिन् दास्यन् स्यादिति शक्यं
वक्तुं तस्माद्विकल्प इति द्वितीयः ॥ सिद्धान्तस्तु द्वादशशतं सर्ववेदसेन
बाधितमतो न तद्दास्यन् भवति सर्ववेदसमेव तु दास्यन् भवति, तस्मा-
त्तदेव पुनः प्रयोगे स्यात् । ननु तदप्यदाक्षिण्येन बाधितं नेति ब्रूमः, न
ह्युद्गात्रपच्छेदेन पूर्वदक्षिणा बाध्यते किं तर्हि पूर्वस्मिन्प्रयोगे दातव्या
सती दक्षिणा तत उत्क्रष्य उत्तरस्मिन् प्रयोगे निक्षिप्यते पूर्वप्रयोगे
ह्योद्गात्रपच्छेदवेलायां द्वादशशतं बाधित्वा सर्ववेदसमेव दातव्यमासीत्
आतस्तदेव पुनः प्रयोगे देयम् ॥

अर्द्धगं ॥ अपच्छेदेन सू० अर्द्धगणे यस्मिन्नपच्छेदस्तदा वर्तेत
सर्वेषामावर्तनाधिकर- कर्मपृथक्त्वात् ॥ २४ ॥
णम् ।

द्वादशाहादिव्यहर्गणेषु यदा कस्मिँश्चिदहन्तुर्नानपच्छेदो भवति तदा किं कृत्स्न्याहर्गणस्यावृत्तिरुत तदेवाहरावर्तनम् इति संशये माधन-
निवेशित्वाद् धर्माणां गणस्य च साधनत्वात् तस्यैवावृत्तिणस्य संस्थापने
पुनः प्रयोगश्चेति प्राप्तेऽभिधीयते “अशाब्दत्वात् समूहस्य न फलं प्रति-
चोदना । यागस्य चोदना तत्र यागाः प्रत्येकमेव ते । अतोमिथोऽनपेक्षास्ते
यागाः स्वाङ्गसमन्विताः फलं संहृत्य कुर्वन्ति स्वापर्वद्वारमाश्रिताः । तेन
यस्मिन्चपच्छेदस्तदावृत्तिगुणान्वितः अनावृत्तिगुणैरन्यैः संहृत्य कुरुते
फलम्” ॥

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठस्य पञ्चमः पादः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठाध्याये षष्ठः पादः प्रारभ्यते ॥

सत्रे समानकल्पानां स० सन्निपाते वैगुण्यात् प्रकृतिवत्तुल्य-
कल्पा यजेरन् ॥ १ ॥
सहाधिकाराधिकारणम् ।

दर्शपौर्णमासयोः पुरुषभेदेन कल्पभेदः समाम्नातः राजन्यवासि-
ष्ठादीनां नाराशंसो द्वितीयः प्रयाजस्तनूनपादन्येषामित्यादिः, स दीक्षणी-
यादिष्वनिर्दिष्टः सत्रेष्वनेककर्तृकेषु प्राप्तस्तत्र संदिह्यते ॥ किं भिन्नकल्पा
अपि संहृत्य सत्रमासीरचुत तुल्यकल्पा? एवेति तदर्थमिदं विवाच्यते किं
वासिष्ठादयो नाराशंसाद्यङ्गत्वेन कर्तारो विधीयन्ते? ॥ उत वासिष्ठानु-
द्विश्य नाराशंसादि तादर्थ्येन विधीयत इति, तत्र वासिष्ठार्थत्वेन विधाने
फलकल्पनात्मकणबाधाच्च वासिष्ठादय एव नाराशंसाद्यङ्गत्वेन विधी-
यन्ते, षष्ठी च सम्बन्धवाचिनी सत्रेषु च सत्रिणां प्रत्येकमेव कर्तृत्वमिति
स्थितम् ॥ अतस्तत्र वासिष्ठावासिष्ठैः क्रियमाणो नाराशंसो वासिष्ठे-
नापि तावत् क्रियत एवेति, अविगुणस्तथा तनूनपादप्यन्यैरतोऽयं कश्चि-
त्कल्पमाश्रित्य भिन्नकल्पा अप्यधिक्रियेरन् इत्येवं प्राप्ते ब्रूमः वामिष्ठा-
दीन् स्वामित्वेनोद्विश्य तादर्थ्येन नाराशंसादि विधीयन्ते तादर्थ्यं च कर्तृप-
कारद्वारेणाऽप्युपपत्तिरिति न फलकल्पनापत्तिः, एवं च धात्वर्थस्यान्यत्र

विधानात्सं निहन्निधिर्भवति प्रयाजोद्वेगेन तु वासिष्ठादिविधौ धात्वर्थेऽ
ऽन्यस्य विधानाद्विप्रकृष्टार्थविधानं स्यात्, अतः सृजेऽन्यतरकल्याणयणे-
ऽन्यथां तेन कृतूपकारात्ताभाद्विगुणः कृतुर्न फलं साधयेत्, तस्मात्तुल्यक-
ल्याणामेवाधिकारः ॥

भिवकल्पयोरपि राज्ञः
पुरोहितस्य च कुनाययजे-
धिकाराधिकरणम् ।

सू० वचनात्तु दिसंयोगस्तस्मादेकस्य पा-
णित्वम् ॥ २ ॥

“एतेन राजपुरोहितौ सायुज्यकामौ यजेयाता”मित्यत्र संशयः किमयं
षष्ठीतत्पुरुषैकशेषः राज्ञः पुरोहितो राजपुरोहितः राजपुरोहितश्च राजपु-
रोहितश्च राजपुरोहिताविति, ततश्च राजद्वयसम्बन्धिनोर्द्वयोः पुरोहित-
योरधिकारः ? उत कृतैकशेषेणोत्तरपदेन तत्पुरुषो, राज्ञः पुरोहितो राजपु-
रोहिता ? विति, ततश्चैकराजसम्बन्धिनोर्द्वयोरधिकारः ? उत कर्मधारयः ?
राजात्मकौ पुरोहिताविति, अथवा द्वन्द्वे राजा च पुरोहितश्चे ? ति, तत्र
युगपदधिकरणे द्वन्द्वः, तेन पदद्वयमपि लक्षणावृत्तिः स्यात्, अतस्तत्पुरुषो-
ऽयं समासादुत्पन्नं द्विवचनं तदर्थेस्यैव द्वित्वमाह तस्माद् राजद्वयसम्ब-
न्धिनौ द्वौ । यद्वा पुरोहितपदाद् द्विवचनं तदर्थेस्यैव द्वित्वमाह राज्ञः पुरो-
हितौ द्वौविति, एतास्मैस्तु पदद्वये पूर्वपदं लक्षणावृत्तिः स्यात् । किञ्च
नैकस्य राज्ञः पुरोहितद्वयमस्ति पुरोहितं षष्ठीत इत्युपादीयमानस्यैक-
त्वस्य विवक्षितत्वात्, अथमपत्ते राजपदमनर्थकं राज एव पुरोहितोऽस्ति
नान्यस्य अतोऽप्यभिवारादविशेषणं सद्वनर्थकं राजपदं स्यात्, अतः कर्म-
धारयोऽस्तु सोऽपि न राज्ञः पुरोहितत्वाभावात्, ब्राह्मण एव पुरोहित-
त्वेन धरीतव्य इति श्रूयते, तस्माद् द्वन्द्व एवाय, न च तत्र कस्यचिन्ल-
क्षणा युगपदधिकरणे द्वन्द्व इत्यस्यापवादादित्युक्तं तन्तरमे, तस्माद्
राज्ञः पुरोहितस्य चात्र भिवकल्पयोरेव सतोर्वचनादधिकारः ॥

सृजे ब्राह्मणभाषत्या-
धिकाराधिकरणम् ।

सू० सचाणि सर्ववर्णानामविशेषात् ॥ ३ ॥

सृजेर्बुं किं चवाणामपि वर्णानामधिकारः ? उत ब्राह्मणस्यैवे ? ति वि-
चारः, तदर्थं किं येयजमानास्त चत्विज इत्यनेनातिर्ज्य यजमानसंस्कारत्वेन

विधीयते ? उत यजमाना आत्विज्याङ्गत्वेन ? ति विन्यते “सत्राणि सर्वव-
र्णानां भवेयुरविशेषतः । ऋद्विकामादिवक्त्रेषु विशेषः श्रयंति न हि ॥ प्राप्तेषु
त्रिषु वर्णेषु यच्छब्देनोपबन्धनात् । संस्कारार्थतया तेषामात्विज्यमुपयुज्यते ॥
प्रधानभूतैरेव च तैः क्रियमाणमात्विज्यं न गुणभूतानध्ययन् कर्तृनपेक्षते
गुणकर्तृपरिच्छेदेन ‘ब्राह्मण्यमात्विज्याङ्गं तदभावे तदपि द्वाराभावाच्च
सत्रे प्राप्नोति तस्मात् त्रयाणामधिकार इति प्राप्ते ब्रूमः “नात्विज्यं यजमा-
नानां संस्कारत्वेन बोध्यते । तथा ह्यप्रकृतं कार्यमात्विज्यस्य प्रसज्यते ।
तेन यच्छब्दयोरेऽपि नो द्वेषः स्वामिनामिह आत्विज्यमेव तूद्दिश्य यजं-
मानविधिर्भवेत्” ॥ प्रकृतितश्च द्वौ धर्मावात्विज्याङ्गत्वेन प्राप्ते । अन्यकर्तृ-
कता ब्राह्मणकर्तृकता च, तत्रान्यकर्तृकता ये यजमानास्त आत्विज इत्य-
नेन बाधिता, ब्राह्मणकर्तृकतायास्तु न किञ्चिद् बाधकमस्ति, ऋद्विका-
मादिशब्दानां ब्राह्मणत्वाविरोधात् तस्मात्प्रकृतितः प्राप्तं ब्राह्मणकर्तृ-
कत्वं वाचनिकं च यजमानकर्तृकत्वम् उभयं सम्पादयितुं ब्राह्मणा एव
‘सत्राण्यामासीरक्षिति ॥

सत्रे विश्वामित्रतत्त्व
मानकल्पानामेवाधिकारा-
धिकरणम् ।

सू० वासिष्ठानां वा ब्रह्मत्वस्य निय-
मात् ॥ ४ ॥

ब्राह्मणानामपि किं सर्वेषामधिकारः ? उत वासिष्ठानां तत्समान-
कल्पनां च ? अथवा वैश्वामित्राणां तत्समानकल्पानां चे - ति संशयः, तत्रा-
विशेषात्सर्वेषां वासिष्ठो ब्रह्मेति प्रकृतौ वचनात् ब्रह्मत्वव्यावैगुण्यायाऽ-
वश्यं वासिष्ठेन भवितव्यम्, अतस्तत्समानकल्पनामधिकारः, य एव कश्चि-
त्तोऽप्यभिमानी भवति स एव वासिष्ठ इत्यर्थासिद्धत्वापि स्तोमभागविदो
ब्रह्मत्वस्यानुज्ञानाच्चाविश्यम्भावी वासिष्ठः, वैश्वामित्रो होमेति वचनात्
होत्रमवश्यं वैश्वामित्रेणैव कर्तव्यं, न च भिन्नकल्पनामधिकारोऽस्तीति
स्थितमाद्ये, तस्माद्वैश्वामित्रस्य तत्समानकल्पानां च सत्रेऽधिकारः ॥

सत्रे आहिताग्नेरेवा-
धिकाराधिकरणम् ।

सू० विहारस्य प्रभुत्वादनग्नीनामपि
स्यात् ॥ ५ ॥

किमनाहिताग्नीनामपि सत्राधिकार उताहिताग्नीनामेवेति सं-
शयः तत्राग्नीनां पदार्थत्वाद्यस्य कस्य चिदग्निषु साधितं कर्म सर्वेषां फलं
साधयति ध्रुवम् औदुम्बरीष्येन केनचिदयजमानेन संमितां तस्माद्येनकेनचि-
दाहिताग्निना संहत्याऽनाहिताग्नेयोऽप्यामीरन्, नैवम् इष्टिपूर्वकता सोम-
विकाराणामवस्थिता । इष्टौ चानाहिताग्नीनां न कथञ्चिदधिक्रिया । आधा-
तुरग्नयः कार्ये नान्येषां साधयन्ति च । उपषाहविशेषेण कर्तुरेव फलान्वायात्
आदधीतित्यात्मनेपदादाधातुरेवाधानफलेन भवितव्यं, कर्मयोग्यता चाग्नीनां
फलमतोऽन्येनाहिता अन्यस्य कर्म न साधयन्ति, तस्मादनाहिताग्नीनाम-
नधिकारः, यजमानसंमितौदुम्बरी तु शास्त्रार्थो येन केनचिदपि प्रकृतप्र-
योगगतेन यजमानेन सम्याकृत इति वैषम्यम् ॥

जुह्वादीनां साधार- सू० जुह्वादीनामप्रयुक्तत्वाद्यथाकाशी प्रती-
यथाधिकरणम् । येत ॥ ६ ॥

जुह्वादिपात्रेषु चिन्ता, किं यस्य कस्यचित्पात्रैः सत्रं प्रयोक्तव्यम्
उतान्यानि साधारणानि उत्पाद्यानीति, तत्राग्निवदुपषाहविशेषविरोधा-
भावात् यस्य कस्यचित्पात्राणि भवेयुः सत्यमयं विरोधो नास्ति किं
त्वाहिताग्निमग्निभिर्दहन्ति यजपात्रैश्च दहन्तीति तथा दक्षिणे हस्ते जुहू-
मासादयेदित्यादिवचनैः पात्राणां दाहे गुणभावः सादनप्रतिपत्तिश्च
विधीयते, तत्रादिकस्यचित्पात्रैरुपक्रान्ते प्रयोगे तस्य यजमानस्य इष्टि-
गतिः स्यात् ततस्तस्य संस्कारः पात्राणां च प्रतिपत्तिर्हीयते, यदि तु तैर्द-
ह्येत तदा प्रक्रान्तः प्रयोगो विगुणः स्यात्, तस्मात्साधारणान्युत्पाद्येरन् ॥

विकृतसप्तदशसामिधेनीषु सू० पुरुषकल्पेन वा विकृतौ कर्तृनिधयः
वर्णनयाधिकाराधिकरणम् ।

स्याद् यज्ञस्य तद्गुणत्वादभावादितरान्
प्रत्येकस्मिन्नधिकारः स्यात् ॥ ७ ॥

यास्विष्टिषु अध्वरकल्पादिषु सप्तदशसामिधेनीरनुब्रूयादिति श्रुतं तासु किं त्रैश्वस्यैवाधिकारः ? उत त्रयाणामपी ? इति मंशये दशपौर्ण-
मासप्रकरणपरिठितेन सप्तदश वैश्यस्येति वाक्येन साप्तदश्याङ्गत्वेन वैश्यो
विधीयते कर्ता, न च प्रकृतौ साप्तदश्यमस्तीति यत्राध्वरकल्पादौ तद्वि-
हितं तत्रैव वैश्यविधिस्तेन वैश्यकृतृकसाप्तदश्याङ्गत्वादध्वरकल्पादौ वै-
श्यस्यैवाधिकारः, मैवं “प्रकृतौ हि श्रुतं वाक्यं ततोनात्कर्षमहंति । तस्माद्वै-
श्यानुवादेन साप्तदश्यं विधीयते” तच्च वैश्यनिमित्तत्वात्पञ्चदश्यस्य बा-
धकं वै कृतैर्वचनैः साप्तदश्यं कृत्वङ्गमुच्यते, तदनैमित्तिकत्वेन त्रयाणां
न विशिष्यते, तस्मादध्वरकल्पादौ त्रयाणामधिकारिता ॥

इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठस्य षष्ठः पादः ॥ ६ ॥

अथ षष्ठस्य सप्तमः प्रारभ्यते ॥

• विश्वजिति पित्रादीनाम-
देयत्वाधिकरणम् ।

सू० स्वदाने सर्वमविशेषात् ॥ १ ॥

विश्वजिति “सर्वस्वं ददाती”ति श्रुतं, तत्र किं ज्ञात्यादीनामपि
स्व-शब्दवाच्यानां दानं ? मुत धनस्यैव यत्रास्य स्वामित्वमिति मंशये स-
र्वेषां स्व-शब्दवाच्यानां दानमविशेषात्, शक्यन्ते च पित्रादयोऽपि परस्वि-
धेयाः कर्तुं परस्वत्वापादनं हि दानम्, अतः पित्रादयोऽपि देयाः, नैतदेवं, न
हि शक्यन्ते दातुं स्वत्वत्यागपूर्वकं हि परस्वत्वापादानं दानं, न च दीयमा-
नोऽपि पिता न पिता भवति, यत्र तु प्रभुत्वयोगेन स्व-शब्दवृत्तिस्तच्छक्यं
दातुं तस्मिन् हि दत्ते पूर्वस्य स्वामित्वं निवर्तते परस्य च स्वामित्वमुप-
जायते, किञ्चायं स्व-शब्दोऽपि भिन्नया शक्याऽऽत्मात्मीयज्ञातिधनेषु व-
र्तते तत्रैकस्मिन् प्रयोगेऽस्यैक एवार्थः, तत्र धनस्य दानसम्भवात्तद्विषय
एव स्वशब्दस्तस्मादनुस्यैव दानं न पित्रादीनाम् ॥

• विश्वजिति एषिष्या अदे-
यत्वाधिकरणम् ।

सू० नभूमिः स्यात्सर्वान्प्रत्यविशिष्टत्वात्

॥ २ ॥

येयं महापृथिवी सा देया नेति सापि सार्वभौमस्य धनमिति मन्यमानो दानमाह नासौ कस्वचित् स्वं, राज्यं हि स्वविविधपरिपालन-कष्टकोटुरकृत्तित्वेन कर्षकादिभ्यः करादानं दण्डे यच्च दण्डादान-मिति एतावान् सम्बन्धः, न स्वामित्वमतो न सार्वभौमो महापृथिवी दद्यान्माण्डलिकश्च मण्डलम् ॥

विश्वजिति अश्वादीनाम- सू० अकार्यत्वात्ततः पुनर्विशेषः स्यात् ॥
देयताधिकरणम् ।

३ ॥

विश्वजित्येव “न केसरियो ददाती”ति हि श्रुतं तच्च केसरियो दानं नेति विहितप्रतिषेधात् पक्षे दानं पर्युपादासस्त्वयम् अपि तु वाक्य-शेषः स्यादित्यनेन न्यायेन अयं च तस्यैव न्यायस्य प्रपञ्चः प्रसङ्गादिहेतुः ॥

विश्वजिति विद्यमानाना- सू० नित्यत्वाच्चानित्यैर्नास्ति सम्बन्धः ॥
मेव सर्वस्वानां दानाधिकर-
णम् । ४ ॥

“सर्वस्वं तदाती”ति किं यत्पुरुषस्योपभोग्यं स्वं कुप्याकुप्यशयनास-नगवादि तत्सर्वं ददातीति शास्त्रार्थः, ततश्च यस्यापि यचास्ति सोऽपि तदर्जयित्वा दद्यात्? दुत यद्यस्य विद्यते तत्सर्वं ददाती? ति संशये यत्सर्वं स्वं तद्व्यादिति श्रुत्यर्थविधिलिप्सया दानविधिं मन्यते, त्रादकेन तु दानस्य प्राप्तत्वाद्यस्य यदस्ति स तस्मिन् द्वादशशतमात्रं दातुं प्रवृत्तः सन् सर्वं दद्यादिति सर्वता विधीयते, किञ्चायं सर्व-शब्दः प्रसिद्ध-स्वत्वेष्वेव सर्वेषु उपपन्नत्वाच्चसिद्धस्य त्वानानामाक्षिपत्यर्जनं, तस्माच्चार्ज-यित्वा देयम् ॥

विश्वजिति धर्मार्थसेवक- सू० शूद्रश्च धर्मशास्त्रत्वात् ॥ ५ ॥
शूद्रस्यादेयताधिकरणम् ।

धर्मार्थं परिचारकत्वेन यजमानमुपास्यतो यः शूद्रः स किं देयो न वेति, सर्व-शब्दानुसंहान्तरविधेयीकरणसम्भवाच्चादेयः, स्वत्वाभावाद-निष्कृया परवश्यत्वाभ्युपगमसम्भवाच्चादेयः, दासस्तु देय एव ॥

(शेषमके)

॥ श्रीः ॥

श्रीं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥
अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।
श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।
तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 481. VOL. XI.)

श्रु० “इदं सर्वमस्तु जत यदिदं किञ्च” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्रा-
विशत्” तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभव”दित्यत्र इदं सर्व-
मिति निर्दिष्टञ्चेतनाचेतनं वस्तुद्वयं सत्त्यच्चब्दाभ्यां
विज्ञानाविज्ञानशब्दाभ्याञ्च विभज्य निर्दिश्य चिद्वस्तुन्यपि
ब्रह्मणोऽनुप्रवेशाभिधानात्, अत एव नामरूपव्याकरणात्
सर्व वाचकाः शब्दा अचिज्जीवविशिष्टपरमात्मवाचिनः
इत्यवगतमिति । किञ्च ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिति चेतनमिश्रं
प्रपञ्चमिदं सर्वमिति निर्दिश्य तस्यैव आत्मेति प्रतिपा-
दितम्, एवञ्च सर्वं चेतनाचेतनं प्रति ब्रह्मण आत्मत्वेन सर्वं
चेतनं जगत्तस्य शरीरं च भवति ।

टी० इदं सर्वमिति निर्दिष्टञ्चेतनाचेतनवस्तुद्वयम् इत्यत्र सर्व-श-
ब्दस्यासङ्कोचोऽभिप्रेतः, तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चाभवत् विज्ञानञ्चाविज्ञान-
ञ्चेत्यनन्तरवाक्येन सर्वशब्दस्य स्वतःप्राप्तत्वमसङ्कोचितत्वं स्थापितमित्याह
“इदं सर्वमि”ति, अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणीत्यत्र नामरूपव्याकरण
स्यानुप्रवेशपूर्वकत्वं गम्यते तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशदित्यनुप्रवेशस्य सृष्टिपूर्व-
कत्वङ्गम्यते तस्माच्च पौर्वापर्यावयवा समानकृतकत्वमात्रमेवात्र विवक्षितं
“तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेती”ति वाक्ये सृष्ट्यनुप्रवेशयोस्समानकालीनत्वाव-

गमात् तस्माद्भाष्येऽप्यनुप्रविश्येति ल्यञन्तनिर्देशोऽनुप्रविष्टसृष्टोर्विविच्य
ज्ञापनार्थ इत्यवगन्तव्यं सृष्टा नुप्रविशदिति स्थित्यर्थानुप्रवेशो वा एवं नाम-
सरूपव्याकरणप्रकार उक्तः । ततः किं प्रस्तुतस्येत्यत्राह “अत एवमि”ति,
अतः उदाहृतश्रुतिवाक्यात् एवं परमात्मपर्यन्तनामरूपव्याकरणप्रतिपादनात्
सर्व-शब्दानां परमात्मपर्यन्तत्वे मानं दर्शितं देहवादिशब्देष्वाकृतिनयस-
ञ्चरणेन परमात्मपर्यन्तत्वमुपपादयिष्यन् शरीरत्वात्तेषाम् वाक्यं दर्श-
यति “किञ्चे”ति, ततः किमित्यत्राह “एवञ्चे”ति, न केवलमात्म-शब्देन
शरीरत्वं गम्यम् अपि तु शरीरत्वं शरीरलक्षणेन सह कण्ठोक्तं चेत्याह-

भू० तथा च श्रुत्यन्तराणि “ऋन्तःप्रविष्टश्चास्ता जनानां सर्वा-
त्मा” “यः पृथिव्यां तिष्ठन् पृथिव्या अन्तरो यं पृथिवी न
वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिवीमन्तरो यमययति स
त आत्मान्तर्याम्यमृत” इति प्रारभ्य “य आत्मनि तिष्ठन्
आत्मनोऽन्तरो यम् आत्मा न वेद यस्यात्मा शरीरं य
आत्मानमन्तरो यमयति स त आत्मान्तर्याम्यमृत इत्या-
दि, “यः पृथिवीमन्तरे सञ्चरन् यस्य पृथिवी शरीरं योऽपा-
मन्तरे सञ्चरन् यस्यापः शरीरमित्यारभ्य योऽक्षरमन्तरे
सञ्चरन् यस्याक्षरं शरीरं यमक्षरन्न वेद एष सर्वभूतान्तरात्मा
ऽपहृतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायण” इत्यादीनि सचे-
तनं जगत्तस्य शरीरत्वेन निर्द्दिस्य तस्मात्तत्त्वेन परमात्मा-
नमुपदिशन्ति, अतः चेतनवाचिनोऽपि शब्दाश्चेतनस्याप्या-
त्मभूतं चेतनशरीरकं परमात्मान मेवाभिदधति यथाऽचेत-
नदेवादि संस्थानपिण्डवाचिनः शब्दास्तत्तच्छरीरकजीवा-
त्मन एव वाचकाः चत्वारः पञ्च दशराचा देवत्वं गच्छन्ती-
त्यादिषु देवा भवन्तीत्यर्थः-

टी० “तथा च श्रुत्यन्तराणी”ति, अन्तःप्रविष्टशस्मेत्येतत्सर्वात्म-
त्वविधारणं, विशेषणद्वयेन नृपनभोज्यादृतिः, भगवतो नियन्तृत्वकथनात्-
देकनियाम्यत्वं शरीरलक्षणमुक्तं भवति । जगत्परमात्मशरीरमस्तु ततः किं
प्रस्तुतस्य सामानाधिकरण्यस्य : शरीरात्मभावो हि भेदरूपतया सामानाधि-
करण्यस्य विरोधीत्युक्ताह “अतश्चेतनवाचिन” इति, अतः—चिदचिदात्मक-
जगतः परमात्मशरीरत्वात्, शरीरभूतचेतनवाचिपदानान्तच्छरीरपरमात्म
वाचित्वं कथामिति शङ्कायां शरीरिवाचिपदानां शरीरिपर्यन्ताभिधायित्वदर्श-
नादित्याह “यथे”ति, शरीरिपर्यन्तं वैदिकप्रयोगं दर्शयति “चत्वार” इति तच्च
देव-शब्दस्य शरीरिपर्यन्तत्वं स्पष्टयति “देवा भवन्ती”ति, देवत्वं गच्छन्ती-
त्युक्तं, न तु देवं गच्छतीति देव-शब्दस्य शरीरमात्रपरत्वं शरीरत्वगच्छन्तीत्युक्तं
स्यात् ततश्च देहात्मैक्यमुक्तम् अतश्शरीरित्वं गच्छन्तीत्यभ्युपगन्तव्यम् अतः
भावप्रत्ययान्तत्वं प्रकृतिभूतदेवशब्दस्य शरीरिपर्यन्तत्वज्ञापकमित्यर्थः । शरी-
रवाचिपदानां शरीरिपर्यन्तबोधकत्वमपि लाक्षणिकमित्युक्ताह—

श्रु० शरीरस्य शरीरिणं प्रति प्रकारत्वात् प्रकारवाचिनां च श-
ब्दानां प्रकारिण्येव पर्यवसानाच्छरीराभिधायिनां शकानां
शरीरिपर्यवसानं न्याय्यं, प्रकारो हि नाम इदमित्यमिति
प्रतीयमाने वस्तुनीत्यमिति प्रतीयमानोऽंशः तस्य तद्वत्त्व-
पेक्षत्वेन तत्प्रतीतेस्तदपेक्षत्वात् तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्त-
मिति तस्य प्रतिपादकोऽपि शब्दः तस्मिन्नेव पर्यवस्यति ।

टी० “शरीरस्ये”ति, शरीरवाचिनां प्रकारिपर्यन्तत्वं जातिगुणवा-
चिपदानामिव आकृत्यधिकरणन्यायसिद्धमित्यर्थः । जातिगुणवाचिनां द्रव्य-
पर्यन्तवाचित्वं कथमित्यपेक्षायामाकृत्यधिकरणन्यायं विवक्षुस्तदर्थं प्रथमं
प्रकारप्रकारिणौ विविच्य दर्शयति “प्रकारो हि नामे”ति, तद्वाचिशब्दस्य
प्रकारिपर्यन्तत्वमुपपादयति “तस्ये”ति, तस्य तद्वत्त्वपेक्षत्वेन प्रकारस्य
प्रकार्यपेक्षस्य स्वरूपत्वेन तत्प्रतीतिः—प्रकारस्य यथा ऽवस्थितस्वरूपप्र-
तीतिः तदपेक्षत्वात्—प्रकारिसापेक्षत्वात् तस्मिन्नेव पर्यवसानं युक्तमिति प्रकार-

प्रतीतिः प्रकारित्येष पर्यवसानं युक्तमिति प्रकारत्वाविशब्दः प्रकारिणि पर्य-
वस्यतीत्यर्थः । शब्दशक्तेर्विशेषणमात्रविषयत्वेऽप्यर्थसामर्थ्याद्विशेष्यांशबो-
धनम् । अतोऽर्थसामर्थ्यसंविदा शब्दशक्तिर्विशिष्टार्थबोधसामर्थी तच्च बो-
धनं मुख्यकोटिनिविष्टं यथासंस्कारसंविदेन्द्रियजन्यमपि प्रत्यभिज्ञानमि-
न्द्रियप्रसूतत्वात्प्रत्यक्षमेव न स्मृतिर्भवति तथाऽत्र मुख्यत्वम् । अतश्शब्दश-
क्तिः प्रवृत्तिर्निमित्तमात्रे पर्यवस्यति विशेष्यबोधनमर्थसामर्थ्यादिति केचि-
दाहुः तदयुक्तं शब्दशक्तेर्विशेष्यपर्यन्तत्वाभावे निष्कर्षकशब्देऽप्यर्थसामर्थ्या-
द्विशेष्यपर्यन्तधीप्रसङ्गात् रूपग्रहणेन नयनशक्तिः रूपिज्ञानमर्थसामर्थ्यजन्यं
स्यात् तदाभ्युपगमे गन्धशब्दादियहणे सत्यर्थसामर्थ्यात् पृथिवीगगनादिप्र-
तिपत्तिश्च स्यात्, न च तथा प्रतिपत्तिरस्ति ज्ञात्यादिशब्दशक्तिर्ज्ञात्यादिस्य-
रूपमात्रविषया गवादिशब्दशक्तिर्द्रव्यपरतन्त्रज्ञात्यादिविषयेति निष्कर्षका-
निष्कर्षविभाग इति चेत् तर्हि शब्दशक्तेः प्रकारिविषयत्वमभ्युपगन्तव्यं
स्यात् धर्मिपरतन्त्ररूपताऽवगतेर्दुर्मिप्रतिपत्तिसापेक्षत्वाच्छब्दशक्तेस्तत्प्रति-
पत्तिहेतुत्वाच्च । किं च “वचसां वाच्यमुत्तमं” नताः स्म सर्ववचसां प्रतिष्ठा-
यत्र शाश्वतीत्यादिवचनस्वारस्यं च शब्दशक्तेरेव विशेष्यपर्यन्तत्वे सिध्यति
ततोविशेष्यपर्यन्तः शब्दशक्तिरित्यत्र तात्पर्यम् । एवं न्यायशिक्षा कृता
इत्थं प्रमाणोपपत्तिसिद्धत्वात्सर्वशब्दानां परमात्मैव वाच्य इति परमात्म-
वाचित्यत्वेन त्वं-पदसामानाधिकारण्यं मुख्यवृत्तमित्याह-

टी० “अत एवे”ति, पर्यवस्यन्तः पूर्वे क्वचिद्व्यापृतस्य तत्रानुप-
रम्य तदन्वयिन्यन्यत्र व्यापारः पर्यवसानमिह विवक्षितं न तु व्यापारोप-
रमः व्यापारोपरमवाचित्वे सत्यर्थवस्यन्त इति पदच्छेदः । यद्वा पर्यव-
स्यन्तः पर्यवसातुम्प्रवृत्ता इत्यर्थः परमात्मप्रकारत्वाच्चेत्यन्तेन पूर्वोक्तन्याय-
स्सञ्चारितः नामरूपव्याकरणश्रुतिः पूर्वम्प्रमाणत्वेन पूर्वोदाहृताऽज्ञाभिप्रेता
विशेष्यवाचिशब्देऽपि विशेष्यपर्यन्तोऽस्तु न तु विशेषणवाचिशब्दस्य पर-
मविशेष्यवाचिशब्देन सामानाधिकारण्यं दृष्टमिति चेत्, उच्यते यथा नैत्य-

गुणयतावान्तरजातिवाचिनीलशब्दे। नैव्यगुणद्वारा तद्विशिष्टे पर्यवसित-
उत्पल-शब्देन समानाधिकरणो दृश्यते यथा गवादिशब्दा गोत्वा-
न्व० अत एव गौरश्चो मनुष्यः इत्यादिप्रकारभूनाकृतिवाचिनः
शब्दाः प्रकारिणि पिण्डे पर्यवस्यन्तः पिण्डस्यापि चेत-
नशरीरत्वेन तत्प्रकारत्वात् पिण्डशरीरकचेतनस्यापि पर-
मात्मप्रकारत्वाच्च परमात्मन्येव पर्यवस्यन्तीति सर्वशब्दानां
परमात्मव वाच्य इति परमात्मवाचकशब्देन सामानाधि-
करणं मुख्यमेव। ननु खण्डो गौः खण्डः शुक्ल इति जाति-
गुणवाचिनामेव पदानां द्रव्यवाचिपदैः सह सामानाधिक-
रण्यं दृष्टं द्रव्याणाम्नु द्रव्यान्तरप्रकारत्वे मत्वर्थीयप्रत्ययो
दृष्टः—यथा दण्डी कुण्डलीति नैवं जातिर्वा गुणो वा
द्रव्यं वा नैतेष्वेकमेव सामानाधिकरण्ये प्रयोजकम् अन्यो-
न्यस्मिन् व्यभिचारात् ॥

दिजातिवाचि नस्तद्विशेष्यपिण्डद्वारा तद्विशिष्टचेतने पर्यवसिता खण्डा-
दि-शब्दैस्समानाधिकरणा दृश्यन्ते। तद्वत् उक्तं प्रयोजकमित्यप्याद्या दूषय-
श्चोदयति “नन्वि”ति, परिहरति “नैवमि”ति, प्रयोगदर्शनमविशिष्टमित्य-
भिप्रायेण द्रव्यं वेत्युक्तं, सामानाधिकरण्यं मत्वर्थीयप्रत्ययानपेक्ष इति भावः
हेतुमाह “अन्योन्यस्मिन्”ति, व्यभिचारात्साध्यस्य सामानाधिकरण्यस्य
जातिवाचिमात्रं गुणवाचिमात्रं चातिलङ्घ्यं इतिरित्यर्थः जातिर्वा गुणो वा
मत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्ये प्रयोजकमिति नाभ्युपेतं मत्वर्थीय-
प्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्यस्य जातिगुणवाचिशब्दयोरविशेषेण प्रयो-
गदर्शनादिति चेत्तर्हि शरीरवाचिशब्दानामपि मत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसा-
मानाधिकरण्येन प्रयोगदर्शनात्सर्वप्रयोगविषयानुयायिप्रयोजकं वाच्यमिति
भावः। जातिगुणयोरन्यतरत्वञ्च अस्याप्तमित्यर्थः। इदमव्याप्तं प्रकारत्व-
स्यातिव्याप्तं तत् किं प्रयोजकमित्यत्राह—

सू० यस्य पदार्थस्य कस्यचित् प्रकारतयैव सद्भावः तस्य पदपृथ-
 क्सिद्धिस्थितिप्रतीतिभिस्तद्वाचकानां शब्दानां स्वाभि-
 धेयविशिष्टद्रव्यवाचित्वात् धर्मान्तरविशिष्टतद्द्रव्यवा-
 चिना शब्देन सामानाधिकरण्यं युक्तमेव, यच्च पुनः
 पृथक्सिद्धस्य स्थितिष्ठस्यैव द्रव्यस्य कदाचित् कचिद्
 द्रव्यान्तरप्रकारत्वमिष्यते तच्च मत्वर्थीयप्रत्यय इति निर-
 वद्यं, तदेवम्परमात्मनः शरीरतया तत्प्रकारत्वादचिद्विशि-
 ष्टस्य जीवस्यापि, जीवनिर्देशविशेषरूपा अहंत्वमित्यादि-
 शब्दाः परमात्मानमेवाचक्षत इति तत्त्वमसीति सामाना-
 धिकरण्येनोपसंहृतम्,

टी० “यत्वे”ति, तदपृथक्सिद्धिस्थितिप्रतीतिभिरिति सिद्धिस्तथा
 प्रमाणसम्बन्धयोग्यत्वरूपा, स्थितिस्तदनुवृत्तिः, अपृथक्शब्दः सिद्धादिसा-
 धारणः, प्रतीति-शब्देनापृथक्प्रतीतिः स्वतःप्राप्तत्वं विवक्षितं, प्रकारतैक
 स्वभाववस्तुवाचिशब्दत्वं मत्वर्थीयप्रत्ययनिरपेक्षसामानाधिकरण्ये प्रयोज-
 कमित्यर्थः । निष्कर्षकशब्दान्यत्वे सतीति विशेष्यं मत्वर्थीयप्रत्ययसापेक्ष-
 सामानाधिकरण्ये हेतुं पक्षे तदभावज्ञापनाय दर्शयति “यच्च पुनरिति”,
 इति निरवयवमिति मत्वर्थीयप्रत्ययसापेक्षदण्डकुण्डलादिध्यातृत्वं मत्वर्थी-
 यप्रत्ययनिरपेक्षसर्वप्रयोगविषयानुयायिप्रयोजकं सिद्धमिति नाव्याप्यादि-
 दोष इत्यर्थः । इति निरवयवमित्यनेन सहोपलम्भनियमादेः प्रयोजकत्वशङ्का-
 परिहारादिः प्रथमसूत्रोक्तोऽभिप्रेतः । परिहृतचोदनेन शितितेन न्यायेन पर-
 मसाध्यसिद्धिमाह “तदेवमिति”, तच्च चोदयस्य परिहृतत्वात् एवं पूर्वं शि-
 क्षितप्रकारेण ऐतदात्म्यमिदं सर्वमिति पूर्वमेव वैयधिकरण्येन ब्रह्मात्मकत्वं
 सर्वस्य विहितं, तस्य सामानाधिकरण्येन जीवविशेषे उपसंहारः, यथा स
 त आत्मान्तर्याम्यमृत इति जीवविशेषे कृत्वस्य ब्रह्मशरीरत्वं वैयधिक-
 रण्येनोपसंहृतान्तद्वदित्यर्थः, अनेन उद्देश्योपादेयविभागनिबन्धनचोदपरि-

हारोऽभिप्रेतः । त्वम्यदपतिपक्षदोषभाक्त्वप्रसङ्गस्य परिहृतत्वं दर्शयति ।
यद्वा अपुरुषार्थस्य ब्रह्मण्यस्यर्थाय हि शरीरशरीरिभाव उक्तः । तथाऽपि
तत्संसर्गात्तत्प्रसङ्ग इत्याद्याः—

श्रू० एवञ्च सति परमात्मानं प्रति जीवस्य शरीरतया अन्वयात्
जीवगता धर्माः परमात्मानं न स्पृशन्ति, यथा शरीरगता
बालत्वयुवत्वादयो धर्माः जीवं न स्पृशन्ति, अतस्तत्त्व-
मसीति सामानाधिकरण्ये तत्पदं जगत्कारणभूतं सत्यस-
ङ्कल्पं सर्वकल्याणगुणाकरं निरस्तसमस्तहेयगन्धं परमा-
त्मानमाचष्टे, त्वमिति च तमेव सशरीरजीवशरीरकमा-
चष्टे इति सामानाधिकरण्यं मुख्यवृत्तं, प्रकरणाविरोधः
सर्वश्रुत्यविरोधो ब्रह्मणि निरवद्ये कल्याणैकताने ऽविद्या-
दिदोषगन्धाभावश्च, अतो जीवसामानाधिकरण्यमपि
विशेषणभूताज्जीवादन्यत्वमेवापादयतीति विज्ञानमयाज्जी-
वादन्य एवानन्दमयः परमात्मा, यदुक्तं तस्यैव एव शरीर
आत्मेत्यानन्दमयस्य शरीरत्वश्रवणाज्जीवादन्यत्वं न सं-
भवतीति

टी० “एवञ्च सती”ति जीवशरीरगतधर्मा जीवमिव जीवधर्माः
परमात्मानं न स्पृशन्तीत्यर्थः, पूर्वं यानि दूषणानि परमते स्वीकृतानि तानि
स्वपक्षे नायान्तीत्याह “अतः” इत्यादिना, अतः—सामानाधिकरण्यस्य शरी-
रशरीरिभावनियन्त्रमस्त्वोपपादनात्, अयं हेतुः प्रकरणाविरोधाद्रीनामपि
साधारणः पदद्वयावगतविशेषणापरित्यागेन विशेष्यैक्यात् सामानाधिकर-
ण्यस्य मुख्यत्वसिद्धिः प्रकरणाविरोध इति “तद्वैतत” “एतदात्म्यमिदं
सर्वम्” “अनुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणी” त्याद्विवाच्याविरोध इत्यर्थः ।
सर्वश्रुत्यविरोध इति भेदश्रुतिघटकश्रुत्यविरोध उक्तः अविद्यादिदोषगन्धा-

भावश्चेति उभयलिङ्गत्वश्रुतिसिद्ध्यर्थो विरोधाभाव उक्तः, पूर्वोक्तजीवगतध-
र्मास्पर्शस्य फलमविद्याद्यभाव इति न पौनरुक्त्यम् । पूर्वपक्षिणा जीवानतिरे-
कसाधकतयोक्तस्य जीवसामानाधिकरण्यस्य राट्टान्तानुगुणत्वमाह “अतः”
इति, अतस्तत्त्वम्पदयोः प्रवृत्तिनिमित्तस्यावश्याश्रयणीयत्वात् त्वं-शब्दाव-
गतधर्माणां ब्रह्मणि साक्षादन्यविरोधेन जीवद्वाराऽन्यथात् द्वारभूतजी-
वाद् द्वारिणो ब्रह्मणो विलक्षणसाधकं सामानाधिकरण्यमित्यर्थः । उक्तमथे
परमप्रकृतेन सङ्गमयति “इति विज्ञानमयादि”ति, इति-शब्दोद्देशेन पूर्वपक्षे
जीवानतिरेकसाधकतयोक्तस्य जीवसामानाधिकरण्यस्य भेदावहत्वादेत-
दधिकरणसाध्यमानन्दमयस्य जीवादन्यत्वं सुस्यमित्यर्थः । अथ शरीरत्व
श्रवणं पूर्वपक्षहेतुमनुवदति “यदुक्तमि”ति । परिहरति-

ब्र० तदयुक्तम्, अस्मिन्प्रकरणे सर्वत्र तस्यैव एव शरीर आत्मा
यः पूर्वस्येति परमात्मन एव शरीरात्मत्वाभिधानात् कथं
“तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत इत्याकाशादि-
सृज्यवर्गस्य परमकारणत्वेन प्रतिज्ञा तज्जीवव्यतिरेकस्य-
परस्य ब्रह्मणः आत्मत्वेन व्यपदेशात् तद्व्यतिरिक्ताका-
शादिनामन्त्रमयपर्यन्तानान्तच्छरीरत्वमवगम्यते “यस्य
पृथिवी शरीरं यस्यापः शरीरं यस्य तेजश्शरीरं यस्य वायुः
शरीरं यस्याकाशः शरीरं यस्याक्षरं शरीरं यस्य मृत्युः शरी-
रम् एष सर्वभूतान्तराऽऽत्मा अपहृतपाप्मादिव्यो देव एको
नारायण”इति सुबालश्रुत्या सर्वतत्त्वानां परमात्मशरीरत्वं
स्पष्टमभिधीयते, अतस्तस्माद्वा एतस्मादात्मन इत्येवैवा-
न्त्रमयस्य परमात्मैव शरीर आत्मेत्यवगतः, प्राणमयं प्रसु-
त्याह “तस्यैव एव शरीर आत्मा यः

टी० “तदयुक्त”मिति, ननु प्राणमयपर्यायस्यशरीरात्म-शब्दे
मनोमयपरः, मनोमयपर्यायस्यस्तु विज्ञानमयपरः, तत्तदन्तरसद्भावज्ञापनप-
रत्वाच्छरीरात्म-शब्दस्य, अतस्सर्वत्र शरीरात्मत्वं परमात्मन एवेति कथ-
मवगतमिति पृच्छति “कथमि”ति, प्रनिवृत्ति “तस्माद्वा” इत्यादिना, अत्र
मये शरीरात्मत्वकण्ठोक्त्यभावात् प्राणमये “तस्यैव एव शरीर आत्मा यः
पूर्वस्येत्युक्तत्वाच्च तस्य वाक्यस्यार्थं विवक्षुस्सत्संघटनायाह “तस्माद्वा”
इति, आकाशादिसृष्टेः पश्चाद्वि जीवस्य कारणकलेवरसृष्टिरतस्ततः पूर्वं जी-
वस्य सृष्ट्यवमत्वादाकाशादिसृष्टत्वं जीववैलक्षण्यसाधकं तस्य जीवविलु-
प्तस्यात्म-शब्देनाभिधानादात्म-शब्दस्य पुत्रादिवत्सप्रतियोगिकत्वादः
अमयादीनां परमात्मशरीरत्वमर्थादवगतमित्यर्थः । शरीरत्वं कण्ठोक्तं
चेत्याह “यस्य पृथिवी”ति, अत इति श्रुत्यन्तरेषु शरीरत्वस्य कण्ठोक्तत्वात्
“तस्माद्वा”इति, वाक्ये आत्म-शब्दनिर्देशेन अत्रमयादीनां शरीरत्वस्यार्थं
सिद्धत्वाच्च परमात्मैवात्रमयस्यात्मेत्यवगत इत्यर्थः । एवमात्मशब्दनिर्दिष्टः
परमात्मैवात्रमयस्यात्मेति यः पूर्वस्येत्युत्तरत्रानुवादस्य पुरोवादनवाहः
कृतः । उपादित्सितस्य तस्यैव इति वाक्यस्य प्राणमयपरत्वज्ञापनायाह
“प्राणमयं प्रस्तुत्ये”ति, तद्वाच्ये- (शेषमग्रे)

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिशाल्यान्म,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रबुद्धामणिश्रीमज्ञोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 469. Vol. XL)

शक्तिर्निस्त्रिंशज्यं तव भुजयुगले नाथ !, दोषाकरश्री-
र्वक्त्रे, पार्श्वे तथैवा प्रतिवसति महाकुट्टनी(क)खड्गयष्टिः, ।

(क) महाकुट्टनीति त्वन्यत्र ।

आज्ञेयं सर्वंगा ते प्रसरति च पुरः, (क) किम्पया वृद्धया ते,
प्राच्येवेत्यं (ख) प्रकोपात्सितकरसितया यस्य कीर्त्या प्रयातम् ॥

अत्र “इत्थं प्राच्येवे”ति वाच्यम्, ‘इत्थं’शब्दस्याऽव्यवहितपरा-
मर्शकत्वात्, पादत्रस्यैव च परामर्शनीयत्वात्. एवं “लग्नं रागाश्रुता-
ङ्गे”त्यादावपि ‘इति श्रीनियोगा’दिति वाच्यम्, ‘इते’रपि ‘तत्तुल्यत्वात्-
दूषकताबीजं चेद्वैश्यप्रतीतिविरह इति नित्योप्यम् ॥ (२०)

अमतपरार्थम्, अमतः परार्थो द्वितीयो ऽर्थो यस्य, तत्. अमतत्वं च
“ज्ञेयो शुद्धारबीभत्सौ तथा वीरभयानकौ ।

रौद्राद्भुतो तथा हास्यकरुणौ वैरिणौ मिथः ॥”—

इत्याद्युक्तादशा प्रकृतरसविरुद्धरसव्यञ्जकत्वम्. यथा—

राममन्मथशरेण ताडिता दुःसहेन वृद्धये निशाचरी ।

गन्धदुधिरचन्दनोत्तिता जीवितेशवसतिं जगाम सा ॥

अत्र प्रकृतस्य बीभत्सस्य विरोधी शुद्धार, स्तस्य व्यञ्जको द्वितीयो
ऽर्थः. तादृशार्थोपस्थित्या रसापकर्षकता ऽस्य दोषत्वबीजम्. अतो
नित्योप्यं दोषः, नीरस आत्मलाभस्यैवाभावात् ॥ (२१) ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५ ॥

अर्थार्थदोषलक्षणान्याह—

अर्थो ऽपुष्टः, कष्टो, व्याचन, पुनरुक्त, दुष्कम, (ग) ग्राम्याः, ॥ ५५ ॥

संदिग्धो, निहेतुः, प्रसिद्धि, विद्याविरुद्धश्च, ।

अनवीकृतः, सनियमा, नियम, विशेषा, विशेषपरिवृत्तः, (घ) ॥ ५६ ॥

साकाङ्क्षो, ऽपदयुक्तः, (ङ) सच्चरभिन्नः प्रकाशितविरुद्धः, ।

विध्य, नुवादायुक्त, स्यात्तपुनः स्वीकृतो, ऽस्त्रीलः ॥ ५७ ॥

(क) प्रसरति पुरतः—इति पुस्तकान्तरम्. ‘विलसति च पुनः’—इति महेश्वरसं-
मतः पाठः ।

(ख) प्राच्येवेत्यमिति पाठस्तु न युक्तः ।

(ग) दुःकमेति त्वेकस्या दुःस्यः पाठः ।

(घ) सनियमाः नियमविशेषाः विशेषपरिवृत्ताः—इति क्वचित् ।

(ङ) साकाङ्क्षोऽपदयुक्तः—इति क्वचित् ।

पददोषलक्षणसूत्रस्य दुष्टमितिपदं लिङ्गविपरिणामेन सम्बध्यते.
तत्राऽपुष्टः, पुष्टाद्विभुः पुष्टत्वं च विवक्षितार्थबाधप्रयोजकानुपादन-
त्वम्. तद्विरुद्धश्च द्विधा—अप्रयोजकत्वात्, प्रयोजकत्वेऽप्यन्यलभ्यत्वाच्च. य-
मेन “अर्थमाहुर्गतार्थे य, द्वाच्च स्यान्निष्प्रयोजन”मित्यनेन भोजराजो “अ-
र्थ”माह. अत एव प्रकाशकारो ऽपि. “अत्रातिविततत्वादयो^(क)ऽनुपादनेपि
प्रतीयमानमर्थ^(ख)व बाधन्त”इत्येवाह ‘नत्वप्रयोजका एवे’ति. उदा०—

अतिविततगगनसरणिप्रसरणपरिमुक्तविश्रमानन्दः ।

मरुदुल्लासितसौरभकमलाकरहासक^(ग)द्विवर्जयति ॥

अत्रातिवितते निरवलम्बे व्योम्यऽविश्रामं गमनादितराऽप्रका-
श्यकमलप्रकाशनाच्च रवेरुत्कर्षो विवक्षित, तत्रातिविततत्वं गगनस्यार्थ-
देवावगम्यते, ऽग्नेरिवोष्णम्. सरणित्वं मरुदुल्लासितसौरभत्वं चाप्रयो-
जकमेवेत्यपुष्टा एते ऽर्थाः. नन्येते ऽर्था अपुष्टा इति सिद्धम्. परं त्वतिवि-
ततेति पुनरुक्तः, गगनपदादेव तदुपस्थितेः. मरुदुल्लासितसौरभेति विरु-
द्धम्, विकासात् पूर्वं सौरभाभावेन तद्विशिष्टस्य सूर्य्यणाप्रकाश्यत्वादिति
नायं पृथगिति चेन्न, गगनपदं हि न विततत्वे शक्तम्. अर्थलभ्यत्वे च न
पुनरुक्तता. यदुक्तं भोजराजेन “काव्येतिहासादावार्था वृत्त्यां^(घ)लब्धस्य
साक्षाद्गुणनमपौनरुक्त्याये”ति. ^(ङ)नापि विरुद्धम् सौरभस्योपलक्षणत्वात्.
यद्वा चित्रहेतुपुरस्कारेण पूर्वभावाभिधानात्. अथाधिकपदादस्य को
भेदः. अप्रयोजकं प्रयोजनाभावकृतेऽपि भेदो न सम्भवति. अत्र कश्चित्,
तत्र पदार्थान्वयसमकालं दुष्टत्वप्रतिभास, इह तु तदनन्तरमिति
विशेष इति. तत्रातिसमीचीनम्, तथानियमे प्रमाणाभावात्. एता-
वता च विशेषेण शब्ददोषत्वमेकस्या, ऽपरस्यार्थदोषत्वमिति विभागानु-
पपत्तेश्च. विरुद्धमतिरुद्धमतपरार्थादौ शब्ददोषे ऽन्वयप्रत्ययोत्तरमेव दु-

(क) “अत्र विततत्वादयो” इति प्रायेण लभ्यते ।

(ख) प्रतिपाद्यमानमर्थमिति महेश्वरसंमतम् ।

(ग) कमलाकरविकारकदिति पाठस्तु टिप्पणिकाद्विरुद्धः प्रतिभाति ।

(घ) अवर्थवृत्त्येति पा० ।

(ङ) अत्र “परन्त्वःपुष्टत्वमेवे”त्येतावदेकत्र पुस्तकोधिकं भवति ।

ष्टत्त्वपतिभासात्. वयं तु पश्यामः—यत्र विवक्षित एवार्थो ऽन्यथाभिधानेपि
दुष्यति, सो ऽर्थदोषो, ऽन्यस्तु रसदोषभिरः शब्ददोष इति विवेकः. तथा
च यत्राविवक्षितो ऽप्यर्थः कथञ्चिदन्विततयाभिधीयते, तत्राधिकपदत्वम्,
तत्पदेन विना ऽपि तच्चित्राहात्. यत्र तु सार्थो विवक्षित एव. परन्त्वप्र-
योजकत्वान्यलभ्यत्वाभ्यां शब्देनोपादातुमनहं, सत्रापुष्टत्वम्. “स्फटिका-
कृती”त्यत्र नाकृतिपदार्थ उपमानत्वेन विवक्षितः, तस्य नैर्मल्याभावात्.
“यदपि च न कृतं नितम्बिनीना”मित्यत्रापि च रतस्य स्तनपतनावधि-
त्वव्यतिरेक एवानुचितत्वेन विवक्षितो, नतु तत्कृतिव्यतिरेकः, पूर्वाद्धे तथै-
वोपक्रमात्,^(क) किन्तु च्छन्दोनुरोधादिना द्वयमपि कथञ्चिदन्वितत्वेनोपा-
त्तमित्यधिकपदत्वम्. “अतिवितते”त्यादौ त्वतिविततत्वादिकं वक्तुर्वि-
वक्षितमेव. परन्त्वर्थलभ्यत्वादिना नोपादानाहमित्युपुष्टम्. व्यक्तं च
पूर्वस्य शब्ददोषत्वमुत्तरस्य चार्थदोषत्वमिति. दूषकताबीजं चाशक्त्युचय-
नेन श्रोतुर्वैमुख्यम्. अत एव यमकादावदोषता, तत्रालङ्कारान्तरारम्भे-
णा^(ख)शक्त्यनुचयनात्. कर्णावतंसदिपदे च विशेषद्व्योतकतया तदुपादानं
नाशक्त्युत्रायकमित्युपुष्टत्वम्. अत एव विशेषणदानार्थं विशेषप्रयोगेपि
दोषाभावः ॥ (१)

कष्टः, प्रतीतिकेशवान्, दुरुह इत्यर्थः. यथा—

सदा मध्ये यासामियममृतनिस्पन्दसरसा

सरस्वत्युद्गामा वहति बहुमार्गा परिमलम्, ।

प्रसादं ता एता घनपरिचिता.^(ग) केन महतां

महाकाव्येष्वाम्नि स्फुरितरुचिरा यान्तु रुचयः ॥

अत्र ‘यासां कविरुचिनां मध्ये सुकुमारविवित्रमंध्यात्मकमार्गत्रय-
वती भारती चमत्कारं वहति. ता गम्भीरकाव्ये घनपरिचिताः कथमित-
रकाव्यवत् प्रसन्ना भवन्तु. तथा, यासामादित्यप्रभाणां मध्ये त्रिपथगा

(क) तथैव कमादिति पु. ।

(ख) गम्भीरैति तु बालिशपाठः ।

(ग) घनपरिचिता इति पा. ।

नदी सम्बन्धं वहति. ता मेघपरिचिताः कथं प्रसन्ना भवन्तीत्यर्था विव-
चितः. स च शब्दान्तरैरपि क्लेशेनैव प्रतीयत इत्यर्थ एवायं दुष्टः. किं-
ष्टत्वादिकं शब्ददोषः, घटनान्तरेणस्य सुखेनैव प्रतीतिः. सम्यक्प्रतीति
विरहश्च दूषकताबीजम्. अतो नित्यायं दोषः ॥ (२)

व्याहतः,

“उत्कर्षो वाऽपकर्षो वा प्राग् यस्यैव निगद्यते ।

तस्यैवाथ तदन्यश्चेद्, व्याहतो ऽर्थस्तदा भवेत्” ॥-

इत्युपलक्षितविरुद्धत्वात्. यथा-

जगति जयिनस्ते ते भावा नवेन्दुकलादयः^(क)

प्रकृतिमधुराः सन्त्येवान्ये, मनो मदयन्ति ये, ।

मम तु यदियं याता लोके विलोचनचन्द्रिका

नयनविषयं, जन्मन्येकः स एव महोत्सवः ॥

अत्र पूर्वोद्धृतं साधारणं चन्द्रिकाचन्द्रकलाः स्वं प्रत्य ऽसारतया प्रतिपा-
दिता,^(ख)स्तेनैवात्तराद्धे चन्द्रिकात्वमुत्कर्षायारोप्यत इति व्याघातः. दूष-
कताबीजं च वाच्यार्थाप्रतीतिरयं नित्या दोषः ॥ (३)

पुनरुक्तः, शब्देन प्रतिपत्तये सति पुनस्तेनैव प्रतिपादितः. अर्थेन
प्रतिपत्तस्य प्रतिपादने ऽपुष्टत्वमुक्तम्. यत्तु प्रयोजनं विनेति विशेषणमिति.
तदयुक्तम्. एवं सत्यऽस्याऽनित्यदोषत्वं न स्यात्, प्रयोजनमप्यने पुनरुक्तत्व-
स्यैवाऽभावप्रसङ्गात्. स चायं द्विधा, पदार्थव्याख्यार्थभेदात्. तयोराद्यो
यथा-“अरे रे अर्जुनार्जुन! सात्यके सात्यके^(ग)! न युक्त ईदृशो मम
तातस्य^(घ) सुतशोकभ्रान्त्या न्यस्तशस्त्रस्य दिवमुपगच्छतः केशाकर्षणरूप-
परिभवः. अपि वा,^(ङ)

(क) पुस्तकान्तरे नवेन्दुकलादय इत्यत्र मकारं प्रक्षिप्य कमलादय इत्यकल्पय,
त्कश्चित्तत्त्वात्प्रवर्तमानं तस्येति ।

(ख) साधारणं चन्द्रिकाचन्द्रकला स्वं प्रत्यसारतया प्रतिपादिता-इति एकत्र
पुस्तके ऽस्ति. किन्तु “साधारणं येन चन्द्रिके”त्यादि पाठः क्वचिदप्यनुपलब्धो ऽप्यत्र
वस्तुतो ऽस्तीति मे भाति ।

(ग) एकत्र ‘सात्यके’-इति सकदेव पठ्यते ।

(घ) मत्तातस्येति पाठस्त्वर्थः. विशेषेणैव न युक्तः ।

(ङ) अपि चेति पु. ।

कृतमनुमतं दृष्टं वा यैरिदं गुरुपातकं

मनुजपशुभिर्निर्मायादैर्भवद्विरुदायुधैः ।

नरकरिपुणा सार्धं तेषां सभीमकिरीटिना-

मयमहमसृग्मेदोमांसैः करोमि दिशां बलिम् ॥”

अत्रा‘र्जुनार्जुने’तिसम्बोध्य ‘यैर्भवद्वि’रित्यनेन पद्यमृश्य^(क) तेषामि-
त्यनेन परामर्शादर्जुनस्यापि प्राप्तेः ‘सभीमकिरीटिना’मिति किरी-
टिपदार्थः पुनरुक्तः नच प्रधान्यप्रतिष्ठाये पुनरुपादानमित्यदोषता,
संबोधनेनैव तत्लाभात् । वाक्यार्थस्य पुनरुक्तत्वं यथा-

अस्त्रज्वालावलीढप्रतिबलजलधेरन्तरौवायमाणे

सेनानाथे स्थिते ऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वधन्वीश्वराणाम् ।

कर्णा ! ऽलं सम्भ्रमेण, व्रज कृप ! समरं, मुञ्च हार्दिक्य ! शङ्कां,

ताते चापद्वितीये वहति रणधुरां^(ख) को भयस्यावकाशः ॥

इत्यत्र ‘अलं सम्भ्रमेण को भयस्यावकाश’ इत्यऽभिप्रायः नच
वक्तु रौद्रसाविष्टत्वं समाधानमाशङ्कनीयम्, वीरस्यायुक्तकारित्वावर्ण-
नात् दूषकताबीजं च निष्प्रयोजनाभिधानेन श्रातुर्वैमुख्यम् अत एव
प्रयोजनसत्त्वेनाऽदोषत्वादन्वित्यायं दोषः केचित्तु-अर्थप्राप्तस्यापि वचने
पुनरुक्तता तदुदाहरणं ‘मस्त्रज्वाले’ति अप्रयोजकाभिधानमात्रस्थलेत्यऽ-
पुष्टार्थत्वमित्याहुः ॥ (४)

दुष्क्रमः, दुष्टक्रमः दुष्टत्वं च क्रमस्य लोकशास्त्रविरुद्धत्वम् तत्राद्यं
यथा-

भूपालरव ! निदैर्न्यप्रदानप्रयितोत्सव ! ।

विश्राणय तुरङ्गमे मातङ्गं वा मदालसम् ॥

अत तुरङ्गभूयिष्ठं प्रति ‘मातङ्गं देहि तुरङ्गं वे’ति लौकिकक्रमः,
गुरुदानाशक्तौ लघुदानौचित्यात् वक्तुश्च यथास्थित एव क्रमो विवक्षित
इत्यर्थदोष एवायम् । द्वितीयं तु

(क) परामृष्येति परामर्शादिति च पाठो ऽपि नातिशायकः ।

(ख) रणधुरमिति प्रायः सर्वत्रोपलभ्यमानत्वे ऽपि रणधुरमिति न्याय्यमिति
न्यस्यते ।

कावारिकण^(क)खडरं गामहलो मज्जिकण जेमिअ अ ।

शकवत्तं तिहिवारे जोइसिअं पुच्छिदुं चलिदो ॥

नवत्रादिज्ञानपूर्वकं तैरस्य, शास्त्रेण विधानात्तद्विरुद्धमिदम् दूष-
कताञ्जीजं च विरोधेनाऽप्रतीतिः, सहृदयोद्देशो वेति नित्य एवायम् ॥ (५)

याम्यः यामसंभवः, अविदग्धाक्तिप्रतिपादितो रिरंसान्धिः^(ख) यदुक्तम्—

“स याम्यो ऽयं रिरंसादिः यामरैर्यत्र कथ्यते ।

वैदग्ध्यवक्रिमखलं विविध वनितादिषु” ॥

इति यथा—

स्वपिति यावदयं निकटे जनः, स्वपिमि तावदहं, किमपैति ते, १

तदुपसंहर^(ग)कूर्परमायतं त्वरितमूरुमुदञ्चय कुञ्चितम् ॥

अत्र ‘निकटे तावदहं स्वपिमी’त्यावदग्धस्य रिरंसोक्तिः एवमन्यत्-
दूषकता चाश्लीलवत् कश्चित्तादृशोक्तिरवलितो विभावादिरूपो ऽयं
न रसाय पर्याप्यते, भृष्टमिव बीजमङ्कुरायेति ॥ (६)

संदिग्धः, सन्देहविषयः, तत्प्रयोजकरूपवानिति यावत् यथा—

मात्सर्यमुत्सार्य विचार्य कार्य-

मार्याः समर्यादमुदाहरन्तु, ^(घ) ।

सेव्या नितम्बाः किमु भूधराणा-

मुत स्मरस्मेरविलासिनीनाम् ॥

अत्र भूधरनितम्बानां कामिनीनितम्बानां वा सेव्यत्वं व्यञ्जनया
प्रतिपिपादयिषितं द्वितीयेन संदिह्यते, प्रकरणाद्यभावात् यत्तु वक्तृ-
विशेषसन्देह इति व्याख्यानं सर्वमान्यानाम्, तदुक्तानताविलसितम् वक्तुः
पदवाक्यार्थत्वाभावेन तत्सन्देहस्यार्थदोषत्वाभावात् अतएव ध्वनि-
कृता^(ङ) वक्तृविशेषनिश्चयः सन्देहाभावप्रयोजकत्वेनोक्तः तच्चिरञ्चये एकत-

(क) कारविकणखडरं—इति पु. ।

(ख) रिरंसादिभवेति पु. ।

(ग) तदपि संहरति पुस्तकान्तरं तु न शक्यम् ।

(घ) ० मिदं वदन्तिवति प्रायः कोशे ।

(ङ) “ध्वनिकृते”त्येकत्रास्ति पुस्तके ।

रनितम्बस्य सेव्यत्वनिर्णयेनाऽसन्देहात् “वन्द्या”मित्यादौ द्वितीयासप्त-
म्यन्तत्वाभ्यां पद एव सन्देहो, ऽत्र तु पदानामसन्दिग्धत्वे सत्येव स
इति पदसंदिग्धत्वाद्वेदः. दूषकताबीजं च उद्देश्यनिश्चयविरहः. यत्र तु
तत्सन्देह एवोद्देश्यस्तत्रादोषत्वमेवेति ॥ (७)

निर्हेतुः, निष्क्रान्तो हेतुर्यस्मात्. यथा—

एहीतं येनाऽऽसीः परिभवभयाच्चाचितमपि, (क)

प्रभावाद्यस्याभूच्च खलु तव कश्चित्च विषयः, ।

परित्यक्तं तेन त्वमसि सुतशोकाच्चतु भयाद्,

विमोह्ये शस्त्र ! त्वामहमपि, ततः (ख) स्वस्ति भवते ॥

अत्र स्वशस्त्रत्यागे हेतुर्नोपात्तः. ननु हेतुं विना (ग) प्रतीतिः पर्यव-
सानं, न वा. आद्ये दोषाभावः. अन्ये साकाङ्क्षसङ्कर इति. अत्र कश्चित्,
उपात्तस्य परेणानन्वये साकाङ्क्षत्वम्. अनुपादाने निर्हेतुत्वमिति विशेष
इति. तत्र, साकाङ्क्षादाहरणे उपेक्षितुमित्याकाङ्क्षतीत्यनेनानुपात्तसाकाङ्क्ष-
ताया एव वृत्तौ प्रदर्शनात्. तस्मात्. हेतुतद्विचसापेक्षतया द्वयोर्भेद इत्येव
ज्यायः. यद्वा, अत्राऽप्रतीतिमात्रम्, तत्र तु विरुद्धा प्रतीतिः, स्त्रीरस
एवामर्षप्रतीतिरिति (घ) विशेषः. दुष्टिबीजं च उद्देश्यप्रतं.तिविरहः. अत एव
प्रसिद्धावनुपादानेपि न दोषः ॥ (८)

प्रसिद्धिविरुद्धो लोकस्य कवेर्वा यत्रार्थं न प्रसिद्धिः. यथा—

इदं ते केनोक्तं कथय कमलातङ्कुवदने!

यदेतस्मिन्देवः कटकमिति धत्से खलु धियम्, ।

इदं तद्वु.साधाऽऽक्रमण (ङ) परमास्त्रं स्मृतिभुवा

तव प्रीत्या चक्रं करकमलमूले विनिहितम् ॥

(क) नोङ्कितप्रणीति कृषित् ।

(ख) यत इति पा. ।

(ग) तं विनेति पु. ।

(घ) प्रतीतिरिति पाठस्तु न युक्तः ।

(ङ) दुःसाध्याक्रमणेत्येकत्र, दुःसाध्यक्रमणोति चान्यत्रास्ते. न त्वतिपुक्तम् ।

अत्र कामस्य चक्रं लोके कविमार्गे वा न प्रसिद्धमिति प्रसिद्धि-
रुद्धः० यत्र तु लोकस्य कवेश्च प्रसिद्धोर्विरोधः, सत्र कविप्रसिद्धेर्बलवत्त्वम्.
तथाच^(क)लोकविरुद्धेऽपि कवीनां यथा यत्र समयः, सत्र न दोषः० यथा—

सुसितवसनानङ्कुरायां कदाचन कौमुदी-
महसि सुदृशि स्वैरं यान्त्यां गतोऽस्मभूद्विधुः, ।
तदनु भवतः कीर्तिः केनाप्यगीयत, येन सा
पतिवृहमगान्मुक्ताशङ्का, क नाऽसि शुभप्रदः ॥

अत्र कीर्तिर्म्मूर्त्तित्वं, ज्योत्स्नावत्प्रकाशकता च लोकविरुद्धे अपि
कविसमयसिद्धे इत्युद्देशः० एवमकीर्त्यादेर्म्मालिन्यादौ द्रष्टव्यम्० यत्तु—

उपपरिसरं गोदावर्याः परित्यजता ऽध्वगाः ।
सरणिमपरो मार्गस्तावद्वषद्विरहेत्यताम्,^(ख) ।
इह हि विहितो रक्ताशोकः कयापि हताशया
चरणनलिनन्यासोदञ्चववाङ्कुरकञ्चुकः ॥

इति कविसमयसिद्धोदाहरणम्० तदयुक्तम्, चरणन्यासेनाऽशोका-
ङ्कुरोद्गमस्य कवीनामप्युसम्मतैः, पुष्पोद्गम एव तेषां समयात्० दूषकताबीजं
च विरोधादर्थप्रतीतिरित्युत्पातादिना^(ग) तत्प्रतीतावुद्देशः ॥ (९)

विद्याविरुद्धः, शास्त्रेण विरोधवान्० स चाऽयं शास्त्रभेदाद्विद्यते०
तत्र धर्मशास्त्रविरुद्धे यथा—

सदा स्नात्वा निशीथिन्यां सकलं वासरं बुधः ।
नानाविधानि शास्त्राणि व्यावष्टे च शृणोति च ॥

यहोपरागादिकं विना रात्रौ स्नानं धर्मशास्त्रेण प्रतिषिद्धमिति
तद्विरुद्धोऽयमर्थः० अर्थशास्त्रविरुद्धे यथा—

अनन्यसङ्कशं बाह्वोर्बलं यस्य विलोक्यते ।
षाड्गुणयानुसृतिस्तस्य सत्यं स्याच्चिप्रयोजना ॥

(क) चोनास्ति एकत्र ।

(ख) ०रिहेत्यताम् इति क्वचित् ।

(ग) ०“प्रतीतिः उत्पातादिने”ति पु० ।

अत्र महाबलस्यापि सन्यादिषड्गुणानुसरणमर्थशास्त्रेण विहित
मिति तद्विरोधः । कामशास्त्रविरुद्धो^(क) यथा—

विधाय दूरे केयूरमनङ्गाङ्गणमङ्गना ।

बभार कान्तेन कृतां करजोल्लेखमालिकाम् ।

अत्र केयूरपदे नखत्वं कामशास्त्रविरुद्धम्,^(ख) बाहुमूलावयवविशेषे
तस्य विधानादर्थतः शेषेषु प्रतिषेधात् । योगशास्त्रविरुद्धो यथा—

अष्टाङ्गयोगपरिशीलनकीलनेन

दुःसाध^(ग)सिद्धिसिद्धिं विदधद्विदूरे ।

आसादयच्चभिमतामधुना विवेक-

ख्यातिं समाधिधनमौलिमणिर्विमुक्तः ॥

अत्र मुक्तिसमीपस्थमसंप्रज्ञातयोगमनपेत्यैव मोक्षो योगशास्त्रे
विरुद्धः प्रथमं^(घ)विवेकख्यातिः प्रकृतिपुरुषयोर्भिन्नत्वज्ञानरूपा ततो वितर्क
विचाराद्यनुसारिरूपः संप्रज्ञातयोगः, पश्चात्पुरुषमात्राऽऽलम्बनस्वरूपोऽसं-
प्रज्ञातयोगस्ततो मुक्तिर्नतु विवेकख्यातिमात्रत एवेति हि योगशास्त्रम् ।
एवं तुरगादिशास्त्रविरोधोऽप्यहनीयः अभिमतप्रतीतिविरहो दूषकता-
वीजम् ॥ (१०)

अनवीकृतैः, भङ्गान्तरेण यत्नवत्त्वं, तच्च प्रापितः एकमङ्गिनिर्दि-
ष्टानेकार्थ इत्यर्थः यथा—

प्राप्ताः श्रियः सकलकामदुघास्ततः किं,

दत्तं पदं शिरसि विद्विषतां, ततः किम् ।

सम्मानिताः प्रणयिनो विभवेस्ततः किं,

कल्पं स्थितं तनुभृतां तनुभिस्ततः किम् ॥ (शेषमये)

(क) कामशास्त्रे विरुद्धमिति प्रायः प्राप्यते ।

(ख) शास्त्रे विरुद्धमिति पुं ।

(ग) दुःसाध्यं इति क्वचित् ।

(घ) प्रथममित्येकत्र नास्ति ।

सिद्धान्तमुक्तावली प्रकाशनन्दविरचिता ।

(Continued from page 460. Vol. XI.)

- १६ य आत्मा सर्ववस्तूनां यदर्थं सकलं जगत् ।
आनन्दाब्धिः स्वतन्त्रोऽसावनादेयः कथं वद ॥ २६ ॥
यदन्यद्वस्तु तत्सर्वं यद्वेदे नरशृङ्गवत् ।
सता सर्वपदार्थनामनादेयः कथं वद ॥ २७ ॥
यद्वशे प्राणिनः सर्वे ब्रह्माद्याः कृमयस्तथा ।
ईशानः सर्ववस्तूनामनादेयः कथं भवेत् ॥ २८ ॥
यच्चक्षुः सर्वभूतानां मनसो यन्मनो विदुः ।
यज्ज्योतिर्ज्योतिषां देवो नोपादेयः कथं विभुः ॥ २९ ॥
मेादप्रमेादपचाभ्यामानन्दात्मा तमेा गतः ।
जीवयत्यखिलान् लोकाननादेयः स्वयं कुतः ॥ ३० ॥

16. That which is the Self of all things; for the sake of which the whole world is; that ocean of bliss, independent of aught else;—pray declare how this Self is to be rejected as the aim of man... XXVI.

How is that to be rejected which is the Existence of all things; that from which all that is regarded as distinct is sheer nonentity like the horns of a man?.....XXVII.

How is that to be rejected under whose control are all living things from Brahmā down to insects; the ruler of all things?.....XXVIII.

How is that to be rejected which the wise know to be the eye of all things, the mind of the mind, the light of lights, the bright, pervading one?.....XXIX,

How is that to be rejected, the Self which is Bliss, which, when it has gone to darkness on its two wings of joy*, and great joy, gives life to all the worlds?.....XXX.

यस्यानन्दसमुद्रस्य लेशमात्रं जगद्गतम् ।
 प्रसृतं ब्रह्मलोकादेः सुखाब्धिं कः परित्यजेत् ॥ ३१ ॥
 हेरण्यगर्भमेश्वरं यस्मिन्दृष्टे तृणायते ।
 सीमा सर्वपुमर्थानामपुमर्थः कथं भवेत् ॥ ३२ ॥
 यत्कामा ब्रह्मचर्यन्त इन्द्राद्याः प्राप्सम्पदः ।
 स्वस्वभोगं त्यजन्त्येव न पुमर्थः कथं नृणाम् ॥ ३३ ॥
 यद्विदुश्चाफलाः सर्वा वैदिक्यो विविधाः क्रियाः ।
 यागाद्या विहितास्तस्मिन्नुपेक्षा वद ते कथम् ॥ ३४ ॥

That ocean of Bliss of which only a small portion belongs to this world; that sea of pleasure which pervades the world of Brahmā and the rest, who would reject ?.....XXXI.

That which being known, the majesty of Hiranygarbha is estimated as nothing; * how can that which is the utmost limit of all human aims be not the aim of man ? XXXII.

How can that not be the aim of men through desire for which Indra and the others†, happy as they were, entered on pupilage and abandoned each his own sphere of happiness ?.....XXXIII. २

All the various actions, sc. sacrifices &c., prescribed in the Veda, have as their result the desire to know that Self (yat)‡: pray then declare how you can reject that Self.....XXXIV.

* cf. Taitt Up. II. 8. 4. and Max Müller's note, *in loco*.

† cf. Chānd. Up. VIII. 7 et. seq.

‡ The true aim of Vedic sacrifice is not the securing of a transient paradise (svarga) for the sacrificer, but that purification of his mind whereby he may gain intuition of Self which is Bliss eternal. Paradise is but the 'half-way house, as it were, to reach which he engages in sacrifice who knows not this highest truth.

यद्दृष्टिर्मात्रतः सर्वाः कामाद्या दुःखभूमयः ।

विनश्यन्ति क्षणेनासावुपादेयः कथं न ते ॥ ३५ ॥

आह्लादरूपता यस्य सुषुप्ते सर्वसाक्षिकी ।

तत्रोपेक्षी भवेद्यस्य तदन्यः स्यात्पशुः कथम् ॥ ३६ ॥

सत्यमितरानुपसर्जनत्वमुपादेयत्वं तच्चात्मन्येव विश्रान्तं
सुखदुःखाभावयोरपि तदर्थत्वादन्यथा परसुखदुःखाभावयोरप्युपा-
देयता स्यात् तस्मादात्मेव परमपुरुषार्थः सुखदुःखाभावात्मक-
त्वाच्च । न च भावरूपस्यात्मनो दुःखाभावात्मकत्वानुपपत्तिः ।

How can that not be your aim by the mere knowledge of
which all desires &c, the causes of pain, perish instantly?.....
...XXXV.

Is he not a beast who rejects that Self which as Bliss is
vouched for by all living beings in the state of dreamless sleep?...
.....XXXVI.

Grant then (as the opponent holds) that fitness to be accepted

His objections met in detail : Self as the aim of man consists in the
which is absolute Bliss, remains as the thing being independent of aught
highest aim of man. else. But this *independence* abides

only in the Self; for pleasure and the absence of pain are for the
sake of Self (tat). If this were not so, one might accept as
one's aims the pleasure and absence of pain pertaining to another.
Hence Self is the highest aim of man; and further, because Self
is pleasure and the absence of pain. Nor can it be urged against
our view that Self as a *positive* entity cannot be the *negation* of
pain.

भवेदयं दोषो यद्यात्मनि दुःखं पारमार्थिकं स्यात् न त्वेवमस्ति किं तु अज्ञानफणिकणासमुद्रतदेहाद्यभिमानविषदंष्ट्रायवर्तिरागादिलक्षणाहलाहलविषज्वालाप्रतिबद्धस्यात्मदृष्टिः सवितरि तमेवनिर्दुःखेपि स्वात्मनि रौरवाद्यनेकभेदभिन्ननरकसमुदायसमुद्रतदुःखाद्यमारोपयत्येव केवलम् । आरोपितस्य चाभावो नाधिष्ठानादतिरिच्यते अधिष्ठानादभेदेनैवारोपितत्वाद्भेदेन च तस्यासत्त्वात् असन्निषेधस्य च सत्त्वात् । तस्माद् दुःखाभाव एव परमपुरुषार्थ इति यो मन्यते तस्याप्यात्मेव परमपुरुषार्थः तस्याशेषसंसारदुःखनिवृत्तिरू-

This would be a weak point in our position, if to Self pain pertained as something absolutely real : but such is not the case. But the man whose vision of Self has been overcome by the heat of that deadly poison sc. his passions, lurking in that poison-fang, sc. the false consciousness of his body, sense-organs &c. (as identical with Self)—which issues from the hood of that serpent Nescience;—such a man merely surmises in the Self, to which in reality no pain belongs, all those pains which issue from the various hells, raurava and the rest ; just as one might surmise darkness in the sun. And the negation of a falsely surmised thing is no other than the substrate itself (in which that thing was falsely surmised, for only as identical with the substrate was it surmised ; and because, as distinct from the substrate, it is non-entity ; and because the negation of non-entity is entity. Hence even the thinker who holds that the cessation of pain is the only aim of man has the Self indeed as his highest aim ; because Self (tasya) is the cessation of all this world of pain.

पत्वात् । असाध्यत्वादात्मनो ऽपुरुषार्थत्वमिति चेत् न । साध्य-
त्वेन पुरुषार्थत्वस्य* निरस्तत्वात् । स्वतःसिद्धदुःखाभावमुद्दिश्य
मुमुक्षुप्रवृत्त्यनुपपत्तिरिति चेत् न । ब्रह्मात्मसाक्षात्कारानन्तरं प्रवृ-
त्त्यनुपपत्तेरिष्टत्वम् । तत्फलस्य जातत्वात् । पूर्वं त्वशेषदुःखाभा-
वरूपब्रह्मात्मसाक्षात्कारेणैव सफलत्वात् । ज्ञानमपि न साध्य
वृत्तेरारोपितत्वात् चेतन्यस्यात्मत्वादिति चेन्न अस्य परामर्शस्य
ज्ञानान्तरकालीनत्वात् ।

Nor can it be argued that Self, inasmuch as it is not some-
thing that can be brought about as a result, cannot be the aim
of man; for it has been disproved* that a human aim consists in
something to be brought about as a result. Nor can it be argued
that the aspirant to emancipation would not engage (in *hearing*
and the other prescribed means), if he were to have in view the
absence of pain (sc. the Self) which is self-established (*i. e.* already
exists independent of his efforts). For it accords with our view
that activity (on the part of the aspirant) should be impossible
after he has gained intuition of Self as identical with Brahman:
because the result of his activity (tat) has been brought about;
whereas, previous to this, his activity is fruitful only through his
intuition of Self as identical with Brahman, which is the cessation
of all pain. Nor is it to be urged that knowledge also is not
something to be brought about as a result, because the mental
modification (vṛtti, which is supposed to give rise to the intuition)
is something falsely imagined, and because knowledge (chaitanya,
Brahman) is the Self. For this judgment (as to the falsity of
mental activity) is subsequent to the rise of (perfect) knowledge
(sc. the intuition of the identity of Brahman and the Self).

* निरस्तत्वाद्वाच्यकारेणेति शेषः । Gloss cf. Ved. Sū, I, 1, 4, Bhāṣya
in loco.

दुःखाभावोऽपि न केवलः पुरुषार्थः दृष्टदुःखेऽपि विषये भोग्य-
 सुखलोभेन प्रवृत्तिदर्शनादिति चेन्न आत्मन एव परमानन्दरूपत्वेन
 सुखस्यापि सत्त्वात् । न चात्र विप्रतिपत्तिः परमप्रेमास्पदत्वेन सुख-
 रूपत्वस्य सिद्धत्वात् असुखात्मनि प्रेमादर्शनात् । न च सुखस्य
 जन्यत्वात् जन्याजन्ययोरारम्भसुखयोरभेदानुपपत्तिः जन्यत्वसिद्धेः ।
 न च सुखं मे जातमिति प्रतीत्या तत्सिद्धिः शुभादृष्टवशादात्मस्व-
 रूपसुखाभिव्यञ्जनयोग्यान्तःकरणवृत्त्युदयेनान्यथासिद्धेः । न चाऽहं
 सुखमिति प्रतीत्यापत्तिः विद्वांसं प्रतीष्टापादनात् । अविदुषस्त्वध्य-
 स्ताहङ्कारदेहादावेवात्माभिमानात् तत्र चात्मन उपसर्जनतयैव
 स्फुरणात् ।

Nor is it to be argued that the absence of pain is not alone the aim of man, because, as a matter of fact, through the greed for pleasure to be enjoyed, activity follows in regard to an obviously painful object. For the Self in its character of the highest Bliss is pleasure also. Nor is there any contradiction here, for we have proved that Self, as the object of the highest love, is pleasure (cf. p. 10.), since love for a Self which is not pleasure is unknown. And it must not be urged that because pleasure is something produced, the identity of a product (sc. pleasure) and a non-product (sc. Self) is impossible; for it has not been proved that pleasure is a product. And it cannot be urged that the consciousness 'pleasure has been produced for me' is a proof of this; for the above consciousness was brought about in another way, sc. through the rise of a mental modification capable of manifesting (*i. e.*, removing the veil of Nescience from) pleasure which is the Self,—(and this was possible) through the merit acquired by the individual in his former lives. Nor is it to be argued that (if Self and pleasure are identical) our consciousness should take the form 'I am pleasure.' For, against him who knows the truth, this is merely to affirm what he himself maintains; but such consciousness does not accrue to him who knows not the truth, because he falsely identifies the Self with his body and with his consciousness of 'I' (ahamkāra), which again have been falsely surmised (in the Self): and because in his case the Self appears in consciousness (sc. I am happy) as subordinate to his body and ahamkāra (tatra).

अत एव ज्ञानसुखादिगुण आत्मेति तार्किका भ्रान्ताः ।
न च दुःखेपीयं गतिः समा दुःखस्य सुषुप्यादौ व्यभिचारित्वेनात्म-
स्वरूपत्वानुपपत्तेः । प्रमाणाभावाच्च सुखात्मकत्वयाहकश्रुतिविरो-
धाच्च । तथा चात्मत्वमेव परमपुरुषार्थताप्रयोजकं । न च लोकोत्त-
रत्वापालम्भः महानुभावैरेव व्यासवशिष्टादिभिर्महाराजैश्च ऋषभा-
दिभिरैहिकामुष्मिकसकलसुखतत्साधनस्यात्मलिप्स्यैवोपेक्षितत्वात् ।
न च बहुनुग्रहे न्याय्यः देहात्माभिमाने तदभावात् । न च सुख-
रूपत्वे ऽप्यात्मनः स्वसम्बन्धिसुखाभावादपुरुषार्थत्वं सम्बन्धस्या-
त्माभेदोद्देश्यकत्वात् ।

Hence also the Naiyāyikas are deluded who hold that the Self has knowledge, pleasure &c. as attributes. Nor can it be said that the line of argument (adopted above in regard to pleasure) will hold equally well in regard to pain. For since pain is absent from the states of dreamless sleep &c., it cannot be the Self (which is all pervasive); and because there is no evidence (to support the argument advanced in regard to pain); and because Śruti, declaratory of pleasure as the Self, contradicts this position. Accordingly, our view is that Self-hood alone constitutes the highest aim of man. Nor can the reproach that our position transcends human experience find place; for mighty rishis like Vyāsa and Vasishṭha and mahārājas like Rishabha, through a desire to obtain Self, put aside all pleasure, here and hereafter, together with the means of obtaining such. Nor can the maxim that compliance with the majority is right apply here (to exclude the few, like Vyāsa and the rest); for this maxim does not hold (even the opponent will admit) in regard to the false identification of the Self with the body (by the ignorant majority).

Nor can it be argued that even if the Self is pleasure, it cannot be the aim of man, on the ground that there is no such thing as pleasure in relation with itself (so, pleasure viewed as Self). For the relation desired (uddeśyakatvāt), is that of identity of Self (with pleasure).

सुखं ह्यत्यन्तमुपादेयं कथं मे प्रियतमे आत्मन्यभेदेन प्रवि-
शेदिति कामयमानो भेदभ्रमस्य प्राबल्यादभेदं कर्तुमशक्नुवानः सम्ब-
न्धमात्रेण संतुष्यति । न च सम्बन्धः स्वतः पुरुषार्थः सुखदुःखाभा-
वेतरत्वात् । यत्तु सुखस्य सुखं न पुरुषार्थ इति तस्य सुखे अना-
त्मत्वारोपनिबन्धनत्वात् * । न च कुष्ठाद्युपहतानां मरणानुपपत्तिः
तत एवात्मनः सुखरूपत्वसिद्धेः । ते हि परमप्रियतमे आत्मनि
दुःखकारणं देह इति तमुपेक्षन्ते न त्वात्मानम् । पारलौकिके सुखे
कामनादर्शनात् । एतेन काम्यतीर्थादो मरणं व्याख्यातम् । मरण-
स्यापि देहपरित्यागरूपत्वात् ।

For pleasure is accepted as an absolute aim. 'How may pleasure enter into the relation of identity with my beloved Self'—the man, who thus desires and is unable to identify Self with pleasure because his mistaken notion (of Self and pleasure being distinct) prevails, is content to desire merely the relation (between Self and pleasure). Nor can it be said that this relation is in itself the aim of man, for it is something other than pleasure and the absence of pain (which alone the opponent regards as the aims of man). But as regards the opponent's statement that pleasure cannot be the aim of pleasure, that was due to his falsely surmising that pleasure is not Self. Nor can it be urged that (on the view of Self and pleasure being identical) lepers and others would not choose death, since the very fact of this choice proved that Self is pleasure; for, thinking that the body is the cause of pain to the beloved Self these men set at nought the body and not the Self:—(they do not disregard the Self) as is proved by the fact that they do desire pleasure in the world to come. For this reason death at one, or other of the favourite tīrthas is praised (in the Śāstras), since death too is an abandonment of the body.

आत्मन एव पुरुषार्थत्वे मुक्तसंसारिणोऽविशेषावतिरिति चेत्
न ज्ञानाज्ञानाभ्यां विशेषात् । अज्ञानी हि भ्रान्तः कर्ता भोक्ता
संसारी जरामरणधर्मा इत्येवमात्मानं जानाति विद्वांस्तु तद्विरुद्धा-
कर्षभोक्तसंसारिजरामरणजन्मादिशून्यस्वप्रकाशसच्चिदानन्दपरिपूर्ण-
स्वभावाशनायाद्यतीतस्थूलानुनेतिनेतिसत्यज्ञानादिलक्षणसर्वजग-
दधिष्ठानभूतमात्मानमागमाचार्यस्वानुभवैकवाक्यतया साक्षात्कृत्या-
शेषदुःखनिदानमज्ञानं तत्कारणं च बाधित्वा देशकालवस्तुपरिच्छेद-
शून्यपरिपूर्णानन्दविग्रहः स्वमहिम्ना प्रतिष्ठितः परमपुरुषार्थो भवति ।
न च ततः परं कामयितव्यमस्ति सर्वेषां कामानामात्मप्राप्तिमीमत्वात् ।

Nor can it be urged that if Self is the sole aim of man, it follows that there is no difference between an emancipated soul and one that is still in the bonds of transmigration. For there is a difference between them due to their knowledge and ignorance respectively. For the ignorant one being deceived, regards his Self as agent and enjoyer, as in the bonds of transmigration and subject to decay and death. But he who has knowledge, when he has done away with Nescience as false, the cause of all pain, and its products, on gaining intuition of the Self through the unanimity of the Vedas, of his teacher and his own experience—the Self which is the substrate of the whole world, which, per contra, is neither agent, nor enjoyer, nor bound in transmigratory bonds; nor subject to birth, decay and death, (but which) is self-luminous Existence, Intelligence Bliss, absolute in its own nature, described (in Śruti) as beyond hunger &c; as neither great nor small ~~not this, not this~~; as Existence Intelligence &c.,—then this one who has knowledge becomes the highest aim of man (sc. the Self), established in his greatness, the absolute Bliss, unlimited as to space time and substance.

Nor beyond this is aught to be desired; for all desires find their goal in the attainment of Self.

१७ नन्वात्मसाक्षात्कारः श्रुतिजन्यः कथं स्यात् इन्द्रिय-जन्यस्यैव ज्ञानस्य साक्षात्कारत्वात् शब्दस्य च परौक्षज्ञानजनकत्वस्वाभाव्यात् । न चापरोक्षे आत्मनि शब्दस्याप्यपरोक्षज्ञानजनकत्वमेव युक्तमिति साम्प्रतम् । कारणस्वभावस्यान्यथाकर्तुमशक्यत्वात् अपरोक्षयोग्येऽपि बहून्यादौ शब्दादिना परौक्षज्ञानस्यैव जननाच्च । न च परोक्षमपि ज्ञानमभ्यस्यमानमपरोक्षं भवतीति युक्तम् अनुमित्यादौ तथा ऽदर्शनात् उत्तरोत्तरज्ञानस्यापि शब्दत्वाविशेषात् । न च मास्त्वपरोक्षज्ञानम् अपरोक्षभ्रमस्याज्ञानतत्कार्यस्यानुच्छेदप्रसङ्गात् । तस्मान्नास्त्येवात्मन्यपरोक्षज्ञानम् ।

17. An objection: How can intuition of Self be effected

Objections:—(a) Veda can effect only *mediate* knowledge of Self: through Śruti, for only to know-

ledge effected through a sense-organ does intuitional character belong; and because it is the nature of verbal communication (śabda) to bring about non-intuitional (mediate) knowledge. Nor is it correct to say that the power to bring about intuition of the Self, which is self-presented, justly belongs to verbal communication also. For the nature of an instrument of knowledge cannot be changed, and because through verbal communication (and inference &c.), only a mediate knowledge of fire and like objects is effected, though these are fit objects for immediate knowledge. Nor is it right to hold that mediate knowledge also, when repeated, becomes immediate; for such is not observed in regard to inferential knowledge, &c., since verbal character belongs equally to each succeeding cognition. Nor may an opponent reply,—Well then, away with intuition of Self! For (if there be no such thing as intuition) it will follow that there can be no destruction of Nescience and its products which are forms of *intuitional* error, (since *intuitional* error can be removed only by *intuitional* right knowledge). Hence (concludes the opponent of p. 66) there is no intuitional knowledge of the Self. (To be continued). A. V.

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 515. Vol. XI.)

“उच्चैरुदात्तः” ॥ ननूदात्तादयः शब्दा लोकावेदयोः प्रसिद्धा एव तत्त्वं संज्ञाकरणेन, तत्राह । ‘उदात्तादिशब्दा इत्यादि’ । सत्यं प्रसिद्धा एव ते, कुत्र प्रसिद्धाः धर्ममात्रे स्वरं न तु तद्व्यञ्जि, ततश्चो ‘दात्तादनुदात्तस्य स्वरित’ इति स्वरिताख्यस्य धर्मस्यैव विधिः स्यात्, न च धर्मि-धर्मिणोः स्थान्यादेशभावः संभवतीति ‘षष्ठोऽस्थाने योगे’ त्यस्यानुपस्थानात् तदङ्गभूतं ‘तस्मादित्युत्तरस्ये’ त्येतदपि न प्रवर्त्ततेति पूर्वस्याप्यचः स्वरितप्रसङ्गः । स्यादेतत् । यथा ‘कृपो रो ल’ इत्यत्र ऋकारस्य रेफस्य लकारस्य लकारेपि विहिते कृत्स्नस्य वर्णस्य कृत्स्न एव वर्णो भवति तद्वद्विहापि धर्मिणोरेव स्थान्यादेशभावो भविष्यतीति । युक्तं तत्र रेफलकारावृत्तकारलकारयोरात्मभूतौ न तावन्तरेण तावुच्चारयितुं शक्यौ, इह तूदात्तादिकमन्तरेणाप्यच उच्चारणं शक्यं दृष्टं च भाषाणामिति धर्ममात्रमेवादेशः स्यात् । नन्वेवं स्थिते स्थान्यपि धर्म एवेति युक्त एव परिभाषायापारः, सत्यं, वर्णमात्रधर्मो ऽयमुदात्तादिरिति व्यामोहनवर्त्तनेनावा-मेवायं धर्मो न हलामिति दर्शयितुमिदमारब्धम् । अत एव वर्णधर्म इति सामान्येनाक्तम् । ‘तद्व्यञ्जीति’ । स उदात्तादिगुणो यस्य, एतेन वस्तुतो ऽज्ज्धर्मत्वमुदात्तादेर्देशितं, तथाहि । अन्तरेणापि हलमच एष धर्मो दृश्यते आ ते पितमेकतां सुन्मेष, यथा आकारस्य, नान्तरेणाचं व्यञ्जन-स्योच्चारणमपि भवति कुत एव स्वरः, यदि च हलामप्येते गुणास्ततो हलामचां च पृथक् स्वरौ व्युपलभ्येत, यतस्तु खल्वचामेव स्वरमनुविदधति हलस्ततो निश्चीयते ऽनुपरागादेशु स्वरप्रतिभासो न स्वत इति, अनुप-रागश्च पूर्वपरसंनिधानेपि परेणैव भवति न पूर्वेण । ‘परिभाष्यन्तइति’ । केचिदाहुः । प्रदेशे लोकप्रसिद्धा हलामचां च ग्रहणे प्राप्ते ऽचामेव ग्रहणं नियम्यतइति परिभाषेयमिति । अन्ये तु धर्मिण्यप्रसिद्धत्वात्

संज्ञात्वेन परिभाष्यन्त इति व्याचक्षते । उच्चैरित्यस्याधिकरणप्रधान-
त्वात् क्रियापेक्षत्वाच्चाधिकरणस्योपलभ्यमान इत्युक्तम् ॥ 'श्रुतिप्रकर्षा न
गृह्यत इति' । यदि गृह्येत उपांशुप्रयोगे न स्यादित्यस्यास्ति, श्रुति-
प्रकर्षस्य चानवस्थितत्वाद्यदेव कं चित्पत्युच्चैस्तदेव कं चित्पति, नीचै-
रिति सर्वमुदात्तं स्यात् सर्वं चानुदात्तमित्यतिशयाप्रिख्यवस्था च स्याद्
इति भावः । 'स्थानकृतमित्यादि' । उच्चता नाम प्रमाणविशेष ऊर्ध्व-
तापर्यायस्तत्र तात्वादिसंबन्धो, वर्णानामन्तरङ्ग इति स्थानसंबन्धि-
न्युच्चता गृह्यते तत्कृतमुच्चैस्त्वं संज्ञिनो विशेषणम् । ननु पूर्वमुच्चैर्ह-
लभ्यमान इति तात्वादिस्थानवृत्तिरुच्चैःशब्दो दर्शितः, इह तूच्चैः-
स्थाननिष्पत्त्याद् अज्ञेवोच्चैरित्युच्यत इति उक्तिविरोधः । न, पूर्वमत-
स्य उक्त इह तु वस्तुवर्था व्याख्यातः । ननु चोच्चैः स्थानउपलभ्यमा-
न इत्याश्रितेऽपि प्रांशुपुरुषोच्चारितानुदात्तोऽप्युदात्त एव स्याद् वामनपुरु-
षोच्चारित उदात्तोऽप्यनुदात्तः स्यात् तत्रान्योन्यमुच्चतानीवतायोगाद् अत
आह । 'तात्वादिषु हांति' । तात्वादीनि स्थानानि भागवन्ति, भागा-
श्चोत्तराधयेण व्यवस्थिताः । 'तत्र यः समान इति' । एकपर्यायोऽयं समान-
शब्दः, तेनायमर्थः । एकस्मिंस्तात्वादिके स्थाने ऊर्ध्वाधरभागयुक्ते
ऊर्ध्वभागेनोच्चार्यमाणोजुदात्तसंज्ञो भवति, एवं चोच्चैरित्यस्योर्ध्वभाग
इत्यर्थः, सर्वश्रवणमर्था लोकप्रसिद्धेरेव लभ्यते सूत्रं तु व्यामोहनित्यर्थम् ।
ऊर्ध्वभागनिष्पत्तेरप्रत्युत्तत्वात् तच्चिश्चये लिङ्गमाह । 'यस्मिन्निति' ।
आयाम इत्यस्य विवरणं नियतस्तद्वृत्ता, कृततेत्यस्य विवरणम् अस्तिग-
तेति । 'संवृत्ततेति' । अणुता । अत एव वायुः शनैर्निष्क्रामन् गलावय-
वान् शोषयतीति स्वरस्य कृतता भवति । 'ये ते के इति' यत्किंभ्या जसि
त्यदाद्यत्वं, 'जसः शी', 'आद्रुणः', 'एकादेश उद्गन्नेनादात्तः' ॥

"नीचैरनुदात्तः" ॥ 'अजिति वर्त्तते इति' । तेन हल् संसनधर्म-
णानुदात्तसंज्ञो न भवति, अन्यवसर्ग इत्यस्य विवरणं मार्दवमिति, शैथि-
ल्यमित्यर्थः । 'मृदुतेत्यस्य क्षिगतेति, उरुतेत्यस्य महतेति । महत्त्वादेक च

शीघ्रं चायोर्निष्क्रमणाद्गुणायवानामशोषणात्स्वरस्य क्षिप्तता भवति ।
'अनुच्चादीति' । सर्वादावेधमेव पाठात् किञ्चित् तु 'सिमस्याथर्वणे'
इत्यन्त उदात्त इत्युक्तम्, अनाथर्वणिषि तु च्छन्दस्यन्तोदात्तत्वं दृश्यते,
आद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै, उच्छुक्रमजते सिमस्मादिति नमस्ते रुद्रेति,
'ते मयावेकत्रचनस्ये' त्यनानुदात्तं सर्वमित्यधिकारात्तेशब्देनानुदात्तः, रुद्रा-
दयोऽप्यामन्त्रितनिघातेन, पदकाले चानुदात्तस्य श्रवणं संहितायां तु स्वरि-
तात्संहितायामित्येकश्रुत्यं भवति ॥

“समाहारः स्वरितः” ॥ ‘सामर्थ्याच्चात्रेति’ । पारिभाषिकयोर्हृदा-
त्तानुदात्तयोरचोः समाहाररूपस्याचः क्व चिदप्यसम्भवः सामर्थ्यं, ननु च स-
माहरणं समाहारो विप्रकीर्णानामेकत्र राशीकरणमेकधर्मयोगो वा,
यथा पञ्चपूली, षण्णगरी दृष्टेति । तत्र पूर्वा मूर्त्तानामेव उत्तरस्तु
धर्मयोरपि सम्भवति किं तु अत्र सामानाधिकरण्यं न घटते, नहि वर्ण-
धर्मयोर्हृदात्तानुदात्तयोः समुदायरूपः कश्चिदज् भवतीत्यत आह । ‘तौ
समाह्रियेते अस्मिन्नचीति’ । नानेनाधिकरणसाधनत्वं समाहारशब्दस्य
दर्शितं, तत्र हि करणाधिकरणयोश्चेति ल्युटा भवितव्यं वा सरूपविधिश्च
नास्ति क्लृप्त्युत्तुमुन्वलयेषु वासरूपविधिर्नास्तीति वचनात् । तस्मा-
दर्थकथनमात्रमेतत् सामानाधिकरण्यं त्वर्शनादित्वादचप्रत्ययान्तत्वेन
समर्थनीयं, ‘शिक्यं कन्येति’ । ‘शिल्पशिक्यकाश्मर्यधान्यकन्याराजन्यमनु-
ष्याणामन्त’ इति फिट्सूत्रेणान्तस्वरितत्वम् । ‘सामान्य इति’ । सामसु
साधुः ‘तत्र साधु’ रिति यत् ‘तित्स्वरितम्’ । ‘क्वेति’ । ‘किमेत्’ ‘क्वाति’ ॥

“तस्मादित उदात्तमर्द्धस्वम्” ॥ आदौ आद्रितः सप्तम्यन्ता-
त्तसिः । ‘अर्द्धस्वमिति’ । ‘अर्द्धं नपुंसक’ मिति समासः । द्वस्वशब्द
उभयलिङ्गो द्वस्वो नपुंसके, ‘द्वस्वं लघ्विति’, तदिह परवल्लिङ्गत्वेन
नपुंसकत्वम् उक्तपरिमाणस्याचो द्वस्वसंज्ञा कृतेति यत्रैव तस्यार्द्धमिति

दीर्घप्लुतयेरेतद्विभागवचनं न स्यादित्याशङ्क्याह । 'चर्तुं ह्रस्वमिति' ।
 'चेत्यादि' । ह्रस्वस्य हि मात्रा भवति यतोऽर्तुं ह्रस्वग्रहणेनार्तुमात्रोप-
 लक्ष्यते । इह प्रकृतत्वादेव स्वरितस्य विभागाख्यानासिद्धे तस्येति वचनं
 स्वरितमात्रपरिग्रहार्थं, यदि चार्तुं ह्रस्वग्रहणमर्तुमात्रोपलक्षणं तत्र स्वरित-
 मात्रपरिग्रहेर्षवान् भवति । 'ह्रस्वग्रहणमतन्त्रमिति' । अप्रधानमुपलक्षण-
 त्वाद् यथा काकेभ्यो दधि रत्यतामित्यत्र काकाः । नन्वेवमप्याष्टमिकस्वरि-
 तस्य विभागो न सिद्ध्यति तस्यासिद्धत्वात्, नैष दोषः । इत आरभ्य नव
 सूत्राणि असिद्धकाण्डे उदात्तादनुदात्तस्येत्यस्मात्पराणि पठितव्यानि, किं
 प्रयोजनमिदं तावद्विभागाख्यानाष्टमिकस्यापि भवति उत्तरत्रापि प्रयोजनं
 तत्रतत्र वक्ष्यामः । 'एकश्रुतिर्वैति' । उदात्तभागस्य षट्सुत्वात्पटुत्व-
 कृतो विकल्पः पटुत्वे हि तदुपरागात्तद्रूपतामिवापन्नो नानुदात्तव्यपदे-
 शमर्हति नाप्युदात्तव्यपदेशम्, उपरागमात्रत्वात् तेन भेदतिरोधानलक्ष-
 णमैकश्रुत्यं परो भागः प्रतिपद्यते, अन्यर्थं वा एकश्रुतित्वं पूर्वभागश्रुते-
 रेकाऽभिचाकारा श्रुतिरस्येति कृत्वा । 'अध्यर्धमात्रानुदात्तेति' । एकश्रुति-
 र्वैति नोक्तं पूर्वानुसारेण गम्यमानत्वात् लघुना वा महतेन उपरागात् ।
 'माणवका इ माणवकेति' । स्वरितमात्रेऽङिते सूर्येति प्लुतः स्वरितः ॥

“एकश्रुति दूरात्संबुद्धौ” ॥ इह यद्यप्यामन्त्रितान्तस्य पदस्याप्यभिमु-
 खीकरणं प्रति सामर्थ्यं तथापि ह्यर्थविशेषस्य कस्य चिदनुष्ठेयतया, संबो-
 धना संबुद्धिः, अन्तर्भावितव्यर्थो बुद्धिः, तथा च संबोधयति येनेति णिच्
 प्रयुक्तः, तत्र च वाक्यस्यैव करणभावो न पदस्येति मत्वाह । 'एकश्रुति
 वाक्यं भवतीति' । कतरत्युनस्तदित्यत आह । 'दूरादिति' । 'संबोधनं
 संबुद्धिरिति' । अनेनान्वर्थस्य संबुद्धिशब्दग्रहणं न पारिभाषिकस्येति
 दर्शयति । पारिभाषिकस्य हि ग्रहणे देवाः स्त्रिया इत्यत्र न स्यात्,
 अन्वर्थग्रहणं च दूरादित्यनेन सम्बन्धान्तराध्यते न ह्यामन्त्रितैकवचनस्य
 दूरत्वमदूरत्वं वा सम्भवति संबोधनस्य तु क्रियारूपत्वाद् अपादानतया
 दूरादिति विशेषणसम्भवाद् दूरत्वं च न देशस्वरूपागतमाश्रीयते ऽनवस्थि-

तत्त्वात् किं तु सम्बोधनक्रियापेक्षया दूरत्वं, यावति देशे प्राकृतप्रयोजोच्चारितं सम्बोधनानेन न श्रूयते किं त्वधिकं प्रयत्नपेक्ष्यते तत्संबुद्धौ दूरं भवति । 'स्वराणामित्यादि' । एकश्रुति स्वरूपाख्यानं, भेदतिरोधानमित्यनन्तरोक्तस्यैव विवरणम् । 'आगच्छेत्यादि' । दूराद्भूते वाक्यस्य टेः प्रुत उदात्तः पलिशष्टमेकश्रुति । ननु च प्रुतैकश्रुत्योर्द्वयोरपि दूरात्संबोधनं द्योत्यमिति फलैक्यादिकल्पो युक्तः कथं समावेशः, उच्यते । वाक्यमेव प्रतिपादकत्वात् संबुद्धौ कारणं प्रुतैकश्रुतीत्यस्यैव संस्कारमात्रं यथा विषयग्रहणे चक्षुष उन्मीलनादि तत्कुतः समानफलत्वमिति वाक्यापेक्षया च समावेशः, अन्यत्रापेक्षया तु बाध्यबाधकभाव एव प्रत्युदाहरणे त्रैस्वर्यमेव भवति, तत्राह 'उपसर्गाश्चाभिषर्ज्ज'मित्याद्युदात्तः । गच्छेति तिङन्तस्य 'तिङ्गुतिङ' इति निघातः । भोःशब्दे । 'निपाता आद्युदात्ता' इति आद्युदात्तः, शेषयोरामन्त्रितनिघातः ॥

“यत्तत्कर्मण्यत्रपन्युद्गसामसु” ॥ 'ऐकश्रुत्यमिति' । बहुव्रीहेर्भाष्यप्रत्ययश्चातुर्वर्ण्यादित्वाद्वा कर्मधारयात्स्वायं व्यञ्ज । 'संपाठ इति' । स्वाध्यायकाले अग्निर्मूर्धादिवः ककुत्, 'अङ्गेर्नलोपश्चे'त्यग्निशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, मुर्वि अन्धने, कनिन्युवृषिततीति वर्तमाने श्वनुत्तन्पूषन्तत्तन्नित्यत्र सू मूर्धन्शब्दः कनिन्प्रत्ययान्तो ऽन्तोदात्तो निघातितः, दिवु क्रीडादौ, दिवेरन्तो दिविः षष्ठ्येकवचनस्य ऊडिदमित्युदात्तत्वं, ककुच्छब्दः प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, 'पातेर्ङितिः' पतिशब्दः प्रत्ययस्वरेणान्तोदात्तः, प्रथेः षिषन् संप्रसारणं च षित्वात् डीष्, षष्ठ्येकवचनस्य 'उदात्तयणो हलपूर्वा'दिन्युदात्तत्वम्, इदंशब्दः प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तः, आप्रतिः क्तिव ह्रस्वश्च, ऊडिदमिति विभक्तैरुदात्तत्वं, री गतौ, सुरीड्भ्यां तुट् वेति असुन् प्रत्ययः, नित्स्वरेणान्तोदात्तो रेतः शब्दः । 'जिन्वतीति' । जिन्वन्तेः प्रीणनार्थस्य तिपि निघातः 'प्रणवष्टे' इति प्रयोगकाले प्रणयः । 'ममेत्यादि' । 'युष्मदस्मदोर्ङसी'त्याद्युदात्तत्वम् । अनेशब्दस्यामन्त्रितनिघातः, वर्चश्शब्दोऽसुन्प्रत्ययान्तः, विपूर्वात् ह्रयते 'हुः संप्रसारणं चे'त्यप् प्रत्यये याच्नादिसूत्रेणान्तोदात्तत्वम् । 'जपेनुकरणमन्त्र

इति' । यद्यपि स एव मन्त्र उच्चार्यते तथापि वर्णभिव्यक्त्यनभिव्य-
 क्तिभ्यां भेदपरिकल्पनया अनुकरणव्यवहारः । अत एवाह । 'उपांशुप्रयोग
 इति' । यथा जले निमग्नस्य पाठः, क्व विदकरणमन्त्र इति पाठः, अने-
 नेदं कुर्यादिति चेदितः करणमन्त्रः ततोऽन्योऽकरणमन्त्रः, प्रसिद्धस्तु पाठो-
 न्तःकरणमन्त्र इति, ननु वागिन्द्रियेण शब्द उच्चार्यते स कथमन्तःकर-
 णेन सर्वेन्द्रियसाधारणेन व्यपदिश्यते । सत्यं, वागिन्द्रियस्य स्थूलो व्यापार
 उपांशुप्रयोगे नास्ति स एव च तद्व्यापारत्वेन प्रसिद्ध इति सूक्ष्मव्यापारे
 मनु एव प्रधानं मन्यते । 'न्यूहु इत्यादि' । षोडशेति पाठः, ओकारा इति
 च, न त्वेति मकारान्तास्तेषु प्रथमसप्तमत्रयोदशास्तय उदात्तास्त्रिमात्रा
 इतरे त्रयोदशा अनुदात्ता अर्द्धोकाराः । एतच्चाश्वलायनेन चतुर्थं हनीत्य-
 स्मिन् खण्डे लक्षणोक्तमुदाहृतं च, षडोङ्कारा इति पाठे मूलान्तरं
 मृग्यम् । 'ए श्विश्वमित्यादि' । एशब्दे गीतिपूरणः, निपात इत्यन्ये । वि-
 श्वशब्दः कृन्प्रत्ययान्त आद्युदात्तः, विश्वमन्त्रिणं पाप्मानं संदहेति सम्बन्धः,
 गीतिवशादेशब्देनेकमात्रः । 'वाक्यविशेषस्था गीतय इति' । तदुक्तमृषिणा
 गीतिषु सामाख्येति ॥

“उच्चैस्तरां वा वषट्कारः” ॥ ‘वषट्कृद्देन चात्र वौषट्शब्दो
 लक्ष्यतइति’ । समानार्थत्वात् द्वावपि हि तौ देवतामंप्रदानस्य द्योतकौ
 कारयहरणं तु ज्ञापकमवर्णादपि कारप्रत्ययो भवतीति, तेन एवकार-
 इत्यादि सिद्धं भवति । ‘यद्येवमिति’ । लक्षणायां हि प्रतिपत्तिगौरवं भव-
 तोति भावः । ‘विचित्रा हीति’ । क्व चिदन्तरलाघवमाश्रीयते क्व चित्प्रति-
 पत्तिलाघवमिति वैचित्र्यम् । ‘उच्चैस्तरामिति’ । उच्चैःशब्द उदात्तभवने
 वर्तते तत्र भवनक्रियापेक्षया प्रत्ययः, उदात्ततर इत्यर्थो विवक्षितः
 कर्षश्च वौषट्कृद्दे ब्रूहिप्रेष्यश्रौषड्वैषड्वहानामादेरिति यः पुनो विहितः
 तदपेक्षया वेदितव्यः, सन्त्युदात्ता अयं तूदात्ततरः । अस्त्यसद्वैश्वस्येके, पुनो-
 दात्तस्य च विधानसामर्थ्याच्चेन्ननिघाताभावोऽसिद्धत्वाद्वा, द्वयोरप्येव-
 दात्ततरो भवतीत्येके । तद्वा याज्यान्तापेक्षः प्रकर्षः स्वार्थिकस्तरवित्यन्ये ।
 ततो ह्युदात्तमात्रमथमस्य सिद्धमिति द्वितीयस्याद्यो विधीयते वषट्का-

रशब्देयं मन्त्रब्राह्मणयोः कल्पसूत्रेषु वौषट्शब्दे निरूढः वषट् क्रियते
ऽनेनेति वषट्कारम् । मा माम्ममृजइति मन्त्रे त्रयो 'वैषट्काराः वौषडिति
वषट्करोती' ति ब्राह्मणै च वषट्कारोन्त्यः 'सर्वत्रोच्चैस्तरावलीयान्या-
या' इति सूत्रे उच्चैस्तरामिति श्रुतिप्रकर्षो विधीयतइत्याहुः ॥

“विभाषा कृन्दसि” ॥ ‘यज्ञकर्मणीत्यस्य निवृत्त्यर्थमिति’ । ननु
यद्ययं योगो यज्ञकर्मणि स्यात् पूर्वा योगो निर्विषयः स्यात्, न च जप-
न्यूहसामान्यस्य विषयो जपादिव्यतिरिक्तस्तु पूर्वस्य विषय इति व्यवस्था ।
तथा हि सत्यत्रैव जपादियहणं कर्तव्यं स्यात् किं कृन्दोयहणेन, कृन्दो-
यहणात्तु कृन्दोमात्रेयं विकल्प इति गम्यते ततश्च यज्ञकर्मणीत्यस्यानु-
वृत्तौ पूर्वा नित्यो विधिर्निर्विषयः स्यात्, एवं मन्यते । ऊहमन्त्राणामच्छ-
न्दस्त्वात्ते पूर्वयोगस्य विषया इति कृन्दारूपेषु मन्त्रेष्वप्यमेव विकल्पः
स्यादिति, यद्यूहमन्त्रेषु सावकाशः पूर्वा योगस्तदा यज्ञकर्मणीत्यस्य विभा-
षायहणेन निवृत्तावपि कृन्दारूपेष्वनूहितेषु मन्त्रेषु परत्वादयमेव विकल्पः
प्राप्नोति, नैष दोषः । यज्ञकर्मणीत्यत्र कर्मग्रहणं यज्ञानुष्ठानमात्रे सर्वत्र
नित्यो विधिर्यथा स्यादित्येवमर्थे, यद्यप्यूह्यमाना मन्त्रा न भवन्ति तथा-
प्यमन्त्राणामेव तेषां यज्ञकर्मणि प्रयुज्यमानानां पूर्वयोगस्य विषयत्वं
भवत्येव, ये तु जपादिपर्युदासेन मन्त्राणामेव तत्र ग्रहणमिच्छन्ति तेषां
सामर्थ्यलभ्या यज्ञकर्मणीत्यस्य निवृत्तिरिति विभाषायहणमनर्थकं स्यात् ।
‘दृषइत्यादि’ । ईडवम्, ऊर्गं बलं, चतुर्थ्यैकवचनस्य सावेकाच इत्युदात्तत्वं,
‘त्वामौ द्वितीयाया’ इति त्वादेशेनुदात्तः, अग्ने इत्यामन्त्रिताद्युदात्तत्वम्
आहुपसर्गः । ‘याहीति’ । ‘तिङ्ङुतिङः’ षी गत्यादिषु, मन्त्रे वृषेषपचे-
त्यादिना क्तिवुदात्तः, अग्निशब्देऽन्तोदात्तः । अग्नि पूर्वत्वम् ‘एकादेश उ-
दात्तेनोदात्तः’ । ‘ईळे इति’ । ईडस्तुतौ लङुत्तमैकवचनं, बहुचा द्वयो-
रवोर्मध्येस्थितस्य डकारस्य लकारं विदधति । ‘पुरोहितं,’ ‘पुरोव्यर्थमि’ ति
गतिसंज्ञा गतिरनन्तरइति पूर्वपदप्रकृतिस्वरः पुरःशब्देऽसिप्रत्ययान्तोऽन्तोदा-
त्तः, सन्शब्देऽनिपातः नसादेशोऽनुदात्तः । देवइति पचादिषु पठ्यते टि-
त्त्वान् डीप् ‘अनुदात्तस्य च यज्ञोदात्तलोपः’ अभिपूर्वादिषुः क्तिनि शक्यत्वा-

द्वित्वात् पररूपे ऽभिष्टेत्यादौ च निरिति कृत्यतीति इति पूर्वपदप्रकृतिस्वर-
रेणाभिषब्दस्यान्तोदात्तत्वं चतुर्थ्यैकवचनम् ॥

“न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य तूदात्तः” ॥ ‘सुब्रह्मण्या नाम
निगद्य इति’ । अपादबन्धे गदिवर्त्तते यथा गद्यमिति, निशब्दः प्रकर्षं
उच्चैरपादबन्धं यजुरात्मकं यन्मन्त्रवाक्यं पठ्यते स निगद्यः, नितरां गद्यतइति
कर्मणि नौ गदनदेयप्, तस्य च सुब्रह्मण्याशब्देऽपलक्षितत्वात् सुब्रह्म-
ण्याशब्देऽपरित्यक्तस्त्रीलिङ्ग एव नाम, ओङ्कारस्तिस्वरेण स्वरित इति सुब्र-
ह्मणि साधुरिति यत्प्रत्ययः तित्स्वरेण स्वरितः, तस्य टाब्रकादेशः स्वरिता-
नुदात्तयोरान्तर्यात् स्वरितः, ततो निपातिनैः शब्देन ‘ओमाङोश्चे’ त्युदा-
त्तस्वरितयोरैकादेशः स्वरित एव, आमन्त्रितमाद्युदात्तमिति आष्टमिकस्तु
निपातो ऽसमानवाक्यत्वाच्च भवति । ‘तस्यानेनेति’ । न च तस्यासिद्ध-
त्वम्, इदं हि प्रकरणमसिद्धकाण्डउत्क्रष्टव्यमित्युक्तम्, अत एवास्मिन्नुदात्ते
कृते शेषनिपातोऽपि न भवति यथोद्देशपक्षे ऽनुदात्तपरिभाषायां कर्त्तव्यायाम्,
असिद्धत्वेन वर्ज्यमानाभावात् तेनेह द्वायप्युदात्तो सम्पन्न इति पश्चिम
एकोनुदात्तइति, न च तस्योदात्तादनुदात्तस्येति स्वरितप्रसङ्गः, प्रकरणोत्कर्ष-
णास्यासिद्धत्वात् नोदात्तस्वरितोदयमिति निषेधाच्च । ‘द्वावनुदात्तावि-
ति’ । वकारच्छकारौ, शिष्टं स्पष्टम्, ‘असावमुष्येत्यन्तः’ एतस्मिन्नेव
सुब्रह्मण्यानिगदे ब्रह्मान्तस्य ब्रह्मन्तस्य चान्त उदात्तो भवति, गार्ग्यो यजते
दाक्षेः पिता यजते तित्स्वरं प्राप्ते वचनं, ‘स्यान्तस्योपोत्तमं च’ स्पशब्दान्त-
स्योपोत्तममुत्तमं चाभयमुदात्तं भवति गार्ग्यस्य पिता यजते ‘वा नामे-
धयस्य’ देवदत्तस्य पिता यजते ॥

“देवब्रह्मणोरनुदात्तः” ॥ ‘स्वरितस्योदात्तं प्राप्तइति’ । कथं प्राप्तः
यावता ऽसिद्धः स्वरितः, एवं तर्ह्येतज्जापत्याचार्यस्तस्यादित इत्यारभ्य
नवसूत्री ‘उदात्तादनुदात्तस्य स्वरित’ इत्यस्मात्परा द्रष्टव्येति, उक्तानि
प्रयोजनानि उत्तरं च वक्ष्यामः, सामान्यापेक्षत्वाज्ज्ञापकस्य नवसूत्र्यप्यु-
त्कृष्यते न सुब्रह्मण्यास्वर एव । ‘द्वयोऽपि पदयोरिति’ द्वितीयस्य

पदात्परस्यापि निघातो न भवति 'चामन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवदि' ति पूर्वस्याविद्यमानत्वात् प्रथमस्यापि न भवति भिन्नवाक्यत्वात् ॥

“स्वरितात्संहितायामनुदात्तानाम्” ॥ ‘अनुदात्तानामिति’ । बहुवचनं जातो तेनैकस्य द्वयोर्बहुनां च भवति, एकस्य पचति, द्वयोराग्निवेश्यः, बहूनां तु वृत्ताश्वेव दर्शितम् । ‘इममित्यनुदात्तमिति’ । इदं शब्दः प्रातिपदिकस्वरिणानुदात्तः, विभक्तिरनुदात्ता, त्यदाद्यत्वे ऽमि पूर्वः ‘एकादेश उदात्तेनोदात्तः’ । ‘विधिकाल एवेति’ । यद्यप्यत्र विहितस्यानुदात्तविधानेऽपि न कश्चिद्वेषस्तथापि तत्त्वेन व्यवहर्तव्यमित्येषमुक्तम् । ‘तस्मात् स्वरितादिति’ । न च तस्यासिद्धत्वमुक्तत्वाद् नवसूत्र्यास्तेन कार्यं देवदत्तेत्यादाविवेकश्रुतिर्भवत्येव । ‘गङ्गेप्रभृतीनामिति’ । न च यमुनेप्रभृतीनां व्यवधानं जातेरेकत्वाद् व्यक्तीनां सतीनामप्यनाश्रितत्वाद् अकिञ्चित्करत्वम् । ‘ततः परेषामिति’ । नामन्त्रिते समानाधिकरण इति माणवकशब्दस्याविद्यमानत्वं न भवति । ‘अवयहे माभूदिति’ । इदमेव च संहिताग्रहणं ज्ञापकं पञ्चमीनिर्देशे कालो न व्यवधायक इति, तेन ‘तिङ्गुतिङ्’ इत्यवयहेऽपि भवति अग्निमीळे ॥

“उदात्तस्वरितपरस्य सचतरः” ॥ परशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यतइत्याह । ‘उदात्तः परो यस्मादिति’ । सचशब्देन नीचैरेष उच्यते तेनानुदात्तत्वं लत्यतइत्याह । ‘अनुदात्ततर इति’ । प्रकर्षं स्या न्यनुदात्तापेक्षः । ‘मातर इत्यनुदात्त इति’ । समासैकदेशो निष्कृष्यानुगतः देवा इत्यादीनां त्रयाणामामन्त्रितानामेकीभूतानामाद्युदात्तत्वे शेषनिघातः । ‘विभाषितं विशेषवचने बहुवचनमिति विद्यमानपक्षे चामन्त्रितनिघातः, जसः सकारस्य इत्वं तस्य संसनयुक्तस्यातो रारप्नुतादिति उकारोऽनुदात्तः ‘आद्युणः’ सोऽप्यान्तर्येनानुदात्तः, अच्च्च्च्च्कारस्य शेषनिघातः तथोरानुदात्तयो ‘रेडः षडान्तादती’ त्येकादेश आन्तर्येनानुदात्तः । ‘सरस्वतीकारस्येति’ । ननु च नवसूत्र्युक्तव्यतइति ज्ञापितं ततश्च गङ्गेप्रभृतीनामिव सरस्वतीकारस्यापि पूर्वैकश्रुतिरेव प्राप्नोति, कः पुनः सचतरस्यावकाशः यः स्वरितात्परो न भवति अग्निरिति । न च विप्रतिषेधेन

सचतरो लभ्यते, पूर्वत्रासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य, एवं तर्हि 'नमुं न' इत्यत्र नेति योगविभागात् भिदुत्वं भविष्यति, इह देवदत्तस्य न्यङ्ङिति 'न्यधी चे' ति पूर्वपदप्रकृतिस्वरे उदात्तस्वरितयोर्यण इत्यञ्चत्य-कारस्य स्वरितः पूर्वस्य सचतरं प्रत्यसिद्धो न भवति प्रकरणोत्कर्षाद्, उदात्तस्वरितयोरित्येव सिद्धे परग्रहणं बहुव्रीहावेकवचनविवक्षार्थमिति गङ्गेप्रभृतीनां सचतराभावः ॥

"अपृक्त एकाल् प्रत्ययः" ॥ 'घृतस्पृगिति' । 'क्विन्प्रत्ययस्य कु' रिति कुत्वम् । 'अर्थभागिनि' । अत्र 'खेरपृक्तस्ये' ति लोपः प्रयोजनम् । 'एकाल्-ग्रहणं किमिति' । समुदायद्वारेणायमेकपदविषयः प्रश्नः, अन्यथा प्रत्य-यमात्रस्य संज्ञा स्यादिति प्रदेशेषु प्रत्ययग्रहणमेव कर्तव्यं स्यात् किं सञ्ज्ञ-या, तत्र यद्व्यलन्तस्य स्यात् केवलस्य चाप्यन्तवद्भावाद् अल्यग्रहणं व्यर्थं स्या-दिति तत्सामर्थ्यादल्समुदायस्य न भविष्यतीति भावः । 'दर्शितरिति' । वृ विदारणे औणादिको विन् प्रत्ययः, वर्णग्रहणे जातियहणादल्समुदाया गृह्यन्ते इति भावः । स्यादेतत् । खेरपृक्तस्येत्यत्र वोऽपृक्तस्येत्यस्तु क्तिबादिषु च माभूदिकारः, न चान्यः प्रत्ययोवकारोस्तीति । तत्र । 'राजनि युधिष्ठजः' राजकृत्वा, तमाचष्टइति णिचि टिलोपे क्विपि णिलोपे च कृते क्विनपः सम्बन्धी-प्रत्ययो वकारोस्ति, अवश्यं च क्तिबादीनामुच्चारणार्थैः कश्चिदजा-संज्ञनीयस्तत्राकारे सूश्रूष्यां व इत्यादिष्वपि लोपः प्रसज्येत, उंकारे तु एवुलादिषु, अन्यत्र तु गौरवमिति यथान्यासमेव साधीयः । ननु च यद्व्यल्-समुदायोपि गृह्येत अल्यग्रहणमनर्थकं स्याद् अतो यदपि 'निपात एका-जनाडि' त्यत्रैक्यहणादुर्ण्यग्रहणे जातियहणं ज्ञापितं तथात्राल्यग्रहण-सामर्थ्यात्समुदायस्य न भविष्यतीति चिन्त्यप्रयोजनमेकग्रहणं, तथाऽपृक्त-प्रदेशेष्वल्यग्रहणेनैव सिद्धे नार्थः संज्ञया नतराम्महत्या नतमाम्पूर्वनिर्दिष्ट-या । 'सुरा इति' । सुरां सुनोतीति क्विपि तुक् सुरासुतमाचष्टइति णिचि टिलोपः क्विषु णिलोपः, अत्र धातुसकारस्य हल्ङ्याबध्य इति लोपो न भवति प्रत्ययपरिभाषणा । सिद्धं तिपा-साहचर्याच्चैकवचनस्य ग्रहणं सिद्धमिति प्रत्ययग्रहणमपि चिन्त्यप्रयोजनमेव ॥ (शेषमग्रे)

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 522. VOL. XI.)

म् ० (१) "एवमेवाभ्युपगमे भवत एवापसिद्धान्तेपातात् *^१ यस्तु प्रथमत एव स्वविशेषणमुपादत्ते तं प्रत्यनुपात्तविशेषणपक्षाभिहितो दोषो वक्तव्यः 'मदीयो हि सिद्धान्तः स्वसिद्धान्त एव मम' अत्र वाक्येऽभ्युपगमपदश्रवणादभ्युपगन्ता लभ्यते तस्य यः स्वकीयः स स्वशब्दार्थः पर्यवस्यति ? *—इति चेन्न, 'ममाप्यभ्युपगन्तृत्वान्मयापि हि किञ्चिदभ्युपगम्यते एव * विपरीताभ्युपगन्तापेक्षित ? * इति चेन्न, अविशेषात् * सिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्ताविपरीताभ्युपगन्ता ? *—इति चेन्न, तथाप्यविशेषात् ममापि त्वत्सिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्तत्वात् * स्वसिद्धान्तविपरीताभ्युपगन्ता तथाभिमत ? *—इति चेन्न,

टी० ॥ "एवमेवे"ति । हेत्वभिधानानन्तरमेव प्रतिज्ञाभिधानमिति क्रमश्चेत्त्वयेदानीमभ्युपगन्तव्य इत्यर्थः ॥ नन्वेतावतापसिद्धान्तखण्डनं न घृतं स्वपदपूरणेन तल्लक्षणनिर्वाहादित्यत आह—। "यस्त्विति"ति स्वैतिविशेषणस्य प्रसङ्गेऽपि वेदान्तिसिद्धान्तविपरीतमभ्युपगच्छतो नैयायिकादिरपसिद्धान्तप्रसङ्गस्तदवस्थ एवेत्यर्थः ॥ तदेवापपादयति—। "मदीयोही"ति । अभ्युपगन्ता स्वपदवाच्यो नच परदर्शनसिद्धान्तस्य परोभ्युपगन्ता येन तद्विपरीताभ्युपगमे परस्यापसिद्धान्तः स्यादित्याह—।^d "अत्रे"ति । एतावतापि तत्सिद्धान्ताभ्युपगन्तृत्वं^(२) न लभ्यते किन्तु

(१) हेत्वभिधानपूर्वकं पञ्चात्मप्रतिज्ञावचनमित्येवमेवापन्यास क्रमत्वाच्चाक्त दोष इत्यत आह—एवमिति—प्रतिज्ञाहेतूदाहरणोक्तपनिगमनान्यवयवाः क्रमेणोपन्यसनीया इति भवच्छास्त्रेङ्गारादित्यर्थः ।

(२) इतरसिद्धान्तविवक्ततया विशेषरूपेण तदैकसिद्धान्तव्यक्त्यभ्युपगन्तृत्वमित्यर्थः ।

अभ्युपगन्तृत्वमात्रं तथाच सद्वापस्तदवस्थ एवेत्याह-। “ममे”ति ।
अविशेषादिति ममापि यत्किञ्चिद्विपरीताभ्युपगन्तृत्वादित्यर्थः ॥ “तथा-
पी”ति । सिद्धान्तव्याविशेषितस्यैवोपादानादित्यर्थः ॥

श्रु० “नूनमतिप्राज्ञो सि^(१)यतः” स्वपदमभ्युपगन्त्रा विशेष
यितुं प्रवृत्तो भ्युपगन्तारमेव स्वपदद्वाराविशेषयसि पर-
स्पराश्रया^(२)न्नाविभेषि स्वपदेपि साधारण्यप्रत्यवस्थानं
परोक्तं पुनस्तदवस्थमेवेति च न प्रतिसन्धत्से^(३) * “यस्य
यः सिद्धान्तस्तेन तत्परित्यागोपसिद्धान्तस्तदीय इति-
चेत् ? *—मैवम्, यस्य यः सिद्धान्त इति “पुरुषव्यक्तिवि-
शेषसिद्धान्तव्यक्तिविशेषपरत्वेऽसाधारण्यादव्यापकत्वं ल-
क्षणदोषः यस्येति सिद्धान्तसंबन्धिनः इत्यर्थे तेनेति च सिद्धान्त-
संबन्धिनेत्यर्थे च भवतोऽपसिद्धान्तात् “तथाहि सिद्धान्त-
संबन्धिना मम यः सिद्धान्तस्तस्य सिद्धान्तात्करसम्ब-
न्धिना भवता त्यागोऽस्येव * ^(४) त्याग एव तस्य नास्ति
मया परिगृहीतविषयत्वात्त्यागस्य ? *—इति चेन्न,

टी० ॥ ३ “नूनमि”ति । स्वपदार्थः साधारणो माभूदित्यभ्युपगन्ता
तद्विशेषणत्वेनोपात्तस्तस्यापि साधारण्यं स्वपदेनापाकरोषि चेत्तदान्यो-
न्याश्रय इत्यर्थः । एतावतापि नाक्तदोषोद्धार इत्याह-। “स्वपदेपी”ति ।
“यस्ये”ति । तथाच नैयायिकस्य स्वकीयसिद्धान्तविपरीताभ्युपगमादेवा-
पसिद्धान्तो ननु परसिद्धान्तविपरीताभ्युपगमादपीत्यर्थः । यत्पदस्य कृत्ति-
मात्रपरत्वेऽननुगमः साधारण्यत्वे पुनः पूर्वाक्तदोष इत्याह-। “पुरुषे”ति ।

(१) प्रज्ञामतीत्यवर्त्तस इत्यर्थः ।

(२) अयमाश्रयः । अभ्युपगन्तुं नियमसिद्धौ स्वपदार्थनियमसिद्धिस्त्वपदार्थ निय-
मसिद्धौ चाभ्युपगन्तुं नियमसिद्धिरित्यन्योन्याश्रयः ।

(३) स्वपदं परित्यज्यं सम्प्रतिच्छेदविशेषणं प्रक्षेपेण शङ्कते-यस्य य इति ।

(४) त्यागशब्दकृतेनातिप्रसङ्गपरिहारं बोधयति-त्याग एवेति ।

यत्पदस्य साधारणपरतायां दोषं व्युत्पादयति-। “तथाही”ति ॥ “त्या-
ग एवे”ति । मया नैयायिकेन भवदीयसिद्धान्तस्य त्याग एव नास्तीत्यर्थः ।

ब्र० “यदि त्यागोऽस्वीकारस्तदा न परिगृहीतविषयतानि-
यमः(?)” *^१ अथ स्वीकृतस्यास्वीकारः ? *—तदा मया स्वीकृ-
तस्य भवताऽस्वीकारो भवत्येव तथेति विशेषो नास्ति(?)
*^२ अथ तेनैव स्वीकृतस्य तेनैवास्वीकारः * सोऽपि न “तेनेति
स्वीकर्त्तव्ये” ममापि स्वीकर्त्तृत्वेन मया स्वीकृतस्य भवताऽ-
स्वीकारे तवापसिद्धान्तापत्तेः *^३ एकैकस्य स्वीकृतस्यास्वी-
कारोपसिद्धान्तः ? *—इति चेन्न, केनेति यद्येकसङ्ख्यायो-
गिनेति तदा मम यथैकसङ्ख्यायोगित्वं तथा तवापीति स
एवापसिद्धान्तापातः *^४ अथैकेनेत्यभिन्नेनेति ? *—^५ त-
दापि स्वस्मादभिन्नत्वं तव च मम च समानम् अन्यस्मा-
दभिन्नत्वं न मम न तवेत्यपसिद्धान्तविषयोच्छेदः ॥

टी० ॥ (१) अस्वीकारमात्रस्य त्यागपदार्थत्वे परिगृहीतविषयत्वं ना-
स्तीत्याह-। “यदी”ति । यद्यपि परिगृहीतविषयत्वं त्यागस्येत्यभिधा-
नानन्तरमयं विकल्पोनुपपन्नस्तथाप्यभिप्रायदार्ढ्यार्थं विकल्पो द्रष्टव्यः ॥
१ “अथे”ति । प्रकृते तु त्वया स्वीकृतस्य मयाऽस्वीकार इति नापसिद्धान्ता-
न्तापातः इत्यर्थः ॥ तत्पदस्य स्वीकारकर्त्तृमात्रपरत्वे स एव दोष इत्याह-।
“तेनेति”ति ॥ “एकेने”ति स्वीकारास्वीकारकर्त्तृरैक्यं विवक्षितमि-
त्यर्थः ॥ एकमणे(१) एकसङ्ख्यायोगित्वं चेत्तदा स एव दोष इत्याह-। “ने”ति

(१) पुनरपि प्रथमकल्पनिरासाय शङ्कते-अथेति ।

(२) सम्प्रति तत्पदप्रक्षेपेणाद्यकल्पमङ्गीकृत्यपुनश्शङ्कते-अथेति ।

(३) अथ स्वीकृतस्यास्वीकारस्त्यागोऽस्वीकारमात्रं वा । नाद्यः । व्याघातः । नापि
द्वितीयइत्याह-अस्वीकारमात्रस्येति ।

(४) एकमपि=एकपदस्यार्थोऽपि । एकसङ्ख्यायोगित्वम्=एकत्वसङ्ख्यावत्त्वम् ।

स्वीकारास्वीकारकर्तारभेदे विवक्षित इति न पूर्वदोष इत्याह—। “अथे”ति । स्वाभेदविवक्षायां पूर्वदोषतादवस्थं^(१) पराभेद विवक्षायामसम्भवलक्षण-
दोषः नहि कश्चित्परस्मादभिज्ञो भवतीत्याह—। “तदापी”ति ॥

ख० * “अथ स्वीकर्तृस्वीकर्तृतो न भिन्नत्वं? *—तदाऽय-
मर्थः स्यात् स्वीकर्तृतो न भिन्नेन एकस्य स्वीकृतस्था-
स्वीकारोऽपसिद्धान्तस्था च स एव भवतोऽपसिद्धान्तः
‘मया यदीयाङ्गीकारः किञ्चित्स्वीकर्तृरभिन्नस्य भवतस्त-
दीयास्वीकर्तृत्वात् एतेनैकस्थेकेन स्वीकारास्वीकारावप-
सिद्धान्त इत्यपास्तं’^d मिलितयोरावयोरपसिद्धान्तापातात्
* “अथ तत्स्वीकर्तृरेव तदस्वीकर्तृरभिन्नत्वमेकशब्देना-
भिमतं? *— ॥

टी० ॥ ननु स्वीकर्तृप्रतियोगिकभेदात्यन्ताभाववता योऽस्वीकार-
स्तुल्यविषयकः सोऽपसिद्धान्त इति शङ्कते—। “अथे”ति । प्रपञ्च-
सत्यत्वस्वीकर्तृप्रतियोगिकभेदात्यन्ताभाववता भवता प्रपञ्चमिथ्यात्वा-
स्वीकारोपसिद्धान्तः स्यादत्रापि स्वीकर्तृतोभिच एवास्वीकर्तृ विषयः
प्रपञ्चाप्येक एवेत्याह । ^b “मये”ति । यदङ्गीकारो यस्य विषयस्य प्रपञ्च-
मिथ्यात्वादेरङ्गीकार इत्यर्थः ॥ ^c “एतेने”ति । स्वीकारास्वीकारकर्त्राः
कर्मण^(१) श्चैक्यं यत्रे^(२)ति शङ्कार्थः ॥ एकत्वसङ्ख्यायोगित्वविवक्षादोषे
सत्येव दोषान्तरमाह—। ^d “मिलितयोरि”ति । एकेन मया भवता च
कस्यचिद्विषयस्य स्वीकारः कस्यचिच्चास्वीकार एक एवापसिद्धान्त उभयोः
स्यादित्यर्थः । विषयैक्यविवक्षायामपि प्रकारभेदमाश्रित्य स्वीकारा-
स्वीकारावेकेन सम्भवत एवेति भावः । यद्वा विषयाभेदमविवक्षित्वैव
पूर्वशङ्का तेन तद्विवक्षया शङ्कान्तरमाह—। “अथे”ति ॥

(१) कर्मणः=स्वीकारविषयस्य ।

(२) “तत्रापि सद्धान्तः”—इति शेषः ।

श्रु० “तदापि यदि स्वीकारविषयाभिन्नत्वं तच्छब्देनोच्यते
 ऽस्वीकारविषयस्य तदा स्वीकर्त्तृन्तरस्वीकारविषयस्य भवता
 किञ्चित्स्वीकर्त्तृभिन्नेनास्वीकारविषयतया स्वीकारविष-
 याभिन्नत्वस्वीकारेण भवतोऽपसिद्धान्नप्रसङ्गस्य दुर्वार-
 त्वात् * १ एकेन स्वीकर्त्ता ननु भिन्नेन स्वीकारास्वी-
 कारौ विवक्षितौ ? *—इति चेन्न, ‘एकेन स्वीकर्त्तयेत-
 देव विवेचयन् भूयस्तदाकर्षन्नभिहितदूषणगणान्यावृत्त्या-
 पत्त्या कथय कथं न घनाघनसमय(१)समाग “मोदो-
 यमानतरलतरङ्गिणीवेणिजलविवर्त्तनिर्वर्त्तितावर्त्तचक्रचङ्ग-
 म्यमाणतृणकदम्बविडम्बनामनुभविष्यसि * स्वीकृत्यास्वी-
 कारः स ? *—इति चेन्न,

टी० ॥ “तदे”ति । स्वीकर्त्तृन्तरस्य वेदान्तिनः स्वीकारविषयः
 प्रपञ्चमिथ्यात्वं तस्य स्वीकर्त्तृन्तराभिन्नेन भवता योस्वीकारः सोप-
 सिद्धान्तः स्यादित्यर्थः ॥ नन्वत्रापि स्वीकारास्वीकारौ भिन्नकर्त्तृकावेव
 पर्यवसन्नौ समानकर्त्तृकौ च विवक्षिताविति नोक्तदोष इत्याह । १ “एके-
 ने”ति ॥ ‘एकेनेत्येकसङ्ख्यायोगिनेत्युक्तदोषतादयस्यमेवेत्युपहसन्नाह—।
 “एकेने”ति । तदाकर्षन् दूषितविशेषणैरेव विशेषयन् दूषणगणान्या-
 वृत्तिदूषणगणप्रत्यासत्तिः कथं न विडम्बनामनुभविष्यसीति कथयेत्य-
 न्वयः । “उदीयमाने”ति दैवादिकस्येङ् यतावितिधातोरात्मनेपदिनेनो
 रूपं वेणिः प्रवाहः जलविवर्त्ता भूयस्तया जलपरिणामस्तेन निर्वर्त्तिता
 निष्पादित आवर्त्ताम्भसां भूमिस्तस्य चक्रं समूहः तत्र चङ्गम्यमाणस्य
 घूर्णमानस्य तृणसमूहस्य या विडम्बना विवक्ष्यता तामित्यर्थः ॥

म्ब० “कार्यविवेचनेनोक्तबाधायात् ६” अस्वीकृत्य स्वीकारे च तदभावापत्तेः । “किञ्च सिद्धान्तपरित्यक्तारि यदपसिद्धान्तोद्भावनं तत् किं स्वीकृतदर्शनानुमतापसिद्धान्तदूषणभावेवादिनि उतानेवम्भूते ८” आद्ये पूर्वसिद्धान्तवदपसिद्धान्तेऽप्यनेन व्युत्थातुं शक्यते तच्च किं वक्तव्यं * ९ न तावन्न वक्तव्यमेव किञ्चिदपूर्वसिद्धान्तत्यागादेवापसिद्धान्तेन निगृहीतत्वादित्युक्तम् ? * — अपसिद्धान्ते तत्परिहारस्य(?) तदूषणत्वान्यपरासिद्धेस्तेनाभिहितत्वात् ।

टी० ॥ “त्वार्ये”ति । त्वाप्रत्ययस्याप्येककर्तृकत्वमर्थः । तच्च चैकपददोषतादवस्थामित्यर्थः ॥ ६ “अस्वीकृत्ये”ति । प्रपञ्चमिथ्यात्वस्यास्वीकृतस्य नैयायिकेन स्वीकारोऽपसिद्धान्तो न स्यात् त्वाप्रत्ययेन स्वीकारपूर्वकास्वीकारस्यैवाभिधानादित्यर्थः ॥ ननु सिद्धान्तपरित्याग एवापसिद्धान्तः सद्योभयथा भवति स्वीकृत्यास्वीकारे अस्वीकृत्य स्वीकारे वेत्यत आह— । “किञ्चे”ति । यदृशंनमाश्रित्य कथायां प्रवर्तते तदृशं स्वीकृतापसिद्धान्तदोषभावमुत नेति विकल्पार्थः ॥ “आद्ये” इति । सिद्धान्तं त्यजन्ना तेन यदपसिद्धान्तस्य दोषत्वमपि त्याज्यं तदा तस्मै किं वाच्यमित्यर्थः ॥ “न तावदि”ति । मृतमारणस्यानर्हत्वादित्यर्थः । “अपसिद्धान्ते” इति । येन निगृहेण मृतस्तत्र विप्रतिपक्षश्चेत्तदा न मृत एवेत्यर्थः ॥

म्ब० “अन्यथा स्वाभिप्रायेणासिद्धिमुद्भाव्यैव कथां विच्छिन्दानो विजयेत परासिद्धिपरिहारं नपेक्षेत इत्यनसिद्धावप्यसिद्धिमुद्भाव्य परं पराजित्याप्रत्यूहं गृहान् प्रतिष्ठेत

(९) तत्परिहारस्य तेनाभिहितत्वादित्यन्वयः । तदूषणत्वेत्यत्र तदिति पदं कश्चित्युक्तोक्तिनाति ।

*^१ निरुद्धीतस्य तस्यापरमभिधानमनादरणीयमेवेति चे-
न्न ? *— ‘अन्यतरासिद्ध्या निग्रहपरिहारस्यैव तेनाभिधीय-
मानत्वात् तथाप्यनादरणेऽनसिद्धावसिद्धिमुद्गाध्यपराभिधी-
यमानमसिद्धिपरिहारमनादृत्य विजयेतैवेत्युक्तम् *’ अथ
मन्यसे मध्यस्थेनैतद्विचारणीयं किमनसिद्धावसिद्धिरने-
नोक्ता अपसिद्धान्ते चापसिद्धान्तः एतद्विचार्य तेनैव
जयपराजयावधारणीयौ एतदर्थमेव मध्यस्थोपस्थापन-
मिति ? * तर्हि वादिना साधने प्रयुक्ते दुष्टमेतदित्यभि-
धायैव प्रतिवादिना निवर्त्तनीयं मध्यस्थस्तु परमार्थतो
दुष्टत्वमदुष्टत्वं वा तस्य साधनस्य विचार्य जयपराजया-
वधारयिष्यति सोऽयं प्रसूय निर्दोषभूतपिकदम्पत्यप-
त्य^(१) पोषणकृतमद्यायासवायसव्यसनमासादयिष्यति म-
ध्यस्थोऽवराकः तावकदुःपरामर्शप्रकर्षेण

टी० ॥ “अन्यथे”ति । यदि परोद्भावितदोषे विप्रतिपत्तिर्न
निरसनीयेत्यर्थः । परासिद्धिपरिहारं परेण क्रियमाणमसिद्धिपरिहारम् ।
अनसिद्धौ परोद्भावितसिद्धिशून्ये ॥ ^१ “निरुद्धीतस्ये”ति । अपसिद्धान्तोऽन-
निग्रहेण निरुद्धीतस्यापसिद्धान्ते विप्रतिपत्तिवचनं नादरणीयमित्यर्थः ।
अपसिद्धान्तपरिहाराय तस्य तत्र विप्रतिपत्तिरतोऽवश्यमादरणीयेत्याह—
“अन्यतरे”ति पूर्वोक्तमेव विपक्षे दण्डं स्मारयति— । “तथापी”ति ।
उद्भावितदोषपरिहारं क्वापि नोद्भावयितापेक्षेत्यर्थः ॥ “अथे”ति ।
उद्भावितदोषस्य समीचीनत्वे स्थापनावादिनस्तदसमीचीनत्वे निरनु-
योज्यानुयोगेन दूषणवादिनोभङ्गमेव मध्यस्थो व्यवस्थापयेच्च तूद्भावितदोषे
वादिविप्रतिषेधादिना गवेषणीयेत्यर्थः ॥ तर्हि वादी विनिश्चय दोषमपि

(१) अपेक्षेत=आदरेत् ।

नोद्भावयेत्तत्रापि मध्यस्थस्यैव दोषविशेषविचारणाश्रमः स्यादित्युप-
संहरति-। ^f“तर्ही”ति ।

वृ० * अथोच्यते “संप्रतिविप्रतिपद्यतां नामापसिद्धान्तेष्वसौ
किमेतावता पूर्वस्वीकृतापसिद्धान्तदूषणभावस्य दर्शनस्य
तावत्तेन स्वीकरणमकारि तदेवादायापसिद्धान्तस्योप-
न्यासो युक्तः इति ? *—मैवम्, ^gयदीदानींतन्यननुमतिरस्य
नाद्रियते अस्यामुपजातायामपि प्राक्तनानुमतिमादायैव
दूषणप्रवृत्तिः तदापसिद्धान्तस्यापि कुतोवकाशः स(१)च्चि
पूर्वमनुमतस्येदानीमननुमतिमाश्रित्यैव प्रवर्तते नान्यथा
‘तस्मात्स्वीकृतापसिद्धान्तदूषणभावमपि वादिनं प्रति वि-
प्रतिपत्तिकाले साधनीयमपसिद्धान्तस्य दोषत्वमिति ।
^d द्वितीयानवकाशः ।

टी० ॥ सामान्यतोऽप्यनङ्गीकृततद्दोषभावस्यैव तत्र विप्रतिरूपा
देया येन तु तद्दोषभावः सामान्यतोऽभ्युपगतस्तस्यापि कथाकालीना
तद्दोषविप्रतिपत्तिश्चेदादरणीया तदा क्वचिदपि दोषव्यवस्थितिर्न स्यात्
को हि परापादिते दोषे न विप्रतिपत्स्यते इत्याशङ्कते-। “सम्प्रती”ति ।
पूर्वस्वीकृतास्वीकारसाम्येऽप्यपसिद्धान्त आद्रियते अपसिद्धान्तविप्रतिपत्तिः
कथाकालीना कथं नाद्रियेतेत्याह-। ^b“यदी”ति । साप्याद्रियतां किं
तेनेत्यत आह-। “तस्मादि”ति । तथाच कथाकालेऽपसिद्धान्तस्य
दोषत्वं व्यवस्थापनीयं तज्ज्ञातक्रमेणाशक्यमित्यर्थः ॥ ^d“द्वितीयानवकाश”
इति वादिनैव तत्रापसिद्धान्तस्य दोषत्वं व्यवस्थापनीयं न तु मध्यास्थेनेति
मध्यस्थस्य द्वितीयस्यानवकाश इत्यर्थः । (शेषमग्रे)

(१) पिकदम्पती स्वापत्यं प्रसूय काकापत्यमपसार्य तत्स्थाने तं निधाय काकेन
स्वापत्यं पोषयतः ।

(२) सः=अपसिद्धान्तः ।

॥ श्रीः ॥

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 541. Vol. XL)

मू० पूर्वस्ये"ति पूर्वस्यान्नमयस्य यः शारीर आत्मा श्रुत्यन्तर-
सिद्धः परमकारणभूतः परमात्मा स एव तस्य प्राणमयस्यापि
शारीर आत्मेत्यर्थः, एवं मनोमयविज्ञानमययोर्द्रष्टव्यम्,
आनन्दमये त्वेष एवेति निर्देशः तस्यानन्यात्मकत्वं दर्श-
यितुं, तत्कथं विज्ञानमयस्यापि पूर्वाक्तया रीत्या परमात्मैव
शारीर आत्मेत्यवगतः, एवं सति विज्ञानमयस्य यः
शारीर आत्मा स एवानन्दमयस्यापि शारीर आत्मेत्युक्ते
आनन्दमयस्याभ्यासावगतपरमात्मभावस्य परमात्मनः स्व-
यमेवात्मेत्यवगम्यते

टी० "पूर्वस्ये"ति, य इति प्रसिद्धवचिर्देशः श्रुत्यन्तरसिद्धिमेतत्प्र-
करणसिद्धिञ्च ज्ञापयतीत्यभिप्रायेण श्रुत्यन्तरसिद्धः परमकारणभूत इति
विशेषणद्वयमुक्तम् । उक्तमर्थं मनोमयादावितिदिशति "एवमि"ति, आन-
न्दमयस्य परमात्मत्वमयुक्तं तस्यात्मान्तरश्रवणादित्यत्राह "आनन्दमये
त्वि"ति, अनन्यात्मत्वं दर्शयितुं "पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं" न "तस्येशे कश्च-
न "नान्योतोऽस्ति द्रष्टु" त्यादिवदयचिर्देश इत्यर्थः, अत्रोपपत्तिजिज्ञासया
पृच्छति "तत्कथमि"ति अनन्यात्मत्वप्रदर्शनार्थत्वं कथमित्यर्थः । परिह-
रति "विज्ञानमयस्यापी"ति, आनन्दमयं प्रति श्रूयमाणे यः पूर्वस्येत्यादि-

वाक्ये पूर्वशब्दविधरणार्थं विज्ञानमयस्येत्युक्तं, विज्ञानमयशरीरात्मनः परमात्मत्वे सिद्धे ह्यानन्दमयशरीरात्मनः परमात्मत्वसिद्धिरिति शङ्काव्युदासाय विज्ञानमयस्यापीत्युक्तं, पूर्वोक्तया-प्राणमयादावुक्तया । ततः किमित्यत्राह “एवं सती”ति, अभ्यासावगतपरमात्मभावस्येति आनन्दं ब्रह्मणो विद्वानिति पूर्वमभ्यस्तस्यानन्दस्य ब्रह्मसम्बन्धित्वनिर्देशात् ब्रह्मणश्चानन्दो ब्रह्मेत्यानन्दशब्दवाच्यत्वादानन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यानन्द-शब्दवाच्यत्वादानन्दो ब्रह्मेति व्यजानादित्यानन्दशब्दवाच्यस्थाने एतमानन्दमयमात्मानमुपसङ्गम्येत्यानन्दमयशब्दनिर्देशेनानन्दानन्दमयशब्दयोः पर्यायत्वाच्च आनन्दमयस्य परमात्मभावोऽवगत इत्यभिप्रायः । अभ्यासावगतपरमात्मभावस्य पुच्छब्रह्मवादनिरासयुक्तीनामुपलक्षणतयोक्तं, ब्रह्मपुच्छं प्रतिष्ठेति पुच्छब्रह्मप्राधान्येन निर्दिष्टञ्चेत्सोऽकामयतेत्यऽनन्तरवाक्येपि तच्छब्देन पुच्छब्रह्म परामर्शनीयं तदयुक्तं स इति पुल्लिङ्गनिर्देशात्, आत्मन आकाशस्तम्भूत इत्यात्मशब्दाभिप्रायः पुल्लिङ्गत्वनिर्देश इति चेन्न व्यवहितादव्यवहितस्यैवानन्दमयस्य परामर्शनीयत्वात् “तस्यैव एव शरीर आत्मेत्यनन्तरपूर्वोक्तस्यात्मनः पुल्लिङ्गनिर्देशेन परामर्श इति चेन्न तस्यान्मयादिसर्वप्रयायसाधारणत्वेन एतत्पर्यायप्रधानप्रतिपाद्यत्वाभावात्, अतः प्रधानप्रतिपाद्याव्यवहितानन्दमय एव स इति परामृश्यते, अतः कारणभूतस्स एव परमात्मेति ।

श्रु० एवञ्च स्वव्यतिरिक्तचेतनाचेतनवस्तुजातं स्वशरीरमिति स एव निरुपाधिकः शरीरआत्मा, अत एवेदं परं ब्रह्माधिकृत्य प्रवृत्तं शास्त्रं शरीरकमित्यभियुक्तैरभिधीयते, अतो विज्ञानमयाज्जीवादम्य एव परमात्माऽऽनन्दमयः । आह नायमानन्दमयोजीवादम्यः-विकार-शब्दस्य मयट्प्रत्ययस्य अवणात्, “मयड्वैतयो”रिति प्रकृत्य

टी० एवं विज्ञानमयस्य जीवस्यान्तर्यामितया अपदेशादभ्यासावगतपरमात्मभावात्तदन्तरत्वेन आत्मशब्दव्याख्यानपर्यवसानभूमित्वादा-

त्म-शब्दवाच्यस्यादावेव जगत्कारणत्वेनोक्तत्वादनन्तरकारणवाक्ये सोऽ-
ऽकामयतेति पुंलिङ्गनिर्देशात् पुच्छतया निर्दिष्टब्रह्मणोऽप्यानन्दमयानति-
रिक्तत्वादुक्त्यमाणसूत्रस्य हेतुभिश्चानन्दमयः परमात्मैत्यवगतं, तस्य च पर-
मात्मन आत्मान्तरवत्त्वम् “आत्मेश्वरं” न “तस्येशे कश्चन” नान्योऽतोस्ति
दृष्टेत्येवमदिश्रुतिविरुद्धमुपपत्तिविरुद्धञ्च आकाशादिसृज्यवर्गपरमकारण-
त्वादिना शरीरात्मनः परमात्मत्वमवगतमेवम् आनन्दमयस्य शरीरात्म-
नश्च परमात्मत्वे सति परमात्मद्वित्वासंभवात्परमात्मन आत्मान्तरवत्त्व-
व्याघाताच्च तस्यैव एव शरीर आत्मैत्युक्तिरात्मेश्वरमित्यादिवत्तस्यानन्या-
त्मत्वज्ञापनार्थेत्यर्थसामर्थ्यादवगम्यत इत्यर्थः । शरीरात्मत्वम्परमात्मन एव
मुख्यमित्याह “एवञ्चे”ति निरुपाधिक इति क्वचित्कदाचित्क्विञ्चित्प्रतिक-
र्मानुगुणं हि कश्चिदात्मा भवति, अयन्तु सर्वेषां सर्वदा सर्वत्राकर्मवश्यः
स्वतः आत्मेति निरुपाधिक इति भावः । तदेवोपपादयति “अत एवे”ति
अभियुक्तैर्भगवद्बोधायनादिभिः “संहितमेतच्छारीरक”मिति हि वृत्तिका-
रवचः सूत्रार्थमुपसंहरति “अत”इति, मुखान्तरेणानन्दमय-शब्दस्य परमा-
त्मपरतामाक्षिप्य प्रतिवक्ति विकारेत्यादिना सूत्रेण, तत्र पूर्वपक्षमुपन्यस्यति
“आहेत्या”दिना, मयटो विकारवाचित्वमुपपादयति “मयद्वैतयोरि,”त्या-
दिना, विकारार्थत्वस्य ज्ञापनार्थमयद्वैतयोरित्युक्तम् । एतयोस्तस्य विकारः
अवयवे च प्राणयोषधिश्वेत्येभ्य इति” प्रकृतयोर्विकारावयवयोरिति हि
तस्यार्थः । अयमर्थः प्राग्दीव्यतोऽण इत्यधिकारसूत्रं तस्मिन्नर्थद्वये वृद्ध-
संज्ञानां शरादिगणान्तर्गतानां च मयदेव नाण प्रत्यय इत्यपवादति-

वृ० “नित्यं वृद्धशरादिभ्य” इति विकारार्थे मयट् स्मर्यते

वृद्धश्चायमानन्द-शब्दः । ननु प्राचुर्येपि मयडस्ति “तत्र-
कृतवचने मयडि”ति स्मृतेः, यथाऽन्नमयो यज्ञ इति, स
एवायम्भविष्यति, नैवम् अन्नमय इत्युपक्रमे विकारार्थत्वं
दृष्टम्, अत औचित्यादस्यापि विकारार्थत्वमेव युक्तम् ।

किञ्च प्राचुर्यार्थत्वेऽपि जीवादन्यत्वं न सिध्यति, तथा हि
 आनन्दप्रचुर इत्युक्ते दुःखमिश्रत्वमवर्जनीयम्, आन-
 न्दस्य हि प्राचुर्यं दुःखस्याल्पत्वमवगमयति दुःखमि-
 श्रत्वमेव हि जीवत्वम्, अत औचित्यप्राप्तविकारार्थत्व-
 मेव युक्तम् । किञ्च लोके मृगमयं हिरण्मयं दाहमयमि-
 त्यादिषु, वेदे च पर्णमयी जुहूः शमीमण्यः स्तुचो दर्भमयी
 रशनेत्यादिषु मयटो विकारार्थं प्रयोगवाङ्मुल्यात् स एव
 प्रथमतः धियमारोहति जीवस्य चानन्दविकारत्वम-
 स्येव तस्य स्वत आनन्दरूपस्य सतः संसारित्वावस्था
 तद्विकार एवेति, अतो विकारवाचिनो मयट्प्रत्ययस्य
 श्रवणादानन्दमयो जीवादनतिरिक्त इति तदेतदनुभाष्य
 परिहरति—

टी० “नित्यं वृद्धशरादिभ्य” इति, सूत्रं “वृद्धिर्यस्यावामादिस्तद्वृद्ध-
 मित्यादिसूत्रेणानन्दशब्दस्य वृद्धि संज्ञकत्वाद्विकारार्थं मयट् प्रत्ययो विहित
 इति सिद्धान्तच्छायाया बोधयति “नन्वि”ति, “स एवायं भविष्यती”ति, वि-
 कारार्थत्वेऽपि जीवात्मनि विकारासम्भवात् विकारपरत्वं त्वन्मतेऽप्यनुपपन्न-
 मिति भावः । अयमप्यन्यायेन परिहरति “नैवमि”ति, अतः—उपक्रमदर्श-
 नात् औचित्यादुपक्रमप्रतिपन्नस्वीकारौचित्यात् प्राचुर्यार्थत्वेऽप्यभिमतसि-
 द्धिमाह “प्राचुर्यं”ति, जीवादन्यत्वे हेतुमाह “तथा ही”ति, दुःखमिश्रत्वे-
 हेतुमाह “आनन्दस्ये”ति, प्राचुर्यार्थस्वभावात् प्रतियोगिन्यपेक्षिते सुख-
 प्रतिसम्बन्धितया साहचर्यप्रसिद्धदुःखगताल्पत्वस्य प्रतियोगित्वमिति भावः
 ततः किमित्यत्राह “दुःखे”ति, उभयथाऽपि जीवत्वसिद्धौ किमिति विका-
 रार्थत्वमाद्विषय इत्यत्राह “अत” इति, अतः प्राचुर्येऽपि जीवान्यत्वासिद्धे-
 रौचित्यस्याधिकत्वाच्च विकारार्थत्वमेव याह्यमित्यर्थः । प्रयोगप्राचुर्यमाह

“किञ्चे”ति, अवयवार्थादपि प्राचुर्यार्थं प्रयोगबाहुल्यात्तद्व्यावृत्त्यर्थं प्रथ-
मतरमिति तरपः प्रयोगः । प्रसिद्धमप्ययोग्यं न बाह्यमिति शङ्कायां जीवस्य
विकारित्वमुपपादयति “जीवस्य चे”ति, तर्ह्येतत्त्वमित्यत्वादिविरोध-
इत्यत्राह “तस्ये”ति, स्वत आनन्दरूपस्य दुःखित्वाद्यवस्थायोगो जीवत्वम्
अतः आनन्दविकारो जीवः आनन्दात्मकस्वरूपापेक्षया नित्यत्वादवादा
इत्यर्थः शङ्कायास्सूत्रस्थत्वात्तदनुभाष्येत्युक्तं, सूत्रमुपादत्ते-

सू० विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात् ॥ १४ ॥

मू० नैतद्युक्तं कुतः प्राचुर्यात् परस्मिन् ब्रह्मण्यनन्दप्राचु-
र्यात्, प्राचुर्यार्थे च मयटः सम्भवात्, एतदुक्तम्भवति शतगु-
णितोत्तरक्रमेणाभ्यस्यमानस्यानन्दस्य जीवाश्रयत्वासम्भवात्
ब्रह्माश्रयोऽयमानन्द इति निश्चिते सति तस्मिन् ब्रह्मणि
विकारासम्भवात् प्राचुर्येऽपि मयड्विविधिसद्भावाच्चानन्द
मयः परं ब्रह्मेत्यौचित्यात्प्रयोगप्रौढ्या च मयटो विकारा-
र्थत्वमर्थविरोधान्न सम्भवति । किञ्चौचित्यं प्राणमये एव
परित्यक्तं तच्च विकारार्थत्वासम्भवात्, अतस्तच्च पञ्चवृ-
त्तैर्वायोः प्राणवृत्तिमत्तामात्रेण प्राणमयत्वं प्राणापाना-
दिषु पञ्चसु वृत्तिषु प्राणवृत्तेः प्रचुरत्वाद्वा । न च प्राचुर्यं
मयट् प्रत्ययस्य प्रौढिर्नास्ति अन्नमयो यज्ञः शकटमयी
याचेत्यादिदर्शनात्,

टी० “विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात्” द्वितीयस्य नञो निषेधं
पूर्वपक्षमतस्योपपत्त्यमित्यभिप्रायेण नैतद्युक्तमित्युक्तम् । प्रतिज्ञां हेतुपदेन
घटयितुम् आकाङ्क्षां दर्शयति ‘कुत’ इति, कस्मिन् कस्य प्राचुर्यमित्यपेक्षा-
यामाह “परस्मिन्”ति, न केवलं प्राचुर्यरूपार्थसद्भावेनालं शब्दश-

क्तिश्चापेक्षितेति शङ्कायां सूत्राभिप्रेतार्थमाह “प्राचुर्यार्थं चे”ति, मयट्
 प्रत्ययस्य प्राचुर्यार्थत्वमपि सम्भवतु तथाऽपि विकारार्थत्वपरित्यागे को
 हेतुरित्यत्राह “एतदुक्तमि”ति, अभ्यस्यमानानन्दयोग उत्तरसूत्रगतानाम-
 न्येषामपि हेतूनां प्रदर्शनार्थः अयोग्यत्वं त्यागहेतुरित्यर्थः । बाधकसद्वावा-
 द्विकारार्थत्वं प्रसज्यते चेत्पूर्वाक्तसाधकसद्वावाप्तस्वीक्रियतामिति शङ्कायां
 परेण विकारार्थत्वस्वीकारसाधकतयोक्तमय्यप्रायन्यायं प्रयोगप्राचुर्यं च
 परिहरति “चैचित्त्यादि”ति, चैचित्यं—प्रकरणौचित्यं तल्लिङ्गबाध्यं
 प्रयोगप्रसिद्धिरपि गङ्गापदादिष्वर्थविरोधेन बाधिता, अतः उभयमपि प्रमा-
 णान्तराबाधितत्वे सत्येवार्थसाधकम्, अत्र त्वर्थविरोधाच्च साधकमित्यर्थः
 अर्थविरोधात्, आनन्दमये जीवत्वविकारत्वयोः पूर्वाक्तादसम्भवादित्यर्थः ।
 प्रकरणरूपमौचित्यमेव नास्तीत्याह “किञ्चे”ति, अर्थान्मयट्प्रत्ययस्य
 विकारवाचित्वं प्रकरणविवक्षितमिति शङ्कां शमयन् प्राणमयशब्दस्यार्थमाह
 “अत” इति, प्राण-शब्दोऽननरूपवृत्तिमात्रपरः मयट् प्रत्ययः प्राचुर्येण
 आश्रयान्तरगतस्यानन्दप्राचुर्यस्य आश्रयान्तरगतमानन्दाल्पत्वं न सह सम्ब-
 न्धमभिदधारति तत्र सम्बन्धमात्रपरत्वेन प्रथमयोजनायां प्राणनिवृत्तिमा-
 नित्यर्थः । इत्थमुक्त्यर्थेत्यागादपि मुख्यार्थैकदेशङ्गीकरोन्याय्य इति
 भावः । यद्वा प्राणाख्यवृत्तिविशेषसम्बन्धित्वमात्रेण प्रत्ययस्यानर्थक्यादमु-
 ख्यार्थत्वं वरमिति भावः । उचिततमयोजनान्तरमाह “प्राणापानादि-
 ष्वि”ति, पूर्वपक्षयुक्त्यन्तरमनुवदति—

ब्रू० यदुक्तमानन्दप्राचुर्यमल्पदुःखसद्भावमवगमयतीति तदसत्,
 तत्प्रचुरत्वं हि तत्प्रभूतत्वमेव, तच्चेतरस्य सत्तां नाव-
 गमयति, अपि तु तस्याल्पत्वं निवर्त्तयति, इतरसद्भावास-
 द्भावौ तु प्रमाणान्तरावसेयौ, इह च प्रमाणान्तरेण
 तदभावोऽवगम्यते अपह्नतपाप्मेत्यादिना, तच्चैतावदेव

वक्तव्यं ब्रह्मानन्दस्य प्रभूतत्वमन्यानन्दस्य स्वल्पत्वमपेक्षत इति उच्यते. च तत् स एको मानुष आनन्द इत्यादिना जीवानन्दापेक्षया ब्रह्मानन्दो निरतिशयदशाऽऽन्नः प्रभूत इति.

टी० “यदुक्तमि”ति, आनन्दप्राचुर्यप्रतियोगितत्समानाश्रयं दुःखाल्पत्वमेव आश्रयान्तरगतस्यानन्दप्राचुर्यस्यानन्दात्मत्वमाश्रयान्तर्गतं न प्रतियोगितामर्हति स्वाश्रयगतदुःखाल्पत्वस्यैवान्तरङ्गत्वेन ग्राह्यत्वादिति पराभिप्रायः । दूषयति “तदसदि”ति, प्रमाणान्तरविरुद्धप्रतियोग्यपेक्षत्वं न युक्तम्, अपि तु प्रमाणान्तरसिद्धप्रमाणान्तराविरुद्धप्रतियोग्यपेक्षत्वमेव युक्तमिति परिहर्तुं प्रचुर-शब्दस्यार्थान्तरसद्भावव्यावृत्त्यर्थमाह “तत्प्रचुरत्वं ही”ति, ततः किमित्यत्राह “तच्छे”ति, तर्हि व्यवच्छेद्याभावे प्रत्ययवैयर्थ्यमित्यत्राह “अपि त्वि”ति, यदि प्राचुर्यवाची मयट्प्रत्ययः स्वयं नार्थान्तरसद्भावे प्रमाणान्तर्हि तत्सद्भावः केनावगम्यत? इत्यत्राह “इतरे”ति, ततः किमत्यपेक्षायां पराभिमतप्रतियोग्यभावो ब्रह्मणि प्रमाणसिद्ध इत्याह “इह चे”ति, तर्हि ब्रह्मणि प्रमाणविरुद्धप्रतियोगिदुःखान्वयद्व्योक्तको मयडर्थस्यत्यतामितरथा तस्यानन्दप्राचुर्यस्य प्रतियोगि कि? मित्यत्राह “तत्रैतावदि”ति, प्रमाणान्तरसिद्धार्थान्तरप्रतियोगिकं प्राचुर्यमभिदधते मयट्प्रत्ययस्य स्वयमर्थान्तरसाधकत्वाभावात् ब्रह्मणि च दुःखसम्बन्धस्य प्रमाणबाधितत्वात् जीवानन्दाल्पत्वस्य लोकसिद्धत्वाच्च ब्रह्मानन्दप्राचुर्यप्रतियोगिजीवानन्दाल्पत्वमित्यर्थोत्सिद्धमित्यर्थः । जीवानन्दाल्पत्वस्य प्रतियोगित्वं न केवलमर्थसिद्धमपि तु कण्ठोक्तं चेत्याह “उच्यते चे”ति, अयमर्थः—यदि सजातीयाल्पत्वं समानाश्रयं प्रतियोगि तद् व्याहृतं यदि विजातीयं सामानाश्रयं तत्प्रमाणान्तराधीनसद्भावसद्भावम् अन्याश्रयमपि सजातीयं विजातीयं वा प्रतियोगि मानान्तरावसेयं तत्र च यथा तेजःप्रचुरो गभस्तिमानित्युक्ते तेजःप्राचुर्यस्य चन्द्रादिगतं सजातीयतेजोमानन्दं प्रतियोगि न तु गभस्तिमद्गततिमिराल्पत्वादि तद्वि प्रमाणबाधितम् इतरत्प्रमाणसिद्धं

तारतम्यवाचिनश्शब्दस्य सजातीयप्रतियोगिज्ञापनपरत्वं स्वारसिकं बलव-
त्तर इत्युक्ते पुरुषान्तरबलं हि प्रतियोगितया प्रतीयते, न तु स्वगतं विजाती-
यज्ञानं अतोऽन्तरङ्गत्वं विफलम् एवं ब्रह्मणि समानाश्रयमानन्दविजातीय-
दुःखात्पत्त्वस्वरूपं प्रतियोगि श्रुतिनिषिद्धम् अन्याश्रयं सजातीयात्पत्त्वलक्षणं
प्रतियोगि श्रुत्यैव सिद्धमिति जीवास्यानन्दविकारत्वमनुवदति—

सू० यच्चेत्तं जीवस्यानन्दविकारत्वं सम्भवतीति तदपि नोपप-
द्यते; जीवस्य ज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य केनचिदाकारेण मृद-
इव घटाद्याकारेण परिणामः सकलश्रुतिस्मृतिन्यायवि-
रुद्धः; संसारदशायान्तु कर्मणा ज्ञानानन्दैः सङ्कुचितावि-
त्युपपादयिष्यते, अतश्चानन्दमयो जीवादन्धः परं ब्रह्म ।

इतश्च जीवदन्ध आनन्दमयः

सू० तद्धेतुव्यपदेशाच्च ॥ १५ ॥

“को ह्येवान्यात् कः प्राण्यात् यदेष आकाश आनन्दो
न स्यात् एष ह्येवानन्दयाती”ति,
एष एव जीवानानन्दयतीति जीवानामानन्दहेतुरयं व्य-
पदिश्यते, अतश्चानन्दयितव्या जीवादानन्दयिताऽयमन्धः
आनन्दमयः परमात्मेति विज्ञायते, आनन्दमय एवाचा-
नन्द-शब्देनोच्यते इति चानन्तरमेव वक्ष्यते

इतश्च जीवादन्ध आनन्दमयः ।

टी० “यच्चेत्तमि”ति, आनन्दविकारत्वमप्यङ्गवाच्यमित्यर्थः दूष-
यति “तदपी”ति, स्वरूपान्यथाभावलक्षणविकारार्णत्वमेव मयटो व्युत्प-
त्तिसिद्धं तच्छात्र नास्तीत्यर्थः । ज्ञानानन्दौ जीवस्य स्वरूपञ्चेत्कथं दुःखा-
ज्ञानसम्भव इत्यत्राह “संसारदशायान्ति”ति, सूत्रार्थे प्रकृतार्थेन सङ्ग-
मयति “अत” इति, प्रसिद्धतरमुख्यार्थासम्भवे तदनुराहकहेत्वननुरोधेन

सम्भवदनतिप्रसिद्धं मुख्यार्थानुयाहकहेतूनामनुरोद्धृत्यत्वमस्मिन् प्रकरणे व्यु-
त्पाद्यमिति स्फुटम् । हेत्वन्तराह सूत्रकारः “तद्वेतुव्यपदेशाच्च” पूर्वोक्त-
मानन्दपाचुर्यमप्येतेनोपपादितमवति अनितरसुकरमोक्षप्रदानत्वमत्वं हि
नितरमानन्दहेतुर्भवति । किञ्च धनप्रचुरो हि पुरुषोऽन्यस्मै तदभिप्रेतं धनं
ददातीति सूत्रानन्तर्यम् । अस्य सूत्रस्य विषयवाक्यमाह “को ह्येवे”ति,
श्रुतेरर्थमाह “एष एवे”ति, अन्यात्-प्राण्यादिति भोगापवर्गसुखहेतुत्वमुक्तं
यद्वा सत्ताहेतुत्वं सुखहेतुत्वं चोक्तं पूर्वोक्त एव सम्यगर्थः । फलितहेतुमाह
“अतश्चे”ति, कर्मकर्त्रेभ्यं न सम्भवतीति हेतुः, आनन्दशब्दवाच्यस्य ह्यान-
न्दयितृत्वं युक्तं न त्वानन्दमयस्येत्यत्राह “आनन्दमय एवे”ति, एवमानन्द-
मयपदप्रकृतिप्रत्ययार्थविषयं सूत्रत्रयं प्रवृत्तम् । अथानन्दवल्लीमादिमध्या-
न्ततोऽनुसन्धायायार्थे निष्कण्टकामः प्रथममुपक्रमस्यहेतुम् अवतारयति-

(शेषमये)

(९) आनन्दयितृत्वमुक्तमिति पा० ।

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,
काव्यप्रकाशस्य
परिवृत्तिव्याख्यानम्,
काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्द्धामणिश्रीमज्जेविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 450. VOL. XI.)

अत्र सर्वेष्वर्थेषु ‘ततः कि’मित्येकैव भङ्गिः । अथैष कथितपद एवा-
न्तर्भवविषयतीति चेत्, पर्यायान्तरप्रयोगे भङ्गेरेकरूपतायामसाङ्ग्यात्^(क) अथ
नवीकृतं कीदृक् :

(क) ० मसंकरादिति क्वचित् ।

“यदि द्रव्यमनलो, ऽत्र किमद्रुतं, यदि च गौरवमद्रिषु, किं ततः, ।
लवणमम्बु सदैव महोदधेः, प्रकृतिरेव सतामविषादिता” ॥—

इतीदृक् अत्र हि सतामविषादिता या, सा स्वाभाविकीति नाश्च-
र्याय, (क) यथा ऽनलादेर्दोहकत्वादीति विवक्षितम् तत्र च “ततः किं”.
मित्यादिना ‘किमद्रुत’मित्यादि नवीकृतम् पिष्टपेषणादिव्याधेन (ख) पारुष्ये-
णा, ऽशक्तिप्रकाशनेन वा हृदयोद्वेजकत्वं दूषकताबीजमिति नित्यो
ऽयम् ॥ (११)

सनियमादिभिश्चतुर्भिः परिवृत्तपदान्वयात् सनियमपरिवृत्तादि-
चतुष्टयं लभ्यते परिवृत्तिश्च सनियमानियमयोर्विशेषाविशेषयोश्च अवि-
शेषः सामान्यम् तत्र सनियमपरिवृत्तः सनियमत्वेन वक्तुमुचिता ऽनियमत्वे
नोक्तः नच न्यूनपदत्वे ऽनभिहितवाच्यत्वे वानुप्रवेशः, तादृशार्थं विवक्षिते
तयोर्वकाशात्, अविवक्षिते त्वेतत्प्रसारात् अत एवायमर्थदोषः विवक्षि-
तमात्रस्य पदान्तरेणाप्युपस्थितौ तस्य तादवस्थ्यात् एवमितरेष्वप्युक्तम्
यत्तु, अर्थत्वेन विशेषणं समाधानमिति, तत्र, न्यूनपदादिषु त्रिषु त्रयाणां
सङ्करप्रसङ्गात् वण्डीदासस्तु “शब्दोच्चारणानन्तरमेव यत्प्रतिभासः, स
शब्ददोषो, तस्य त्वर्थप्रत्ययानन्तरं, सो ऽर्थदोषः अस्य त्वर्थप्रत्यया-
नन्तरमेवत्येऽसावर्थदोषः अत एवानभिहितवाच्याद्विद्यत” इत्याह-
तच्चायुक्तम् बहुषु स्थानेषु व्यभिचाराच्छब्दार्थविभागस्यासङ्गतत्वात्
उदाहरणम्—

यत्रानुल्लिखितार्थमेव (ग) निखिलं निर्माणमेतद्विधे,
इत्कर्षप्रतियोगिकल्पनमपि न्यक्कारकोटिः परा, ।

याताः प्राणभृतां मनोरथगतीरल्लङ्घ्य यत्सम्पद,
स्तस्याऽऽभासमणीकृताश्मसु मणोरश्मत्वमेवोचितम् ॥

(क) सतामविषादिता स्वाभाविकीति नाश्चर्यायेति पु. ।

(ख) “पिष्टपेषणादिव्याधेने”ति पुस्तकान्तरे नास्ते ।

(ग) यत्रानुल्लिखिताख्यमेवेति पा. ।

अत्रान्यापदेशे आभासमात्रेण मणीकृतत्विति वाच्यम्, गुणान्तर-
व्यावर्त्ततेन निन्दातिशयप्रतीतिः. अनियमे तु न निन्दनीयानां गुणान्तरव्य-
वच्छेदप्रत्ययः. तस्माच्छायां मात्रमणीकृताश्मसु मणोस्तस्याश्मतैवोचिते'ति
पठनीयम्. अद्युत्पत्त्युत्पन्नेन वैमुख्याधायकत्वं दुष्टिबीजम्. नित्यदो-
षोयम्^(क) ॥ (१२)

अनियमपरिवृत्ता यथा—

वक्राम्भोजं सरस्वत्यधिवसति सदा, शोण एवाऽधरस्ते,
बाहुः काकुत्स्थवीर्य्यस्मृतिकरणपटुर्देविणस्ते समुद्रः, ।
वाहिन्यः पार्श्वमेताः तणमपि भवतो नैव मुञ्चन्ति देव ! ^(ख)
स्वच्छे ऽन्तर्मानसेऽस्मिन्नध्वतरति कथं तोयपानाभिलाषः ॥

अत्र शोण एवेति नियमो न वाच्यः, वैयर्थ्यात्. प्रत्युतान्यज-
लाशयानात्मकत्वप्रतीतौ पिपासानौचित्यातिशयाऽप्रतीतिः. अधिकपद-
भेदे दूषकताबीजं च पूर्ववत् ॥ (१३)

विशेषपरिवृत्ता यथा—

श्यामां श्यामलिमानमानयत भोः सान्द्रैर्मसीकूर्चकै^(ग),
र्मन्त्रं तन्त्रमपि^(घ) प्रयुज्य हरत श्वेतोत्पलानां त्विषम्^(ङ), ।
चन्द्रं चूर्णयत तणाञ्च कणशः कृत्वा शिलापटुके,
येन द्रष्टुमहं तमे दश दिशस्तद्वक्त्रमुद्राङ्किताः ॥

अत्र “ज्योत्स्वी”मिति रात्रिविशेषो वाच्यः. अपरविशेषस्य स्वत-
एव श्यामत्वा, तत्राकाङ्क्षाविरहात्. इदमेव तत्र दूषकताबीजम्. अन्यत्र
तु^(च) विरोधादिकमपि तद्वीजं द्रष्टव्यम्. विशेषनियामकप्रकरणादिसत्त्वे
त्वऽदोषत्वम् ॥ (१४)

(क) वैमुख्याधायकत्वमेव दुष्टिबीजमिति नित्यदोषोऽयमिति पु. ।

(ख) मुञ्चन्त्यभिधौमिति केषित्पठन्ति ।

(ग) मशीकूर्चकैरिति क्वचित् ।

(घ) तन्त्रमर्थति क्वचित् ।

(ङ) त्रियमिति पा. ।

(च) एकत्र ‘तु’कारो नास्ते ।

सामान्यपरिवृत्तो यथा—

कल्लोलवेल्लिततदृषत्पुरुषप्रहारैरखान्यमूनि मकराकर^(क) ! मावमंस्थाः, ।
किं कैस्तुभेन भवतो विहितो न नाम याञ्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोपि ॥

अत्र 'कैस्तुभेन'ति विशेषतो रसवचनं नोचितम्, कैस्तुभमात्रस्या-
पकारकत्वेनान्यावमानननिषेधायोगात्. 'एकेन किञ्च भवतो विहितः स^(ख).
नामे'तिपाठे तु भेदानवगमाद्द्विविधितनिर्वाहः. अत्र द्विविधितानिर्वाहः^(ग).
दिकं च दूषकताबीजमिति नित्य एवायम्. ॥ (१५)

साकाङ्क्षः सहाऽऽकाङ्क्षया वर्त्तते. इतरपदार्थान्वयाय विशेषणसा-
काङ्क्ष इत्यर्थः. निर्हेतुभेदस्तु तदवसर एवाक्तः. उदा०—

अर्थित्वे प्रकटीकृतेपि न फलप्राप्तिः प्रभोः, प्रत्युत
दुहन् दःशरथिर्विदुचरितो युक्तस्तया कन्यया, ।
उत्कर्षञ्च परस्य, मानयशसोर्विखंसनं चात्मनः,
स्त्रीरत्नं च जगत्पतिर्दशमुखो देवः कथं मृष्यते ॥

अत्र स्त्रीरत्नमित्यस्यार्थं उपेतितुमित्यस्यार्थमाकाङ्क्षति. अन्यथा
“कथं मृष्यते” इत्यनेनामर्षार्थकेनान्वयाऽप्रसङ्गः^(घ) नहि स्त्रीरत्न एवाऽमर्षः,
किन्तु तदुपेतायाम्. नच परस्येत्यतदन्तर्भाव्य तदन्वयोस्त्विति वाच्यं, तस्य
जनितान्वयबोधत्वेन निराकाङ्क्षत्वात्. [नवानुषङ्गः, “असम्बद्धव्यावाये
तु वैषम्याच्चानुषङ्ग्यत” इत्युपगमात्.] नचाऽभवन्मतयोगसङ्करः, वक्तृविव-
क्षितयोगस्यात्र सत्त्वात्. परन्तु विवक्षित एवार्थः साकाङ्क्षतया दुष्टः.
अत एव न न्यूनपदान्तर्भावः. दूषकताबीजं चाऽभिधानापर्यवसानम्.
अतो नित्य एवायम्. कश्चित्तु-स्त्रीरत्नस्य “मृष्यते” इत्यनेन कथमा-
काङ्क्षा तदर्थान्वयश्च. परस्येत्यन्तर्भाव्य सम्भवति. तच्च जनितान्वय-

(क) मकरालय—इति पा. ।

(ख) 'विहितो' नेति पुस्तकान्तरे, 'एकेन किञ्च विहितो भवतो' इति च ।

(ग) 'अत्र तदनिर्वाहे'ति पु. ।

(घ) ०र्थनान्वयप्रसङ्ग इति पु. ।

(ङ) इत्येतावान्याठः पुस्तकद्वये नास्ति. टीकागतेऽयं संदर्भः क्वचिदुपलिखि-
तष्टिष्णोरूपेण. तदनुचाऽल्लेखकेनान्तर्लिखित इतीत्यं संवृत इति प्रतीमहे, यथाऽपि
न्याय्यइति मूलएव स्थापितः शङ्कलितश्च ।

बोधत्वेन निराकङ्क्षमिति दूषणार्थः। अन्ययप्रयोजकरूपवत्त्वेनोपस्थितत्वे सत्यऽपर्यवसितान्वयत्वं च लक्षणमतो ऽभयन्मतयोगाद्वेदः, तच्चा-
न्ययप्रयोजकरूपेणानुपस्थितेः। समाप्तपुनरास्ते विशेषणस्यापर्यवसानं,
मिह तु विशेष्यस्येति ततो भेद इत्याह तद्वृत्तिविरोधादियस्तम् ॥ (१६)

अपदयुक्तः, अपदे अस्थाने युक्तः, यत्र तद्व्यागे प्रकृतविरुद्धप्रतीतिः।

उदा०—

आज्ञाशक्कशिखामणिप्रणयिनी, शास्त्राणि चतुर्चवं,
भक्तिर्भूतपती पिनाकिनि, पदं लङ्केति दिव्या पुरी, ।
उत्पत्तिर्दुहिणान्वये च, तदहो केदृश्वरो लभ्यते(क),
स्याच्चेदेष न रावणः, क्व नु पुनः सर्वत्र सर्वे गुणाः ॥

अत्र जगदाकन्ददायित्वादिना रावणस्य त्याज्यत्वं विवक्षितम्।
तथाच 'स्याच्चेदेष न रावण' इत्यत्र 'क्व नु पुन'रित्यादि योजितं समाधाने
पर्यवस्यतीति दुष्टम्। उत्पत्तिर्दुहिणान्वये चेत्यत्र यदि योज्यते तदा विव-
क्षितासिद्धिरेवेत्यपदस्यपदवदस्य दोषत्वम्। नच प्रकाशितविरुद्धान्तर्भावः,
स्यान्विशेषयोगमनपेक्ष्य तस्य प्रवृत्तेः। दुष्टिबीजं च विरुद्धप्रतीतिः। अतो
नित्य एवायम्। केचित्त—“अपदमुक्त”इति पठित्वा व्याचक्षते- अपदमुक्तः
पदे स्थाने यो ऽत्यक्तः।(ख)“आज्ञाशक्के”त्यादौ च“स्याच्चेदेष न रावण”इत्ये-
तावता विच्छेदे कापि कान्तिरनुभवसिद्धा, “जीवत्यहो रावण”इतिअन्-
सोयमर्थोच चेन्न त्यज्यते, “क्व नु पुन”रित्यादिना विस्तार्यते, तदा मध्यप्रवे-
शेनायमर्थो ऽलक्षितप्रायः(ग)श्चमत्कारबाधहतीत्यनुभवसिद्धमिति ॥ (१७)

सहचरभित्रः, समभिध्याहृतविजातीयः। वैजात्यं चोत्कृष्टत्वाप-
कृष्टत्वाभ्याम्। उदा०—

श्रुतेन बुद्धिर्व्यसनेन मूर्खता, मदेन नारी, सलिलेन निम्बगा, ।
निशा शशाङ्केन धृतिः समाधिना, नयेन चालंक्रियते नरेन्द्रता ॥

(क) नेदृश्वरो लभ्यत इत्येकस्यः पाठस्तु नाऽत्यर्थः।

(ख) “पदे स्थाने योगो मुक्तः”—इति इति पुस्तकान्तरान्तु न धुक्तम्।

(ग) ०मर्थो लक्षितप्रायइत्येकत्रास्ते।

अत्र श्रुतबुद्ध्यादिभ्य उत्कृष्टेभ्यः समभिध्याहृतेभ्यो व्यसनमूर्खत-
योर्विकृष्टयोर्विजातीयत्वम्. उभयोरुपादेयत्वमनुपादेयत्वं वा प्रतीयत
इति दूषकताबीजम्. नित्यश्चायम् ॥ (१८)

प्रकाशितविरुद्धः, प्रकाशितो विवक्षितार्थस्य विरुद्धो ऽर्थो^(क)येन वा-
क्यार्थेन सः. सहचरभिचे पदार्थस्यैव तथात्वमिति ततो भेदः. उदा०—

लग्नं रागावृताङ्गा सुदृढमिह ययैवाऽसि यस्या ऽरि कण्ठे,
मातङ्गानामपीहोपरि परपुरुषैर्यो च दृष्टा पतन्ती, ।

तत्सक्तोऽयं न किञ्चिद्गणयति, विदितं ते ऽस्तु, तेनास्मि दत्ता
भृत्यभ्यः, श्रीनियोगाद्गदितुमिव^(ख) गतेत्यम्बुधिं यस्य कीर्त्तिः ॥

अत्र 'विदितं तेस्त्विति वाक्यास्यार्थो 'लक्ष्मीस्ततो ऽपसरती'ति
विरुद्धं प्रकाशयति. इदमेव च दूषकताबीजमिति नित्यदोषोऽयम् ॥ (१९)

विध्ययुक्तः, अयुक्तिविधिरित्यर्थः. अयुक्तत्वं च विधेरविधेयस्यैव
विधेयत्वेन वा, ऽयुक्तक्रमतया वा. तत्राद्यो यथा—

प्रयत्नपरिबोधितः स्तुतिभिरद्य शेषे निशा,-

मकेशवमपाण्डवं भुवनमद्य निस्सोमकम्, ।

इयं परिसमाप्यते रणकथाऽद्य द्रोःशालिना-

मपैति^(ग) रिपुकाननातिगुरुरद्य भारो भुवः ॥

अत्र 'पाण्डवभयेनाद्यावधि तव निद्रा नाभूदेव, अद्य तु मया
शमितेषु तेषु निःशङ्कतया निद्राणस्त्वं प्रयत्नेन बोध्यस'इति तात्पर्यम्.
तथाच 'शयितस्त्वं प्रयत्नेन बोध्यस'इति विधिर्युक्तो, नतु 'शेष'इति शय-
नस्य. अविमृष्टविधेयांशे तु युक्तस्यैव विधिः, परन्त्वविमर्शमात्रम्. अत्र
त्वयुक्तस्यैव विधिरिति भेदः. विवक्षितानिर्बाहो ऽत्र दुष्टबीजम् ।
द्वितीयो यथा—

(क) विरुद्धार्थ इति पु. ।

(ख) ०द्विदितुमिहेति पु. ।

(ग) ०मपैत्विति पाठस्तु प्रक्रमविरुद्धः ।

वाताहारतया जगद्विधरैराश्वास्य निःशेषितं,
ते यस्ताः पुनरब्धतोयकणिकातीव्रव्रतैर्वर्हिभिः ।
तेपि क्रूरचमूहचर्मवसनैर्नीताः तयं लुब्धकै-
र्दम्भस्य स्फुरितं विदन्नपि जनो जाल्मो गुणानीहते ॥

मृगशर्मवसनं, मेघतोयकणिकापानं, वायुभक्षणं चेत्युत्तरोत्तरं तीव्र-
मिति तत्क्रमेण विधिर्युक्तः लोकप्रसिद्धक्रमलङ्घनेन आतुष्टुगो ऽत्र दुष्टि-
बीजमिति नित्योपमम् ॥ (२०)

अनुवादायुक्तः, अयुक्तानुवादः अयुक्तत्वं चात्र विधननुगुणत्वम्-
यथा—

अरे रामाहस्ताभरण ! भसलश्रेणिशरण !
स्मरक्रीडाव्रीडाशमन ! विरहिप्राणदमन ! ।
सरोहंसोत्तंस ! प्रचलदलनीलोत्पल ! सखे !
सखेदो ऽहं, मोहं श्लथय, कथय केन्दुवदना ॥

अत्र “विरहिप्राणदमने”त्यनुवादः “कथय केन्दुवदने”तिविधिवि-
रुद्धः तदेव च दूषकताबीजमिति नित्यदोषोपमम् ॥ (२१)

त्यक्तपुनःस्वीकृतः, पूर्वं त्यक्तो^(क)ऽनन्तरं पुनः स्वीकृत उपान्तः
तस्मिन्नेवं वाक्यार्थं विशेषणान्तरोपादाने समाप्तपुनरात्मम्, अत्र त्वन्य
एव वाक्यार्थ इति ततो भेदः उदा०—“लगनं रागावृताङ्गो”ति अत्र
“विदितं तेस्त्वित्युपसंहृतोपि राजदोषस्तेनास्मि दत्ता भृत्येभ्यः”
इत्येतावता पुनरुपात्तः स चाऽप्रयोजकः उत्प्रेषणोपसंहृतेनैव निर्वाहात्
“श्रीनियोगा”दित्यादिकं^(ख) त्वदुष्टमेव अन्यथा वाक्यैकवाक्यतोक्ते-
दाऽऽपत्तेः दूषकताबीजं त्वप्रयोजकत्वं, सहृदयवैरस्याधानं वा-
लोके ऽपि हि त्यक्तस्य भत्यादेः पुनरुपादानं वैरस्यमावहति नित्य-
श्चायम् ॥ (२२)

अश्लीलो, व्रीडादिसमर्पकोर्थः यथा—

(क) पूर्वत्यक्त इति पु. ।

(ख) श्रीनियोगादिकमिति पु. ।

उद्यतस्य परं हन्तुं स्वस्थस्य विवरैषिणः ।

यथाऽऽशु जायते पातो, न तथा पुनरुत्पत्तिः ॥

शब्दान्तरेणाप्युपादीयमानो ऽयमर्थः पुंस्वञ्जनादिसाधारण्येन प्रतीतेर्ग्रीडादायी नतूदाहरणेषूक्तेषु किमुदाहृता एव दोषाः तथा सत्यऽन्यलक्षणां तेषु दर्शनादतिव्याप्तिः अथ तत्र दोषन्तराण्यपि, तर्हि किमिति न प्रकाशितानीति चेत्, अप्रकृतत्वादिति (२३) ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥

अथैषां यथायथमदोषत्वे प्रतिपादयितव्ये ऽर्थदोषाणां सन्निधानात् प्रथममर्थदोषस्यैव तत् प्रतिपादयति—

कर्णावतंसादिपदे कर्णादिध्वनिनिर्मितिः ।

सन्निधानादिवोधार्थम्—

अवतंसादिपदैर्जात्यादिपुरस्कारेण कर्णाभरणादीन्येवोच्यन्त इत्यर्थतः प्राप्तौ कर्णपदादीनां यद्यप्यपुष्टार्थत्वं पुनरुक्तत्वं वा युज्यते, तथापि क्वचित्कर्णऽवतंस इत्यादिव्युत्पत्त्या क्वचिल्लक्षणादिना च कर्णस्थित्यादिरूपस्याधिकस्य विवक्षितार्थस्य प्रतिपत्तेरदोषत्वम् यथा—

तस्याः कर्णावतंसेन जितं सर्वं विभूषणम् ।

तथैव शोभतेऽत्यर्थमस्याः श्रवणकुण्डलम् ॥

अत्रावतंसस्य कर्णस्थित्यवस्था कर्णपदोपादानेनावगम्यते तदवगत्या किं प्रयोजनमिति चेद्, वर्णनीयोत्कर्षः कथमिति चेत्, स्वरूपतोऽस्य भूषणजेतृत्वं न, किंतु तत्कर्णावस्थिन्येति तत्पर्यवसानात् एवं श्रवणकुण्डलपदेऽप्युद्देश्यम् न केवलं कर्णश्रवणपदयोरैवायं महिमा, किन्त्वन्येषामपि यथा—

अपूर्वमधुरालापप्रमोदितदिशस्ततः ।

आययुर्भृङ्गमुखराः शिरःशेखरशालिनः ॥

अत्र 'शिरः'पदानुपादाने^(क) शेखरस्वाम्यमात्रं लभ्यते, नतु तदलङ्कृतत्वम् तथा च तत्प्रतीतिरदोषत्वम् ।

विदीर्घाभिमुखारातिकराले संयुगान्तरे ।

धनुर्ज्याङ्गिणचिह्नेन दोष्णा विस्फूर्जितं तव ॥

अत्र 'धनुः' शब्देऽप्युपादानात् तत्त्वप्रतिपादनाय तच्च कियस्य प्रहारकृतत्वप्रतिपत्तये यत्र त्वाकृतत्वप्रतीतिप्रयोजनं नास्ति^(क) तत्र न धनुःशब्दोपादानमपि यथा-

ज्याबन्धनिष्पन्धभुजेन यस्य विनिश्वसद्वृक्कपरम्परेण ।

काराग्रहे निर्जितवासवेन लङ्केश्वरेणोषितमाऽऽ प्रसादात् ॥ इत्यत्र प्राणेश्वरपरिष्वङ्गविधमप्रतिपत्तिभिः ।

मुक्ताहारेण लसता हसतीव स्तनद्वयम् ॥

अत्र हारशब्दस्य मुक्तासन्दर्भशक्त्येव न मुक्ताशब्दवैयर्थ्यम्, अन्यथाऽपि अत्र प्रतिपादनेनोत्प्रेक्षायामुपयोगात्.

सौन्दर्यसम्पत्तारण्यं यस्यास्ते ते च विभवाः ।

षट्पदान् पुष्पमालेव काचा ऽऽकर्षति^(ख) सा सखे ! ॥

मालाशब्दो यद्यपि पुष्पस्यैव सज्जि शक्तः तथापि न पुष्पपदमपुष्टार्थे, लक्षणयोत्कृष्टत्वप्रतिपादकत्वात्. अयमेव करिबुहितन्यायः. ननु मालाशब्दस्य पुष्पसङ्ग्रामशक्तत्वमित्युक्तस्यैव, रत्नमालेत्यादिप्रयोगदर्शनार्थेति चेत् अनुपपदस्य तथात्वात् ॥

-स्थितेष्टेनत्समर्थनम् ॥ ५८ ॥

महाकविप्रयुक्तेष्वेवं समाधानं, ननु स्वेच्छया कर्णावतंसादिपदवज्जघनकाञ्च्यादि, करिकलभवदुष्टकरभादि वा प्रयोक्तव्यम्. वा मनस्तु-“अपुष्टस्यापि तत्रोपादानमुचितं, यत्र तद्विशेष्यते. अन्यथा कुत. स्तद्विशेषणान्वयः स्यात्. यथा, “जगाद विशदां वाचं मधुराक्षरशालिनी”मित्यादौ. अत्र हि वाचमित्यनुपादाने मधुरत्वादितद्विशेषणयोगः

(क) “यत्र त्वाकृतत्वं तत्प्रतीतिप्रयोजनं वा नास्ती”त्येकम्, “यत्र त्वाकृतत्वप्रतीतिः प्रयोजनं नास्ती”त्यपरञ्च पुस्तकमास्ते ।

(ख) “काचाऽऽकर्षती”ति, “कान्ताकर्षती”ति च पाठौ न युक्ता ।

कृ प्रत्येतद्य' इत्याह. तच्च युक्तमुदाहृतम्, विशदं जगादे'त्यदिक्रिया-
विशेषणत्वेनैव समीहितसिद्धेः. तस्माद्वच न क्रियाविशेषणत्वं योग्यं,
तदुदाहरणीयम्. यथा—

चरणत्रपरिचाणरहिताभ्यामपि द्रुतम्^(क) ।

पादाभ्यां^(ख) दूरमध्वानं व्रजचेष्टे न खिद्यते ॥

अत्र न क्रियाविशेषणार्हमिति प्रकाशकृतं. तदपि न युक्तमु-
दाहृतमिति वयम्, कर्तृविशेषणत्वेनैवोपपत्तेः. तस्मान्मदीयं पद्यमुदाहर-
णीयम्, यथा—

निर्वातपद्मादरसोदराभ्यां विलोचनाभ्यामवलोकयन्ती ।

न केवलं यूनि मनोभवेपि व्यनक्ति कंचित्तपसः प्रभावम् ॥

अत्र 'निर्वातपद्मादरसोदराती'त्येवं कर्तृविशेषणत्वेऽप्युपपत्तिरिति
चेत्सत्यम्, परं त्वत्तिपदोपादानमपेक्ष्यैव. किंच, सोदरत्वमात्रं नान्यविशेष-
णीभवितुमर्हति, यथा मधुरत्वचरणत्रपरिचाणरहितत्वे ॥ ५८ ॥

ख्याते ऽर्थे निर्द्देशेतरदुष्टता—

यथा— चन्द्रं गता पद्मगुणान् न भुङ्क्ते.

पद्मं श्रिता^(ग) चान्द्रमसीमभिव्याम्, ।

उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला

द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप लक्ष्मीः ॥

रात्रौ चन्द्रगतायाः पद्मगुणानुपभोगे पद्मसङ्कोचो हेतुः. दिवा च
पद्मश्रितायाः चन्द्रगुणानुपभोगे चन्द्रस्य निष्प्रभत्वं कारणम्. ते चातिप्रसिद्धे-
रेवावगम्येते इति न तदुपादानापेक्षेत्यदोषः ॥

अथ पदादिदोषाणामप्यदोषत्वं क्वचिदित्याह—

—अनुकरणे. नु सर्वेषाम् ।

(क) स्फुटमिति सर्वत्रोपलब्धत्वे ऽपि द्रुतमिति प्रकाशोपलब्धं स्थापितम् ।

(ख) पदभ्यामिति पा० ।

(ग) पद्मश्रितेति, पद्माऽऽश्रितेति च पा० ।

प्रतिपादितदूषकताबीजाभावात् । तत्र वैरस्याभावस्यानुभाविक-
त्वेन तदतिरिक्तस्य एव दोषत्वव्यवस्थितेर्वा । यथा—

मृगचतुषमद्राक्षमिष्यदि कथयत्ययम् ।

पश्यैष च गवित्याह, सुचामाणं यजेति च ॥

अत्राद्राक्ष, गो, सुचामपदानि श्रुतिकटु, च्युतसंस्कृत्य, ऽप्रयुक्तानि अनु-
करणे चैषामदोषत्वबीजं प्रतिपादितं, तद्वदत्राप्युक्तम् ॥

वक्तृप्रतिपाद्यव्यङ्ग्यवाच्यप्रकरणादिमहिम्ना दोषस्यापि क्वचिदोष-
त्वाभावमात्रं, क्वचित्तु भाक्ते गुणव्यहारोपीत्याह—

वक्त्राद्यौचित्यवशाद्दोषोऽपि गुणः क्वचित्, क्वचिन्नेभौ ॥ ५८ ॥

नेभौ, न गुणो न दोषश्च । तत्र स्वस्य वैयाकरणत्वं प्रतिपिपा-
दयिषौ^(क) वक्तरि कष्टत्वं गुणः, प्रतिपाद्यस्य ततो ऽतिशयेन प्रतीतेः । दोष-
त्वाभावश्चोपपादित एव । यथा—

दीधीङ्वेवीट्समः कश्चिद् गुणशृङ्गोरभाजनम् ।

क्लिप्पप्रत्ययनिभः कश्चिद्, अत्र सचिहिते न ते ॥

वैयाकरणादौ प्रतिपाद्ये च तस्य गुणत्वम्, तद्वाचनभाषितस्य
तच्छ्रवणेन^(ख) प्रीत्युपचयात् । यथा—

यदा त्वामहमद्राक्षं पदविद्या^(ग) विशारदम् ।

उपाध्यायं तदा ऽस्मात्ते समस्मात्तं च संमदम्^(घ) ॥

ओजंस्विनि रौद्रादिरसे व्यङ्ग्ये तस्य गुणत्वं, कठिनशब्दस्य तद्व-
ञ्जकत्वात् । तत्र बीभत्से यथा—

अन्त्रप्रातवृहत्कपालनलकक्रूरकृणत्कङ्कण-

प्रायमेद्धितभूरिभूषणरवैराघोषयन्त्यम्बरम्^(ङ) ।

(क) वैयाकरत्वेतिपपादयिषौ—इति पु ।

(ख) तच्छ्रवणे—इति पु ।

(ग) शब्दविद्येति पा ।

(घ) संपदमित्येकस्यस्तुनीनुपपत्तिः ।

(ङ) ०राघोषयत्यम्बरमिति त्वनर्हः ।

पीतच्छादितरक्तकर्तुर्मघनप्राधार^(क)घोरोल्लस-
द्बालोलस्तनभारभङ्गुरवपुर्दोर्पातु^(ख) धावति ॥

श्रीजस्विनि हिंसादौ वाच्येपि तस्य गुणत्वम्, यतो मसृणशब्द-
प्रयोगे कर्जितोप्यर्थो मृदुवद्भासते, कर्जितशब्दप्रयोगे त्वैर्जित्येन उद्गा^०—

मातङ्गाः किमु वलितैः, किमफलैराडम्बरैर्जम्बुकाः,
सारङ्गा महिषा मदं व्रजत किं, शून्येषु शूरा न के, ।
कोपाटोपसमुद्रोटोत्कटसटाकोटेरिभारैः पुरः^(ग)
सिन्धुध्वानिनि हुङ्कते स्फुरति य, सङ्गर्जितं गर्जितम् ॥

अत्र सिंहे वाच्यः । प्रकरणविशेषे च गुणत्वं, वक्तुर्वैयाकरणत्वा-
द्यभावेपि कोपादिप्रस्तावे च तदनुगुणत्वात् यथा—

रक्ताशोक! कुशोदरी क नु गता त्यक्त्वा ऽनुरक्तं जनं,
नो दृष्टेति मुधैव चालयति किं वातावधूतं शिरः, ।
उत्कण्ठाघटमानषट्पदघटासंघट्टदष्टच्छद-
स्तत्पादाहतिमन्तरेण भवतः पुष्पोद्गमोऽयं कुतः ॥

अत्र मिथ्याशिरोवधूननेन कोपप्रकरणे न चास्य व्यङ्ग्य एव प्रवेशः,
कोपस्य व्यङ्ग्यत्वादिति वाच्यम्, वक्त्राद्यातिरिक्तस्थानीयस्य व्यङ्ग्यस्य व्यङ्ग्यपदे-
नोपादानात्, गोबलीवर्द्धन्यायात् दोषत्वाभावश्चैतेषु गुणत्वप्राप्तेः स्फुट
एव क्वचित् पुनर्न दोषत्वं, न वा गुणत्वं, यत्र न रसो न वा प्रातिपाद्या-
द्यौचित्यम् अथ नीरसे यदि विघात्याभावादस्यादोषत्वं, तदान्येषामपि
स्यात् तथा च नीरसदोषोदाहरणं विरुद्धेति चेत्, तस्योपलक्षणत्वात्,
दोषपरिचयमात्रार्थत्वाद्वा यथा—

(शेषमग्रे)

(क) मघनप्राधारिति पा० ।

(ख) मर्जितमिति पु० ।

(ग) पुनरिति क्वचित् ।

सिद्धान्तमुक्तावली प्रकाशानन्दविरचिता ।

(Continued from page 560. Vol. XI.)

अथ वदन्ति । अवणाद्यभ्यासजनितशब्दज्ञानसमुद्भूतभावन-
नाप्रचयसचिवमन्तःकरणमेवात्मसाक्षात्कारे करणं न च भावनाधी-
नसाक्षात्कारस्य मृतपुत्रसाक्षात्कारवदप्रामाण्यम् । शब्दप्रमाणमूल-
त्वेन विश्वासात् । न च यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहेति
विरोधः आगमगम्यत्वे ऽपि तुल्यत्वात् तस्य वाक्यस्य लौकिकश-
ब्दवैदिकसंस्कारासंस्कृतमनोयाह्यत्वनिषेधपरत्वात् ।

With regard to this point some (Vedāntins) * maintain that
(b) Veda *plus* mind necessary for the instrumental cause of intuition of the Self is indeed the
immediate knowledge of Self. internal organ, assisted by the store of mental impressions
springing from *verbal* knowledge (sc. knowledge through Śruti)
which knowledge was effected through constant practice of
hearing and the other prescribed means. Nor is it to be argued
that intuition which is dependent on (a store of) mental
impressions is untrustworthy, as is the intuition of one's dead
son (—such is the force of these mental impressions that the
father *seems* to see his dead son before his eyes—). For trust
is to be placed in this intuition of the Self, since it based on the
Veda as its authority (śabdapramāṇa). Nor can it be urged that
this view is contradicted by the
Taitt. Up. II, 4. passage—'from which (Brahman)
speech, with the mind, turns away unable to reach it.' For even
if it be held that Self is made known by the Veda, the same
contradiction will result (in regard to the above passage, where
speech is said to turn away from Brahman). (And there is no
contradiction) because the above passage is intended to deny that
the Self can be made known by *human* utterance, and by a mind
unpurified by Vedic purifications (sc. hearing, pondering &c. the
Veda-word).

* The view of Vāchaspati Miśra : cf. Bhāmati pp. 86, 114.

तन्न । आगमस्यैवात्मन्यपरोक्षज्ञानजनकत्वात् तं त्वोप-
निषदं पुरुषं पृच्छामीति श्रुतावात्मन्येवोपनिषदत्वविशेषणश्रवणात् ।
तच्चेतराविषयत्वे सति तन्मात्रविषयत्वे समञ्जसम् अन्यथा प्रमाणा-
न्तराव्यावर्तकत्वे विशेषणवेयर्थ्यात् । लौकिकस्यापि वाक्यस्य दशम-
स्त्वमसीत्यादेरात्मन्यपरोक्षज्ञानजनकत्वस्यैव दृष्टत्वात् । प्रमाणस्व-
भावहानिः स्यादिति चेन्न । प्रमेयानुसारित्वात् प्रमाणस्वभावस्य प्रमे-
यस्य च नित्यापरोक्षत्वात् ।

The above view must be rejected; for the Veda *alone* brings about intuitional knowledge of the Self, since in the passage

Met: It is the character of the object to be known (prameya) that determines the character of the instrument of knowledge (pramāṇa), and not *vice versa*: Self (Brahman) being an eternally self-presented entity, all knowledge of it must be *immediate*; and such knowledge of it the Veda can afford, if the sentences be taken in their *implied* and not in their *literal* sense.

'I ask for that person (purusha) which is made known in the Upanishads,' (Bṛihad Up. III. 9. 26) a qualification is declared as to the Self, sc. that of being made known by the Upanishads.

And this qualification justly applies to Self, provided that the Self, while it is not made known through any source but the Upanishads (itārāvishayātve) is made known through them alone; otherwise the qualification is unnecessary, if it does not exclude other sources of evidence for the Self. (And) because it is a fact of experience that human utterance too, sc. Thou art the tenth man, &c., * does indeed bring about intuition of one's Self (when this is regarded as dwelling within one's body.)

Nor is it to be argued that (as a consequence of our view) the special character of the pramāṇa would be lost (sc. in bringing about intuition, the śabdapramāṇa would cease to be what it is and would become pratyakshapramāṇa): for the character of a pramāṇa depends on the object to be known †; and the Self, the object in this case, is eternally (self-presented).

* cf. Pañchadaśī. Pandit Vol. VIII. p. 589.

† cf. Ved. paribh. Pandit Vol. VII. pp. 467 et seq.

न च ज्ञानगते धर्मो ऽपरोक्षत्वं यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्माय-
मात्मा, सर्वान्तर इत्यात्मनोऽप्यपरोक्षत्वश्रवणात् । किं तदपरोक्षत्व-
मिति चेत् वस्तुतः प्रमाद्यव्यवहितत्वमेव । तच्च प्रमातरि विश्रान्तं
यावदावत्प्रमातुर्विप्रकृष्यते तावतावत्परोक्षत्वात्कर्षदर्शनात् तथा
चापरोक्षस्वभावे आत्मनि परोक्षज्ञानं जनयन्वेदो भ्रान्तिमेव जनयेत्
अन्यथास्थितस्यान्यथाबोधनात् । मोक्षसाधनीभूतस्य चात्मसाक्षा-
त्कारस्य मनोजन्यत्वे व्यभिचारिकरणजन्यतया ऽप्रामाण्यप्रसङ्गः ।

Nor is it to be urged that intuitional character is an attribute
of the cognition only (and not of the thing cognised); for
intuitional character is declared of the Self also in the passage—
Brihad. Up. III. 4. 1. 'the immediately presented, the
positively presented Brahman,
the Self which is within all.'

What then, it may be asked, is this immediacy (or intui-
tional character of the object)? It consists in the object cognised
not being really divided off from the cogniser, (*i.e.* the object is
directly cognised, without the intervention of any second
cognition). And this *not being divided off from the cogniser*,
has its end in the cogniser*; for it is a common fact that the
farther the object cognised is removed from the cogniser, the
more is its mediate (non-intuitional) character increased. And
thus, if the Veda gives rise to mediate knowledge of the Self,
which is by nature immediately presented, it gives rise to error;
for it makes known a thing as other than it is (*sc.* the Veda,
on this supposition, declares as mediately known the Self,
which is really immediately known). And if intuition of Self,
which is the means to final emancipation, is effected through
the mind, its untrustworthiness follows, since it is effected through
an instrument which does not always attend (*vyabichāri*) right
knowledge (*sc.* the mind is sometimes the instrument of error).

* Jiva the cogniser, and Brahman the cognised, become one;
cf. Ved. paribh. Pandit Vol. IV. pp 396 et seq.

न च वेदमूलतया प्रामाण्यम् अपरोक्षतया वेदेनानवबोध-
नात् वाङ्मनसातीतत्वश्रुतिव्याकोपाच्च । न च लौकिकविषयत्वं मुख्ये
बाधकाभावात् । न च श्रुतिविषयत्वे ऽपि समानो दोषो लक्षण्येव
तद्बोधनात् ॥

१८ ननु तत्त्वमस्यादिवाक्ये लक्षण्येव न युक्ता भागलक्षण्या
एकदेशपरिग्रहे श्रुतार्थपरित्यागप्रसङ्गात् ।

Nor can its trustworthiness be urged on the ground that it is based on Veda; for (your contention is that) the Veda does not furnish intuitive (but only mediate) knowledge of the Self. And because your view (that mind is the organ of intuition of the Self) contradicts the Śruti passage, which declares that Self is beyond speech and mind. Nor can you urge that this passage refers to a worldly mind (unpurified by *hearing* &c.); for there is no reason why the primary meaning of the passage should be rejected. Nor can you urge that even if the view that Self is made known by Veda be adopted, the same fault will apply, sc. that of contradiction in regard to the above Śruti passage. For (we hold that) Self (*tat*) is made known through the relation technically termed *implication* (*lakṣhaṇā*).

18. Here it may be objected that *implication* does not

Objections:—(a) to take the *mahāvākya* 'that thou art' in an *implied* sense is to surrender the paramount authority of Veda to that of perception, inference and the other *pramāṇas*.

apply to such sentences as 'that thou art'; for if a part of the meaning of the words be accepted through what is technically term-

ed *bhāgalakṣhaṇā* (whereby a part of the meaning is abandoned and a part retained*), the abandonment of what is directly enounced in Śruti follows as a consequence.

* cf. Ved. paribh. Vol. VII. p. 217. .

न च पदयोरैकविभक्त्यन्तनिर्दिष्टयोः सामानाधिकरण्यपरा-
मर्शानन्तरं पदार्थयोरभेदो वाक्यार्थस्तावत्प्रतीयते स च विरुद्धस्वभा-
वयोः संसार्यसंसारिणोर्जीवपरमात्मनोर्न संभवतीति मुख्यार्थानुषण्ठ्या
लक्षणा युक्तेति साम्प्रतं श्रुतिसिद्धे अनुपपत्त्यभावात् । न च विरुद्धस्वभा-
वयोर्भेदयाहिमानान्तरविरोधेनाविरुद्धयोर्अंशयोरभेदो बोध्यतइति
वाच्यम् । श्रुतिविरोधेन भेदयाहिप्रमाणस्येवाप्रामाण्यात् अन्यथा
लक्षणया ऽप्यखण्डाद्वितीयप्रत्यगात्मबोधनं न स्यात्सकलभेदयाहि-
प्रत्यक्षादिविरोधात्

Nor can it be urged against this view that as soon as it is ob-
served that two words standing with the same case-affix refer to a
common subject, the identity of the things denoted by the two
words—which identity is the meaning of the whole sentence—is
perceived ; and since this identity is impossible in the case of *jīva*
and *Paramātman*, two things with opposed attributes, sc. *jīva* is the
transmigrating Self, and *Paramātman* is the non-transmigrating
Self, the primary (or direct) meaning (of such sentences) becomes
impossible, and therefore *implication* may rightly apply to them.
For impossibility (contradiction) cannot hold in regard to the
meaning (or thing) established in a *Śruti* passage (sc. that *must* be
which, *Śruti* declares).

Nor can it be argued that the identity of the two non-opposed
parts (of *that* and *thou*, sc. pure Intelligence) is made known
(by *Śruti*), by reason of the contradiction resulting from the
exercise of the other sources of evidence (perception) inference
&c.) which declare a difference between the two naturally distinct
things (sc. *jīva* and Brahman). For the source of evidence which
declares for a difference is itself untrustworthy as being in opposi-
tion to *Śruti*. Otherwise (sc. if preception, inference, &c. are not
to be set aside by *Śruti*) a knowledge of the impartite, One with-
out a second, the Self within all things, could not result from
Śruti even by implication, as being contradicted by perception
inference &c. which make known difference (duality) in all its
forms*.

* *Bheda* commonly divided into *sajātiya*, *vijātiya* and *svagata*,
for which terms cf. *Panchadaśī*: *Pandit* Vol. V. p. 667.

तथा च मुख्यार्थे नानुपपत्तिः । न च शक्यलक्ष्ययोः सम्बन्धो लक्ष्यस्यात्मनो ऽसङ्गत्वात् । न चासङ्गेन किञ्चित्सम्बद्ध्यते न चासम्बद्धेः लक्ष्यते तथा ऽदर्शनात् । न च सर्वथानभिधेयार्थे लक्ष्यतइतिदृष्टं लक्ष्यपदार्थे मूकताप्रसङ्गात् तथापि लक्षणायां लक्षणानवस्थाप्रसङ्गात् । किञ्च पदाभ्यामेकोर्थो लक्ष्यते अर्थद्वयं वा । नाद्यः । एकपदवैयर्थ्यप्रसङ्गात् पदार्थवाक्यार्थयोरविशेषापत्तेश्च । विशेषे वा अखण्डो वाक्यार्थो न स्यात् । अत एव न द्वितीयः । लक्षणाऽभावप्रसङ्गाच्च । न हि विरुद्धयोरभेदानुपपत्त्या कृता लक्षणा भिन्नयोरभेदे पर्यवस्यति ।

And so there is no impossibility in regard to the primary meaning (of the sentence 'that thou art'.) Nor can there be a connection between the literal and implied meanings of the words; for the thing implied, sc. Self is unrelated. Nor can anything be related to the unrelated; nor can the unrelated be *implied*; for this is not supported by experience. Nor is it a fact that an object, which is absolutely unnameable, can be made known by implication; for, in regard to such implied object, silence must follow (—the object being nameless). If in regard to the implied object (*tatra*) a further relation of implication * be maintained, then the series of such relations becomes endless.

Further, is one thing implied by the two words (*that* and *thou*), or are two things implied? Not *one* thing; for then one of the two words is unnecessary, and it follows that there would be no difference between the meaning of the words and the meaning of the sentence. Or if there be a difference, then the Impartite (undifferented Brahman) could not be what the sentence means, (—the difference, whatever it might be, would become an attribute to Brahman of which it might be predicated; but the sentence is supposed to teach the attribute-less, predicate-less Brahman). Hence also the second alternative (sc. that *two* things are implied by the two words) will not hold; and also because there would then be no such relation as *implication* between them. For implication, which is postulated to remove the contradiction which results when the identity of two opposed things is maintained, does not fulfil its function in teaching the identity of the two distinct things.

* The technical *lakshtalakshana* is here meant: cf. Ved. paribh. Pandit Vol. VI. p. 97.

किं च वेदान्ते तत्त्वमस्यादिवाक्यमेव प्रधानमितरत्सर्वं तदुपकरणमेव तथा च प्रधानवाक्ये एव कथं लक्षणा तत्रासमवेतार्थत्वेनेतरत्वेव सा युक्ता । गुणे त्वन्याय्यकल्पनेति न्यायात् । अत्र केचित् । तत्त्वमस्यादिवाक्ये लक्षणेव तावन्नाङ्गीक्रियते । न च विरुद्धयोर्जीवपरमात्मनोः सामानाधिकरण्यानुपपत्तिः रज्जुसर्पयोरिव एकस्य बाधेनापि तदुपपत्तेः । न चानयोर्मध्ये कस्य बाध इति विनिगमकांभावे यदि परमात्मन एव बाधमाशङ्केत तदा शास्त्रमपुरुषार्थे जीवे पर्यवसितमिति न प्रमाणं स्यादिति वाच्यम् ।

Moreover, in the Vedānta, such sentences as 'that thou art' &c. are *primary* to which all others are merely *ancillary*. And so, implication cannot apply to a primary sentence; it applies only to secondary sentences (*itaratraiva*), since these do not have their objects in constant connexion with the primary sentences (*tatra*); according to the maxim that 'the assumption of an irregularity (such as that of putting aside the *literal* for an *implied* meaning) is to be made only in regard to a secondary sentence.'

In regard to this some teachers hold that in a sentence such as 'that thou art' implication is not admitted. Nor can it be argued that (according to their view) the relation of identity (sc. that of referring to one and the same substrate) cannot attach to *jīva* and *Paramātmān*, opposed as they are. For this relation is possible when one of the two things has been proved false, as in the case of the rope and the snake mistaken for it). Nor is it to be objected that since in answer to the question,—Which of the two, *jīva* or *Paramātmān*, is to be rejected as false?—no compelling reason for the adoption of one or other alternative is forthcoming, one might urge that the *Paramātmān* should be rejected as false, in which case *Śruti* (*Śāstra*) would terminate with (teaching the reality of) *jīva* which is not the aim of man, and would therefore cease to be a source of right knowledge.

सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति मन्त्रवर्णात् ब्रह्मणः सत्यं त्वे
 अवधारिते परिशेषाज्जीवस्यैव संसारिणो बाध्यात् । ननु कोऽयं जीवः
 चेतन्यं जडो वा आद्ये ब्रह्मेवेति बाधानुपपत्तिः । द्वितीये घटा-
 दिवद्वेत्तृत्वानुपपत्तिरिति चेत् नैष दोषश्चेतन्याभासत्वेन तस्य
 प्रसिद्धजडाजडविलक्षणत्वात् । न च नीरूपस्य चेतन्यस्याभासानुप-
 पत्तिः नीरूपस्यापि गगनस्य स्वच्छे जले आभासदर्शनात् रूपं रूपं
 प्रतिरूपो बभूवेति श्रुतेश्च । तथा चेदं सर्वं यदयमात्मेति
 शास्त्रात्सर्वस्याज्ञानतत्कार्यस्य बाधे केवल आनन्दरूपः परमात्मे-
 वापवर्गे ऽवशिष्यतइति न किञ्चिदनुपपन्नम् ।

For from the passage, 'Brahman is Existence, Intelligence,
 Taitt. Up. II. 1. the Infinite,' the reality of Brahman is ascer-
 tained, and therefore the rejection of the transmigrating jīva as
 false follows by a process of exclusion.

What (it may be asked) is this jīva? Is it intelligent or
 unintelligent. If intelligent, jīva is indeed Brahman, and there-
 fore its rejection as false is impossible. If not intelligent, then
 jīva, like earthen pots &c., cannot be an enjoyer. It may be
 answered, there is no fault here; for since jīva is a reflexion of
 Intelligence, it is not what is commonly known either as intelligent
 or as unintelligent (sc. it is an inexplicable product, anirva-
 chanīya, and therefore unreal). Nor can it be argued that a
 reflexion of the formless (colourless) Intelligence (Brahman)—
 is impossible, for a reflexion in clear water of formless (colourless)
 ether is a common fact; and because of the Śruti passage—'He

Brihad. Up. II. 5. 19.

(Īśvara) became like unto every
 form'. And when, in accordance
 with the passage, 'this every
 thing, all is that Self,' all things

Brihad. Up. II. 4, 6.

sc. Nescience and all its products, have been rejected as false,
 then the Highest Self alone, pure Bliss, remains behind in the
 state of final emancipation. Thus, (in the above view) nothing
 is left unexplained.

तन्न । बन्धमोक्षयोर्वैयधिकरण्यापत्तेः मोक्षार्थिप्रवृत्त्यनुपपत्तेश्च
न ह्यन्यस्य मोक्षार्थमन्यो यतते न वा स्वनाशः पुरुषार्थः । न
च दुःखनिवृत्त्या दुःखाभाव एव पुरुषार्थः । कस्यायं पुरुषार्थः स्यात्
स्वस्यैव बाधितत्वात् । न च जीवात्मा ऽसत्यः अनेन जीवेना-
त्मनेति सत्येन परमात्मना अभेदश्रवणात् नान्योतोस्ति द्रष्टेत्या-
दिना भेदप्रतिषेधान्न । न च स्वतो ऽसंसारिस्वभावस्य परमात्मनः
संसारिस्वभावजीवात्मतानुपपत्तिः अविद्याद्युपाधिसम्बन्धान्नभोनी-
लिमवदुपपत्तेः ।

But the above view (say others) is to be rejected; for from it follows that bondage and emancipation do not refer to the same individual (sc. the *bound* one is the unreal *jīva*: the *emancipated* one is Brahman): also that striving after emancipation on the part of an aspirant is impossible; for none strives after the emancipation of another, nor can his own destruction be the aim of man. Nor can it be urged that because there is an end to pain (when one is destroyed), the absence of pain is indeed the aim of man. For to whom can this be an aim, since the man himself (or *jīva*) is (by supposition) set aside as false?

And *jīva* is not unreal, for its identity with the real Self (the Highest Self) is declared in the passage, 'let me enter with this living Self (*jīva*)';

Chānd. Up. vi, 3. 2.

And because a difference between them is denied in the passage, 'there is no other seer but that one'.

Bṛihad. Up. III. 7. 23.

Nor may it be objected that to the Highest Self, which is by nature beyond the bonds of transmigration, cannot pertain the character of *jīva*, which is by nature subject to those bonds. For this is possible through the connexion (of the *Paramātman*) with certain adjuncts such as Nescience &c., just as dark colour is falsely ascribed to ether.

न च रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवेति वाक्यादाभासरूपत्वं जीवस्येति वाच्यं तच्च हि तत्तन्मनुष्यत्वाद्याक्रान्ततत्तच्छरीरसादृश्य-स्यैव प्रतिरूपपदेन विवक्षितत्वात् । भवतु वा प्रतिबिम्बस्तथापि नासत्यः प्रत्यभिज्ञानेन बिम्बप्रतिबिम्बयोरभेदग्रहात् । कथं तर्हि भेदव्यवहारः । एकस्मिन्नेव स्वरूपे सर्वकल्पनारहिते मुखचन्द्रादौ बिम्बप्रतिबिम्बस्वरूपमिति त्रिविधव्यवहारस्योपाध्यनुप्रविष्टत्वारोपा-नन्तरं दर्शनात् । तस्मात्तत्त्वमस्यादिवाक्ये बाधायां सामानाधिकर-ण्यमिति कल्पना वेदबाह्या न न्याय्य । अतो लक्षणाया परिपूर्णसच्चि-दानन्दप्रत्यगात्मावबोधनमनुपपन्नमिति ।

Nor from the passage, 'He (Īśvara) became like unto every form,' can it be maintained that jīva is a reflexion; for by the word *pratirūpa* is meant only the likeness (of the Self) to all bodies whatever, as possessing all attributes, human and the rest. Or granting that jīva is a reflexion, it is still not unreal; for the identity of the reflected object is real). How then, it may be asked, does the consciousness of these as different arise? The reply is that in regard to the own nature of a thing (*svārūpa*) which is really one and without any attributes, (cf. p. 64.) e. g. a human face or the moon, a three-fold consciousness of reflected object, reflexion and own nature of the thing is observed to arise, after a connexion between the own nature of the thing and certain limiting adjuncts has been imagined. Hence the hypothesis, that in regard to such sentences as 'that thou art' community of reference (*i. e.* identity of *that* and *thou*) obtains after one or other of the two has been rejected as false, is beyond the tenor of the Veda and irregular (for, as shown above, both *Paramātman* and *jīva* are real).

Hence it has not been proved that knowledge of the Self, the absolute Existence, Intelligence, Bliss, results from such sentences though implication.

(To be continued). A. V.

ओं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगं पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 499. Vol. XI.)

विषयजिति दक्षिणाकाल-
त्रिदशमानानामेव सर्वस्थानां
देयताधिकरणम् ।

सू० दक्षिणाकाले यत्त्वं तत्प्रतीयेत
तदा न संयोगात् ॥ ६ ॥

किं दक्षिणाकालात्मागेव प्राप्नोपयोगमपि धनमनुपयुज्य प्रयत्नेन
धारयित्वा देयं? यदपि भावित्वेन निश्चितं तदसदपि देय? मुत यद्वक्षिणा-
कालेऽवस्थितं तदेव देय? मिति संशये, सर्व-शब्दानुग्रहाय भूतभाविनोरपि
दानं दक्षिणाकालीने एव सर्वत्वापपत्तर्ने धारणप्रयुक्तिर्भाविनश्च तदानो
स्वत्वाभावादशक्यमेव दानम् ॥

विषयजिति दक्षिणोत्तराङ्गा-
नामनुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० अशेषत्वात्तदन्ते^१ स्यात्कर्मणो द्रव्य-
सिद्धित्वात् ॥ ७ ॥

प्रकृतौ कर्मोत्पत्ति एव त्रिधा यज्ञमानेनात्मीयं धनं वचनबलाद् व्यञ-
स्यापितम्, इदं मे भक्षार्थमिदं क्रत्वर्थमिदं दक्षिणार्थं त्रयं दक्षिणार्थं तन्मध्ये
द्वादशशतं दत्तम्, इह तु किं त्रिविधमपि दातव्यं कर्मशेषं चोत्सृष्टव्यम्?
उत यावता क्रतुशेषं निर्वर्तते तावच्छिष्टाऽन्यत्सर्वं देय? मुत यद्वक्षिणार्थं नि-
हितं तदेव सर्वं देय? मिति संशयः, “प्रत्यक्षवचनादिष्टसर्वदानविरोधतः
चोदकावगतं कर्म शेषं लभ्येत दुर्बलम् ॥ प्रधानत्वात्कृतौर्नैव दानं तद्-
बाधनक्षमम् । किञ्चित् क्रतवे शिष्टा सर्वमन्यत्प्रदीयते ॥ दक्षिणार्थेन
निर्दिष्टं प्राप्तं द्रव्यमनूय तु । विधेयं सर्वतामानं लाघवं हि तथाविधेः ॥

१ तदन्तः स्यादिति पा० ।

अद्वर्गणस्योऽपि विश्वजिति-
सर्वस्वदानाधिकरणम् ।

सू० अद्वर्गणे च तद्वर्मां स्यात्सर्वेषाम-
विशेषात् ॥ ८ ॥

अस्त्यष्टरात्रोऽहीनः तस्य विश्वजित्प्रथममहस्ततोऽभिपूयः षडह-
स्ततोऽभिजित्त्र विश्वजिति संशयः, किं द्वादशशतं दक्षिणा स्या? दुत
सर्वस्वं दक्षिणे? ति, तत्र “गणेषु द्वादशाहस्य विध्यन्तः स्थापयिष्यते । द्वाद-
शशतं ज्योतिष्टोमात्तत्रातिदिश्यते । विश्वजित्यपि सैव स्याद्दक्षिणा गणव-
र्तिनी । नामातिदेशपाबल्यात्सर्वस्वं त्वेश दक्षिणा । इदं च प्राप्तिमात्र-
परमधिकरणं, प्राप्तं विश्वजिति सर्वस्वं बाधित्वा इतरेषां सप्तानामन्हां
द्वादशशतदक्षिणानां भूयसां साधम्याद् द्वादशशतमेव देयमेकैव च तन्त्रेण
सर्वेषामेकप्रयोगवर्तिनां दक्षिणा न पृथक् पृथक् प्रदातव्या, तस्माद्
भूयोऽनुग्रहाय द्वादशशतमेव देयम् ॥

विश्वजिति द्वादशशतन्यून-
धनस्यानधिकाराधिकरणम् ।

सू० विकारः सन्नुभयतोऽविशे-
षात् ॥ ९ ॥

सर्वस्वदान एव संशयः किं यस्य द्वादशशतान्यूनं धनं सोऽपि
तावन्मात्रं सर्वस्वं दत्त्वाऽधिक्रियते? उत यस्याधिकं स एवेति “ततो न्यून-
ऽधिके वापि सर्व-शब्देऽपपत्तितः । उभयोरधिकारः स्यात् न्यनाधिकं द-
यिनोः । इदं तु षड्रुतेः प्राप्तं सर्वदानं नियम्यते । तत्र चानतिसिद्ध्यर्थम-
धिकं सर्वमीरितम्” ॥ ज्योतिष्टोमे हि द्वादशशतं विधाय पश्चादुक्तं यद्ये-
तावता अत्विजो न नमेयुरपि सर्वस्वेनेति द्वादशशतादसिद्ध्यं वा नतिं
ततोऽधिकांमेव सर्वस्वं साधयितुं शक्नुयाच्च न्यूनमतः प्रकृतौ तावद् द्वाद-
शशताधिकमेव सर्वस्वं, यच्च प्राकृतं तस्यैव नियममात्रमिह क्रियते, तस्मा-
दधिकदानेनैवात्राधिकारः ॥

आधानेऽपरिमितं देयमि-
त्यनेन सकलान्तरविधाना-
करणम् ।

सू० अपरिमाणे ऋ०ष्टस्य सङ्ख्याप्रति-
षेधस्तच्छ्रुतित्वात् ॥ १० ॥

आधाने श्रुतम् “एका देया षड् देया द्वादश देयश्चतुर्विंशतिर्देयाः
शतं देयं सहस्रं देयमपरिमितं देयमिति, तत्रापरिमितं देयमिति किं
पूर्वाक्तैकादिपरिमाणप्रतिषेधः? उतायमपि सङ्ख्यान्तरविधिः? इति संशयः,
तत्रावयवव्युत्पत्त्या परिमाणशून्यमुच्यते, न च परिमाणशून्यस्य दानं
सम्भवति, अतः प्रकृतपरिमाणशून्यमुच्यते ततस्तस्य प्रतिषेधः उच्यते
बहूर्थवचनेऽयं समुदायप्रसिद्धा, सा चावयवप्रसिद्धेर्बलीयसी, न चालब्धा-
त्मिका रुढिः सुज्ञातपरिमाणेष्वपि बहुत्वमात्रेणापरिमित-शब्दप्रयोगात्
तस्मादयमपि सङ्ख्यान्तरविशिष्टदानविधिः ॥

अपरिमित-शब्देन मह-
साधिकस्य ग्रहणाधिकरणम् ।

सू० अनियमो, विशेषात् ॥ ११ ॥

बहुत्वविधिरपरिमित-शब्दे प्रयोगात् तस्मादयमपि इति स्थितं,
किं तत्सहस्राच्चूनमधिकं वा? उताधिकमेव? इति संशये अर्वागपि बहुत्व-
सम्भावादनियमः, नैवम् “आपेक्षिको हि बहूर्थः सहस्रापेक्षया भवेत् । तस्या-
नन्तरनिर्देशात्सहस्रादधिकस्ततः ॥

इति हस्मत्यादिपरकतिपु-
राकल्यानामर्थवादताधिकर-
णम् ।

सू० परकति-पुराकल्पमनुष्यधर्मः

स्यादर्थाय ह्यनुकीर्तनम् ॥ १२ ॥

‘दर्शपूर्णमासयोः श्रुतम् इति ह स्माह बटकुर्वाण्यिर्माषानेव मह्यं
पचतेति स विधिः? इत्यर्थवाद इति संशये विधिरर्थवत्त्वाद्वादमात्रं ह्यन-
र्थकमित्यौदुम्बराधिकरणपूर्वपक्षे स्थितं तमेव पूर्वपक्षं मनुष्यधर्मः स्यादिति
स्मारयित्वा कृत्वाचिन्तया ऽधिकारश्चिन्त्यते यदा विधिस्तदा किं वृष्णि-
गोत्राणाम्? उत सर्वेषां? इति वाणिर्ककर्तृकचसंस्तवात् तद्गोत्राणामेव
स्यात्, मैवं स्तुत्यस्य विधिर्नस्तुत्युपायस्य, न चात्र वाणिर्ककर्तृकोमाषपाकः
स्तूपते अन्यस्य स्तावकस्याभावात्, किन्तु वाणिर्कतत्त्वेन करणेन माष-
पाकः स्तूपते अन्यस्य स्तावकस्याभावात् किन्तु वाणिर्कतत्त्वेन करणेन
माषपाकस्य स्तुतिरतो माषपाकमात्रविधानात् सर्वपुंसस्य अधिकारः अर्थ-
वादो वेति कृत्वाचिन्तोद्वादनम् ॥

सहस्रसम्बत्सर-शब्दस्य
सहस्रदिनपरताधिकारणम् ।

सू० सहस्रसंवत्सरं तदायुषामसम्भ-
वान्मनुष्येषु ॥ १३ ॥

पञ्चपञ्चाशतस्त्रिंशत् संवत्सराः पञ्चपञ्चाशतः पञ्चदशाः
पञ्चपञ्चाशतः सप्तदशाः पञ्चपञ्चाशत एकविंशः विश्वसृजामयनं सहस्र-
संवत्सरमिति, किमस्मिन् सत्रे ये गन्धर्वादयः सहस्रायुषस्तेषामधिकारः ?
उत मनुष्याणां ? मेव यदा मनुष्याणां तदा किं रसायनादिसम्पादितसहस्रा-
युषां ? मुत कुलकल्पः ? उत विश्वसृजामयनं कुर्वतां सहस्रायुषद्व्यष्टौ-
तृतीयानां शतानामधिकारः ? उत मासेषु संवत्सरशब्दमाश्रित्य सुखेनायं
मनुष्याधिकारः ? उत द्वादशरात्रिषु संवत्सरशब्दः ? उत दिवसेष्विति पक्षाः
तत्र मनुष्याणां सहस्रायुषासम्भवात् श्रुतिबलान्नगन्धर्वाणामधिकारः तेषां
त्वान्युपसंहारासामर्थ्यान्मनुष्याणामेव रसायनलब्धसहस्रायुषां रसायनस्यै-
तावदायुःसम्पादनासामर्थ्याच्छ्रुतायुः पुरुष इति श्रुतेः कुलकल्पः “शास्त्र-
फलं प्रयोक्तरी”ति न्यायात्समयक्रमानुष्ठायिनां फलं न विकलानुष्ठायि-
नाम् अतो न कुलकल्पः सत्रारम्भादेव तु सहस्रायुषं कल्पयामितीदमर्था-
सम्भवादेवानुपपन्नं तस्मात्पञ्चपञ्चाशत इति यजमानाभिप्राया सङ्ख्या,
एकोऽपि त्रिंशत्समोमकयागयुक्तः सम्बत्सरः पञ्चपञ्चाशत्सङ्ख्याकैः प्रत्येकं
कर्तुंभूतैः सम्बध्यमानस्तसङ्ख्या भवति तथा पञ्चदशादयोऽपीति, तेन
चतुस्सम्बत्सरमिदं सत्रम् अद्वैतृतीयेर्यजमानशतैः क्रियमाणं सहस्रसम्बत्स-
रमिति कथ्यते अयमपि पक्षो बुद्धाव्यन्तमनारुहः “चतुर्विंशतिपरमाः
सप्तदशावराः सत्रमासीर”विति खवनविरुद्धादुरभ्युपगमः, तस्मात्सङ्ख्या-श-
ब्दसम्बत्सर-शब्दं वा गौणमाश्रित्यात्र मनुष्याधिकारः समाश्रित्यः, तत्रा-
पि सङ्ख्याशब्दस्य मुख्यत्वादेकार्थनिश्चयसामर्थ्याच्च न स्वार्थत्यागः, सम्बत्स-
रपदं तु जघन्यत्वात् सौरवान्द्रमसाद्यनेकार्थसाधारण्येनार्थानिश्चयसाम-
र्थ्याद्गौणं भवति, तत्र योमासः स सम्बत्सर इति दर्शनान्मासेषु तत्राप्य-
शक्तिस्तदवस्थैव न ह्याधानादूर्ध्वं सहस्रमासं जीवनं सम्भवति, तस्मात्सम्ब-
त्सरप्रतिमा वै द्वादशरात्रय इति प्रयोगात् द्वादशरात्रिषु सम्बत्सरशब्दः

प्रतिमाविशेषणं चात्र सम्यत्सर-शब्दः, न तस्य द्वादशरात्रिषु प्रयोगं
तस्मात् त्रिवृदादिशब्दसामञ्जस्यद्विवसेषु सम्यत्सर-शब्दः त्रिवृदादि-
पदैः स्तोमविशिष्टमहकच्यते नाहः सङ्गस्तनाहसु गौणी संवत्सराभिधा ॥
॥ इति शास्त्रदीपिकायां षष्ठस्य सप्तमः पादः ॥

अथ षष्ठाऽध्यायस्य षष्ठमः पाद आरभ्यते ।

अथानाहिताग्नेरेव चतुर्हो-
तृहोमाधिकाराधिकरणम् ।

सू० इष्टिपूर्वत्वादकृतशेषो होमः सं-
स्तुतेष्वग्निषु स्यादूर्वाः व्याधानस्य
सर्वशेषत्वात् ॥ १ ॥

सन्ति चतुर्होतृसंज्ञका मन्वा स्तोत्रपहोमाः पुरुषार्थनया विहिताः
“चतुर्होतारं प्रयुञ्जीत चतुर्होत्राप्रजाकामो जुहुवा” इति ये होमास्ते कि-
माहिताभ्याधिकाराः आहवनीये कार्याः ? उतानाहिताभ्याधिकारा लौकिके
ऽग्नौ प्युरथवाभयाधिकाराः ? इति, संशयः तदर्थमिदं विचार्यते एषा वा अना-
हिताग्निरिष्टिरिति वचनं जपाभिप्रायमनुवादमात्रवनाहिताग्निर्वा होमे-
ष्वधिकारप्रदर्शनपरमिति, तत्र विध्यवश्यादनुवादो जपविषयः, इष्टिश-
ब्दश्च जपविषय एव स्तुत्यर्थतया प्रयुक्तस्तथैव वचनव्यक्तिः येषाऽनाहि-
ताग्नेः क्रिया जपात्मिका सेष्टिरिति, सत्यमेषा वचनव्यक्तिरियमपि तु
सम्भवति येषा चतुर्होत्रहोमात्मिकेष्टिः साऽनाहिताग्नेरिति, पूर्वस्याम
हिताभ्याधिकारा होमा उत्तरस्यामनाहिताभ्याधिकाराः, न चान्यतरा नि-
र्द्धार्यन्ते तस्मादुभयाधिकारा इति प्राप्ते उच्यते, “वचनस्यार्थवत्त्वायाना-
हिताभ्याधिकारिक्रिया ॥ आहत्य च तदर्थस्ते चोदिता नान्यगामिनः षष्ठी-
श्रुत्या ऽनाहिताग्नेः शेषत्वेन गम्यमानानार्थसामाजिकमाहिताग्निमालम्बते,
तस्मादनाहिताभ्याधिकारः ॥

अनाहिताग्निपूयनयनेहो-
माधिकरणम् ।

सू० उपनयन्नादधीत होमसंयोगात् ॥
२ ॥

उपनयनाङ्गभूता माणवककर्तृका आचार्यकर्तृकाश्च होमाः किमाह-
वनीये स्युः? इति लौकिकाभ्यामिति संशये पूर्ववद्वचनादाहवनीये स्युः माणव-
कार्थार्थत्वे होमास्तदधिकारा आध्ययनाङ्गभूतापनयनार्थत्वादन एव च ते
माणवकानौ कर्तव्या इति माणवकः प्रागुपनयनादादधीत तद्वद्भूतं च भार्या-
मुद्वहेत्, या तु “ह्यात्वा भार्यामधिगच्छे” इति स्नानोत्तरकाज्ञा दारक्रिया
साऽपत्याथो भविष्यतीति प्राप्ते ब्रूमः ॥ आधानस्य विदुदधिकारित्वाद्विद्या-
याश्चापनयनाधीनत्वाच्चापनयनात्मागाधानाधिकारसम्भवः । किञ्च कर्मा-
र्थैरेव दारैरपत्यमपत्यार्थः कर्म सिध्यतीति नार्थः पृथग् दारक्रियया, य एव
रत्यपत्यकर्मार्येन दारसंयहः प्राप्तस्तस्यैवायं कालविधिः ह्यात्वा भार्या-
मधिगच्छेदिति, तस्माच्च प्राग् दारसंयहः, तदभावे चाधानासम्भवाल्लौकिक
एवाग्नौ उपनयनहोमः ॥

अनाहितेऽग्नौ स्थपतीष्ट्य-
धिकरणम् ।

सू० स्थपतीष्टिः प्रयाजवदग्न्याधेयं प्र-
योजयेत्तादर्थ्याच्चापदृज्यते ॥ ३ ॥

“एतया निषादस्यपतिं याजये” इति स्थपतीष्टिः किमाहितेष्वग्निषु
स्यान्? उत लौकिके? इति संशये प्रकृतेराहवनीयादिप्राप्तेराहवनीयादीनां
चाधानाधीनत्वादसत्यपि स्थपतेराधानविधाविधिमवेष्टिराधानं प्रयोजयेत्
इति प्राप्त उच्यते यदा ह्याधानस्य न साताद्विधिर्भवति तदा पात्रिकलोक-
प्रयोगात्तत्तं गार्हपत्यमादधाति दिवाऽहवनीयमित्यादिवेदवाक्यपर्यालोच-
नया धानक्रियानिमित्तत्वं पावकादिषदाहवनीयादिशब्दानामाश्रित्य स्थप-
तिराहवनीयार्थमाधानमकरिष्यत्, यदा तु वसन्तादिविधानानि आधानवि-
धायकानीति द्वितीये स्थितं, तदा तद्विहिताधानजन्याग्निगतसंस्कारवाचि-
त्वादाहवनीयादिशब्दानां स्थपतिर्कृतेन चाधानेनाविहितेन तत्संस्कारवि-
धानावगमाच्चाधानात्तपसम्भवः, तस्माल्लौकिके स्यात् ॥

अनाहितेऽग्नौ माणवककर्तृप-
श्वनुष्ठानाधिकरणम् ।

सू० अवकीर्णपशुं तद्वदाधानस्या-
कालत्वात् ॥ ४ ॥

“यो ब्रह्मचार्यवकिरेत्स नैर्ऋतं गर्दभं पशुमालभेति” इति किमयं याग

आहवनीयादिषु? उत लौकिक इति संशयः ब्रह्मचारिणस्त्रैर्वर्णिकत्वाद्ब्रह्मावस्थाद्वार्याधिगमसम्भवादाधानमुपपन्नम्, अत आध्यायानि प्रायश्चित्तं प्रवर्तत, नैवं न ह्यस्यावकटकृतं ब्रह्मवर्यस्य विप्रव्रमवसमाधाय गार्हस्थ्य प्रवेशः सम्भवति “अविप्लुतब्रह्मवर्या गृहस्थाश्चममाविशे”दिति विधानाच्च आपत्नीकस्याधानमस्तीति लौकिकेऽनावयं पशुलौकिकश्चावारात्प्राप्तः ॥

देवकर्मणामुदगयनादि-
कालताधिकरणम् ।

सू० उदगयनपूर्वपक्षाच्चः पूर्वोक्तेषु दै-
वानि स्मृतिरूपान्यार्थदर्शनात् ॥
५ ॥

उपनयनचौलादीनि किं सर्वकाले स्यु? इतोदगयनादि? स्थिति संश-
ये ऽविशेषात्, सर्वदेवाधिकारः, स्मृतेस्तु उदगयनादिविषये स्मृदैवानि ॥

पित्र्यकर्मणोऽपरपक्षादि-
कालताधिकरणम् ।

सू० इतरेषु पित्र्याणि ॥ ६ ॥

पित्र्याणि तु आहुतादीनि अपरपक्षादिषु स्मृतेरेव ।

ज्योतिष्टोमाङ्गयाज्याक्रम-
योर्नित्यताधिकरणम् ।

सू० याज्जाक्रमणविद्यमाने लोक-
वत् ॥ ७ ॥

‘ज्योतिष्टोमे याज्जाक्रमणमाप्नातं “द्वादशरात्रीर्दीक्षितो भृतिं वन्वी-
ते”ति याज्जा “अहणया पिङ्गात्या क्रीणाती”ति क्रयः, तत्र संशयः किं यस्य दक्षि-
णाद्रव्यं नास्ति सोमश्च तस्येदं याज्जाक्रमणम्? उत विद्यमानेऽपि? ति तत्र
द्रव्यार्थं याज्जाक्रमणविद्यमानद्रव्यस्य स्यात् द्रव्यवतस्त्वनर्थकं, तस्माच्च तस्य
याज्जादावधिकारः, स्यादेवं यदि द्रव्यमात्रप्रयुक्तं स्यादपूर्वप्रयुक्तं त्विदम्
अतो ऽनेन विना पूर्वमेव वैगुण्याच्चात्पद्यते, तस्माच्चित्यं याज्जाक्रमणम् ॥

ज्योतिष्टोमादिषु पयोष-
तादीनामापि नित्यताधिकर-
णम् ।

सू० तथा भक्षप्रेषाच्छादनं संज्ञप्तहो-
मदेषम् ॥ ८ ॥

“पयोषतं ब्राह्मणस्ये”ति भक्षः किमविद्यमाने भक्षान्तरे? उत भक्षस-
द्वावेऽपि? तथाग्नीदग्नीन्विहरेति प्रेषः किमन्यतो ऽनवशुद्धे प्रेषार्थं “अहतं
वासः परिधत्” इति वासोऽन्तराभावे तथा यत्पशुर्मुपमकृतेति संज्ञप्तहो-
मोमायुकरणे तथा योऽस्मान्दृष्टिऽयं च वयं द्विष्म इति मन्त्रोद्वेष्यसद्वावेः उत

सर्वमिदं नित्यमिति संशये सामर्थ्यादेषां निमित्तसद्भावेऽनुष्ठानमिति नि-
मित्ताश्रवणात् सत्यपि चान्यस्मिन् नियमादृष्टसिद्धेरनन्योपायत्वाच्चित्यम् ॥

अपररात्रे व्रतस्यानियमा-
धिकरणम् ।

अनर्थकं त्वनित्यं स्यात् ॥ ८ ॥

यदा पुनर्वृत्त्यमानं पयो न जीर्यतीत्याशङ्क्यते तदाऽपि किमवश्यं
वर्तयितव्यं नेत्याह तदा हि यजमानस्य रोगोत्पत्त्या क्रतुविरोध एव
सम्भाव्येत तेन प्रधानविरोधाच्च वर्तयितव्यं नेत्याह ॥

ह्वागस्यैवाग्नीषोमीयपशु-
ताधिकरणम् ।

सू० पशुचोदनायामनियमो विशेषात्
॥ १० ॥

“अग्नीषोमीयं पशुमालभेते”ति किं यः कश्चित् पशुरालभ्यः ? उत
ह्वाग एव ? चोदनायां सामान्यश्रवणात् मन्त्रवर्णं च ह्वागस्य वपाया मेद-
सोऽनुब्रूहीति ह्वाग-शब्दश्रवणात् संशयः, तत्र “सामान्यावसिता तावच्चो-
दना वाक्यभेदतः । मन्त्रस्तदविरोधेन पातके यौगिकेऽपि वा विधिस्तुत्या-
रेकवाक्यत्वात् प्राक्स्तुतेरपर्यवसितोऽऽजनविधिरर्थवादगतवृत्तविषय एव
पर्यवस्यति, मन्त्रचोदनयोस्तु वाक्यभेदादप्रतिद्वन्द्वविधिवाक्यं पशुसामान्ये
पर्यवसितं न मन्त्रानुरोधेन शक्यं विशेषं नेतुं, मन्त्रस्तु चोदितार्थप्रकाश-
नात्परतन्त्रवृत्ति चोदनावगतं गवाश्चादिजातं निगमादिवशलश्रावयवयो-
गेन प्रकाशयिष्यति, यदा वा ह्वागस्तदा प्रयोज्यते, तस्मादनियमः उच्यते ।

चोदना पशुसामान्यमङ्गत्वेनावबोधयेत् ।

ह्वागेऽप्यविकलं तत्तु प्रतिव्यक्ति समाप्ततः ॥

मन्त्रः प्रकरणान्त्वानाच्चित्यमङ्गं प्रतीयते ।

कृत्तया कृतिशक्त्या च यच्छागस्यैव वाचकः ॥

तेन तं तादृशं बहुन्विधिरात्मा विरोधिनम् ।

विधत्ते ह्वागमेवाङ्गं तस्माच्छागोपसंग्रहः ॥

अधिकृतिरिति सिद्धा भेदशेषप्रयुक्तिरूपनियमविवारैरेतया चाधिकृत्या ।

सुविदित उपदेशो विहृतिषु तत ऊहे।बाधतन्त्रप्रसङ्गाः ।

इत्युपाध्यायपार्थसारथिमिश्रविरचितायां शास्त्रदीपिकायां षष्ठा-
ध्यायस्याष्टमः पादः ॥ समाप्तश्चायमध्यायः ॥ (शेषमये)

॥ ॐ नमो गणेशाय ॥

काशिकाव्याख्या पदमञ्जरी ।

(Continued from page 570. VOL. XI.)

“तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः” ॥ अत्र तत्पुरुषः समानाधिकरण इति द्वयोरपि पदयोर्मुख्यार्थत्वे ब्राह्मणराज्यं शोभनमित्यादौ यत्र बाह्येन पदेन तत्पुरुषस्य समानाधिकरण्यं तत्रैव संज्ञा स्याद् न तु परमराज्यमित्यादौ शब्दान्तरस्याप्रयोगादित्यन्यतरद्वौणार्थमिति स्थिते कामचाराद्वदि तत्पुरुषशब्देऽगौणः स्यात् तत्पुरुषार्थानि पदानि समानाधिकरणानीति ततः सह्यहणाभावात् प्रत्येकं संज्ञा इति शङ्क्येत, अतस्तत्पुरुष इति पदं मुख्यार्थमित्याह । ‘तत्पुरुष इति’ । ‘समासविशेषस्येत्यादि’ । इतरद्वौणार्थमित्याह । ‘समानाधिकरणपद इति’ । समानाधिकरणानि पदान्याश्रयत्वेन यस्य सन्ति स तथोक्तः, अत्रयवद्वारकं समानाधिकरण्यमौपचारिकमपि पदान्तरनिरपेक्षमन्तरङ्गमिति तदेवाश्रीयत इति भावः, भवति ह्यत्रयवधर्मण समुदायस्य व्यपदेशो यथा समं चूर्णमिति, अत्र ह्यवयवद्वारकं चूर्णस्य साम्यं न तु कृत्स्नस्य चूर्णस्यान्येन । ‘परमराज्यमिति’ । ‘अकर्मधारये राज्य’ मित्यत्राकर्मधारय इति निषेधादुत्तरपदाद्युदात्तत्वाभावे समासान्तादात्तत्वमेव भवति । ‘पाचिकवृन्दारिकेति’ । ‘न कोपधाया’ इति प्रतिषेधं बाधित्वा पुंस्त्वकर्मधारयेति पुंस्त्वादेव भवति । ‘तत्पुरुष इति किमिति’ । प्रतिपदेतात्तत्वादधिकारावगतेर्वा समानाधिकरणाधिकारविहितस्तत्पुरुष एव प्रतिपत्स्यत इति प्रश्नः । ‘पाचिकार्य इति’ । अयमेवार्थो दुरवधार इति भावः । ‘ब्राह्मणराज्यमिति’ । अत्रोत्तरपदाद्युदात्तत्वमेव भवति । अथ पूर्वकालैकेत्यस्य प्रकरणस्यान्ते कर्मधारय इति कस्माच्चोक्तं, योयं समानाधिकरणाधिकारविहितस्तत्पुरुषः स कर्मधारय इति, एवं हि तत्पुरुषः समानाधिकरण इति न वक्तव्यं भवति । सत्प्रश्नः । एकसंज्ञाधिकारात् कर्मधारयसंज्ञया तत्पुरुषसंज्ञया बाधः स्यादिति द्विगोरिव पुनस्तत्पुरुषसंज्ञाविधानाय कर्म-

धारयपदमुपादेयं पुनश्च पर्यायप्रसङ्गे समावेशाय चकारोपि वक्तव्यः ।
नन्वेवं करिष्यते द्विगुर्कर्मधारयौ चेति, एवं तु न कृतमित्येव ॥

“प्रथमानिर्दिष्टं समास उपसर्जनम्” ॥ समास इत्यधिकारणनि-
र्देशाय, कष्टश्रितादयश्च समासास्तेषु किं प्रथमानिर्दिष्टं भवितुमर्हति
समासे सति यस्मात्प्रथमा विधीयते न च तथाभूतं सम्भवति समासे
हि कृते तत एव प्रथमोपपद्यते न तदवयवाद् अन्तर्भवित्त्या च विभक्त्या
श्रितशब्द एव प्रथमानिर्दिष्टो न कष्टशब्दः सापि न समासे सत्यु-
त्पत्त्या किं तर्हि वाक्यकाल एव निर्दिष्टग्रहणं चानर्थकं स्यात् समासे
प्रथमान्तमित्येव वाच्यं स्याद् अतो मुख्यत्यासम्भवाद्वाः समासे। एद्वते-
इत्याह । ‘प्रथमयेत्यादि’ । कथं पुनः समास इति शास्त्रस्य ग्रहणमि-
त्याह । ‘समासविधायीति’ । समासविधायित्वात्तादर्थ्यात्ताद्वद्वापि-
त्यर्थः । निर्दिष्टग्रहणादेव च तुल्येऽपि समासार्थत्वे वाक्यं न एद्वते,
नहि तत्र निर्देशार्था प्रथमा अर्थप्रयुक्तत्वात् । ‘द्वितीयेत्येतत्प्रथमानिर्दि-
ष्टमिति’ । प्रथमया विभक्त्या उच्चारितं, यद्येवं तस्यैव संज्ञा स्यात्
कष्टादीनां नहि ते शास्त्रे प्रथमानिर्दिष्टाः । य एव द्वितीयेत्यस्य
प्रथमानिर्देशः स एव कष्टादीनामपि तत्प्राप्तत्वात्तस्य, यथा वक्ष्यति
तस्येति सामान्यं विशेषोपलक्षणार्थं तदीयप्राथम्यं विशेषाणां विज्ञायत इति ।
कष्टश्रिताद्विषूपसर्जनत्वात् पूर्वनिपाता, महासंज्ञाकरणमन्वर्थसंज्ञाविज्ञा-
नार्थं लोके ऽप्रधानमुपसर्जनमुच्यते इहाप्यप्रधानमुपसर्जनं, प्रधानमप्रधान-
मिति च सम्बन्धिशब्दावैतौ तेन यत्प्रति यदप्रधानं तदेव प्रति तदुपसर्जनं
भवति तेन राज्ञः कुमारीश्रिते इति द्वितीयाश्रितेत्यत्र प्रथमानिर्दिष्ट-
स्यापि कुमारीशब्दस्य संज्ञा न भवति, यदि स्यात् पूर्वनिपातानियम
उपसर्जनह्रस्वत्वं च स्यात् अन्वर्थत्वे तु श्रितादीनेषापेक्ष्य द्वितीयास्तमु-
पसर्जनमिति न प्रसङ्गः, एवं राज्ञः कुमारा इत्यत्र द्वयोरपि ‘षष्ठी’त्यत्र
प्रथमानिर्देशेऽपि कुमारीमपेक्ष्य राज्ञ उपसर्जनत्वं न तं प्रति तस्याः ।
यदन्वर्थसंज्ञा तार्थानेन प्रदेशेष्वेवान्वर्थग्रहणमस्तु, वाक्येऽपि तर्हि स्यात्
कुमारी श्रिता गवां कुलम्, अथ संज्ञाविधिर्वाक्ये कस्माच्च भवति यावता

समास इति प्रथमानिर्देशस्याधारे न संज्ञायाः, तथा गोकुलं कुमारीपुत्र-
इत्यत्र समासेषु पूर्वनिपातवद् द्वयं च कस्मात् भवति, तस्मात्सन्धे-
पसर्जनत्वे उपसर्जनगोशब्दान्तस्योपसर्जनत्वात् स्त्रीप्रत्ययान्तात्तस्य प्र-
तिपदिकस्य द्वयविधानात्समासाधिकारे पूर्वनिपातवचनाच्च वाक्ये तौ
न भवत इति वाच्यं, संज्ञाविधानं तून्मलग्नमित्यादौ द्वयोरप्यप्राधान्ये
पूर्वनिपातनियमार्थं यत्र चानन्यार्थः प्रथमानिर्देशस्तत्र प्रधानस्यापि यथा
स्यादित्यत्रमर्थं च यथा पाचकवृन्दारकः पुरुषव्याघ्रो ऽर्द्धपिप्पली पूर्व-
कांय इति, अत्र 'वृन्दारकनागकुञ्जरैः पूज्यमानम्' उपमितं व्याघ्रादिभिः
'अर्द्धं नपुंसकं' पूर्वापरधरोत्तरमिति, प्रथमानिर्देशस्येदमेव प्रयोजनं सम्भ-
सस्य विशेषणं विशेषणे षष्ठीन्येव सिद्धत्वाद्, न च पूज्य भगतादिविषय
एव यथा स्यादिति नियमार्थस्तदारम्भः, उपसर्जनसंज्ञार्थत्वे ऽर्द्धादिपूर्व-
पदस्य विशिष्टरूपस्यार्द्धपिप्पलीत्यादेः समासस्य विधिसम्भवात् तस्मादे-
तदर्थोपि संज्ञा ऽन्वर्थत्वं तु सति संभवे व्यवस्थापकम् ॥

“एकविभक्ति चापूर्वनिपाते” ॥ विभक्तिशब्दः सुपां वाचकः
कारकशक्तिवचनो वा विभज्यते ऽनया प्रातिपदिकार्थ इति कृत्वा ।
'समासे विधीयमान इति' । यदुपसर्जनेन समासो भवति तस्मिन्वाक्य-
इत्यर्थः, समासरूपप्राप्त्यभिमुखे पदत्रय इति यावत् । एतेन सामासाद्यं वा-
क्यमत्र समासो न पूर्वसूत्रद्वय शास्त्रमिति दर्शयति । शास्त्रे सर्वमेकविभक्ति-
मित्येकविभक्त्यन्यनर्थकं स्यात्, मुख्यपि समासे प्रत्ययलक्षणेनैकविभक्तित्वं
समर्थनीयमिति वाक्यमेवात्र समासः, एकस्मिंश्च प्रयोगे सर्वमेकविभक्ति-
कमिति विशेषणोपादानसामर्थ्यात्प्रयोगभेदेनापि यस्य न सर्वविभक्तित्वं
तदाश्रीयत इत्याह । 'यन्वियतविभक्तिरिति' । एतदेव स्पष्टयति ।
'द्वितीये सम्बन्धनीत्यादि' । केचिदाहुः । येन सह समस्यते स द्वितीयसम्ब-
न्धीति, एवं तु पञ्चानां खट्वानां समाहारः पञ्चखट्वीति वा टावन्त इति
स्त्रीलिङ्गपक्षे उपसर्जनद्वयत्वं न स्यात् समाहारो ह्यत्र नानाविभक्तियुक्तो
त्र पञ्चज्शब्दः तस्मात्प्रधानार्थवाची शब्दो द्वितीयः सम्बन्धो, निष्का-
शाम्भिरिति कैशाम्भीशब्दो निष्क्रमणक्रियापेतया ऽपादानशक्तियोगात्

पञ्चम्यन्ते एव न तस्य क्रियान्तरमपेक्ष्य शक्त्यन्तरावेशः सम्भवति निःशब्दसु निष्क्रान्तप्रधानो नानाशक्तिभिर्युज्यते । 'निष्कौशाम्बिरिति' । निकुशाम्बिन निर्वृता नगरी कौशाम्बी, 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्ये' ति ह्रस्वः । 'निर्वाराणसिरिति' । अनो जलं तद्वरं यस्याः सा वराणा गङ्गा, तस्या अदूरभवा नगरी वाराणसी । पुराणे तु वराणा चासिच्च, नद्यौ शक्राध्यादिः तयोरादूरभवा एषोदरादित्वाद्रेफाकारस्य दीर्घः निसः पूर्वगोपसर्जनत्वं प्रधानस्यापि हि प्रथमानिर्देशसामर्थ्यात् भवतीत्युक्तम् । इहा स्युषकाशोऽप्रथमानिर्दिष्टः पूर्वस्यावकाशोऽनेकविभक्तिः नीलोत्पलादि-रर्द्धपिप्ल्यादिश्च, कष्टश्रितादिषु कष्टादय एकविभक्तिकाः प्रथमानिर्दिष्टाश्चेत्युभयप्रसङ्गे परत्वादनेनैव प्राप्नोति, ततश्चापूर्वनिपात इति प्रतिषेधप्रसङ्गः, न, अप्रतिषेधाच्चायं प्रसज्यप्रतिषेधः पूर्वनिपाते नेति किं तर्हि पर्युदासोऽयं पूर्वनिपाते न विधिर्न प्रतिषेधः प्रसज्यप्रतिषेधेऽप्यनन्तरप्राप्तिः प्रतिषिध्यते कुत एतद् अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो वा भवति पूर्वा प्राप्तिरप्रतिषिद्धा तथा भविष्यति, न चेयं प्राप्तिः पूर्वा प्राप्तिं बाधते प्रतिषिद्धत्वात् ॥

“अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्” ॥ ‘अभिधेयवचनोऽर्थशब्द इति’ । न प्रयोजनवचनोऽव्यभिचारात्, न निवृत्तिवचनः, स्वयं निवृत्तस्य किं संज्ञया, न धेनवचनः, स्वस्वामिभावस्यासम्भवात् । तच्चाभिधेयं चतुर्द्वौ जातिगुणक्रियाद्रव्यभेदेन गौः शुक्लः पाचको दित्य इति, यद्व्यर्थवतः संज्ञाऽभावशशविषाणादीनां न प्राप्नोति अर्थाभावान्माभूदनेन समासदति भविष्यति, न । अर्थवदित्यनुवृत्तेः, अन्यथाऽनर्थकेन विधिसम्भवात् समासग्रहणं नियमार्थं न स्यात् । उच्यते । येषां तावद्वतलाद्याश्रयं घटादिप्रतियोगिकं नास्तीति बुद्धिबोध्यं तत्त्वान्तरमभावस्तन्मते तेनार्थेनार्थवत्त्वं, येषामप्याश्रयाभिमतं भूतलादि स्वरूपमेव तदुद्धृष्टविशेषो वा प्रतियोगिनो घटाद्वैरभावस्तन्मते तेनैव भूतलादिनाऽर्थवत्त्वमित्यभावस्य तावत्सिद्धा संज्ञा शशविषाणमित्यत्रापि गवादिष्वनुभूतविषाणं शशमस्तकवर्तितया बुध्योत्प्रेत्य तस्यैवाभिधानाय शब्दप्रयोगः, बुध्युपारोह एव चा-

र्थस्य शब्दप्रयोगे कारणं न बहिःसत्ता । यदि बहिःसन्तमेवार्थे शब्दा-
 अभिदधति घटोऽस्ति घटो नास्तीति प्रयोगो न स्याद् एकत्र पौनरुक्त्याद्
 अपरत्र विरोधाद् बुध्युपाकृतस्य बहिःसत्त्वासत्त्वप्रतिपादनायेभ्यपदन्ते
 प्रयोगः । एवमपात्तीत् पत्यति अस्य सूत्रस्य शाटकं वयेत्यादावपि बुद्ध्यु-
 पाकृत एव पृच्यादीनामर्थो न तु शब्दप्रयोगकाले बहिः सिद्धः । इत्या-
 दीन्यव्युत्पन्नानुदाहरणानि । व्युत्पत्तौ कृदन्तत्वादेव सिद्धं सर्वनामधातुजमि-
 त्यत्रापि पक्षेऽप्ययार्थमनुरणशब्दार्थे च सूत्रमारभ्यमेव । ननु लौकिके
 प्रयोगे शब्दानामर्थवत्ताध्यवसायः स च वाक्यस्यैव पदस्य वा विभक्त्य-
 न्तस्य न तु प्रकृतिभागमात्रस्येति कथं तस्य निष्कष्यार्थवत्त्वनिश्चयः,
 येषां हि सहैव प्रयोगस्तेषां सङ्घातस्यैवार्थवत्ता यथा वर्णानाम् । उच्यते ।
 अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दार्थनिश्चयो यस्य शब्दस्यान्वये योर्थः प्रतीयते
 व्यतिरेके च व्यतिरिच्यते स तस्यार्थः वृत्तौ वृत्ता इत्यादौ च प्रत्ययसा-
 मान्यव्यभिचारिणि तद्विशेषव्यभिचारो वृत्तौ सामान्यव्यभिचारश्च वृत्तखण्डं
 वार्त्तां शास्त्रेति, अर्थस्तु मूलस्कन्धफलपलाशादिमान् यावद्वृत्तशब्दं प्रती-
 यते । 'नान्तस्यावधेरिति' । ननु वन वण सम्भक्तौ, धन धान्यइत्येत-
 योर्धात्वोरेतौ शब्दौ पचाद्यचि व्युत्पादितौ तत्राधातुरिति निषेधो
 भविष्यति एवं तर्ह्यव्युत्पत्तिपक्षएतदुक्तम्, अत एवादुदाहरणत्वेनाप्यन-
 योरुपन्यसः । किं चासत्यर्थवद्बुद्धौ प्रतिवर्णं संज्ञाप्रसङ्गः, न च प्रति-
 वर्णं धातुसंज्ञा, न चाधातुरप्रत्यय इति पर्युदासाश्रयणाद् अर्थवतो ग्रहणम् ।
 अनर्थक्योरपि धातुप्रत्यययोः सम्भवाद् यथा ऽधीते यावक इति, अत्र
 ह्यधिपूर्वस्येदोर्थवत्त्वं न तु इडि तस्य क्व सिद्धयप्रयोगाद् यावक इत्यत्रापि
 यावशब्दस्यैवार्थवत्त्वं न तु कनः, अन्तरेणापि तदर्थवगमात् । न च
 ज्ञायते केन धर्मेण सादृश्यमिति, न चार्थवद्बुद्धपरिभाषयार्थवतो ग्रहणम्
 एषा हि नियतरूपोपादाने व्यवस्थापयति न चात्र रूपविशेषोपादानम् । ननु
 सत्यामप्यनर्थकस्य संज्ञायां संख्याकर्मादिषु विधीयमानाः स्वादयो न
 भविष्यन्ति । नैतदस्ति । अत्रिशेषेणोत्पद्यन्ते उत्पन्नानामर्थत्रयम्, ततश्चा-
 व्ययवत् स्वादयः स्युरेव । 'नलोपो हि स्यादिति' । विभक्त्यस्तु अवयवो न भवति

समुदायस्यापि पृथक् प्रातिपदिकसंज्ञायां तदन्तर्भावात्लुको भावात् ।
यत्कोषं द्विवचनन्यायेनावयवस्य न भविष्यति, युक्तं तत्र पञ् इत्यत्र येनै-
वावा समुदाय एकाच् तेनैव तदवयवोऽुच्यते पञ्चदश, न चैकस्यैक-
दा ऽनेकं प्रत्ययवत्त्वं निरूपयितुं शक्यं, किञ्च समुदायद्विवचनेनाव-
यवा अपि द्विरुच्यन्ते तदात्मकत्वात्तस्य इह त्ववयवानां समुदायस्य च
संज्ञानिबन्धनं शब्दत्वं पृथगेव तत्र समुदायस्य यत् तेन तस्यैव कार्ये
नावयवानाम् । ननु च एति आभ्याम् औपगवः अ अपेहीति, धातुप्राति-
पदिकप्रत्ययनिपातानामेकवर्णानामर्थदर्शनात् वृत्तादिष्वपि वर्णा अर्थ-
वन्तः, तथा कूप इति ककारे सति कश्चिदर्थो गम्यते यूप इति यका-
रोपजनेर्थान्तरं तेन मन्यामहे यः कूपे कूपार्थः स ककारस्य यो यूपे
यूपार्थः स यकारस्येति, तथा ब्राह्मण इत्युक्ते योऽर्थोगम्यते नासौ बकारादी-
नामन्यतरापायेपि गम्यते येषां च सङ्घातो यत्कार्यं करोति प्रत्येकमपि
तत् कुर्वन्ति यथा तिलानां खारी तैलमुत्पादयति प्रत्येकं च तिलाः, ये च
यस्मिन् प्रत्येकमसमर्थोऽस्तेषां सङ्घातोऽपि तत्रासमर्थः, यथा प्रत्येकं सिकतास्तैलं
नोत्पादयन्ति तथा खार्यपि तासाम्, अतः सङ्घातार्थवत्त्वाच्चार्यवन्तो वर्णा-
स्तत्कथमर्थवद्ब्रूह्ये सत्यपि तेषां निवृत्तिः । अनर्थकास्तु प्रतिवर्णानामर्थानु-
पलब्धेः, नहि ब्रा इत्युक्ते कश्चिदर्थो गम्यते ऽतो धात्वादीनामेकवर्णाना-
मर्थवत्त्वाद् अन्यैपि वर्णा अर्थवन्त इत्यनुपलब्धिबाधितमेतद्, एवंमन्येपि
हेतवो बाधितविषयाः । किं च कूपो यूप इत्यन्वयव्यतिरेकाभ्यां ककारय-
कारयोरर्थवत्त्वे यूप इति चतुर्णां वर्णानामानर्थक्यमभ्युपगतं स्यात्, अथ तेषा-
मर्थवत्त्वं भूयिष्ठः कूपे यूपार्थः स्यात् कूपार्थश्च यूपे, यत्र भूयसामर्थवताम-
न्वयो व्यतिरेकस्तु कस्य चित्तत्रतत्रार्थानामपि भूयसामनुवृत्तिर्भवति व्यति-
रेकस्तु कस्य चित् यथा देवदत्त गामभ्याज शुक्लं देवदत्त गामभ्याज कृष्णा-
मिति, अतः सङ्घाता एव तेनार्थवन्तः सङ्घातार्थवत्त्वाच्चेति हेतुरनैकान्तिकः,
तैलाग्निवर्तिसङ्घातेन दीपो न प्रत्येकं, रथावयवैश्चक्रादिभिः संहतिर्वर्जि-
क्रिया । किञ्चार्थवतां विपर्यासे ऽर्थप्रत्ययस्यापि विपर्यासः, आहुर पात्रं पा-
त्रमाहुरेति, अपाये चापायः गामभ्याज शुक्लं गामभ्याजेति, उपजने चापजनः

गामभ्याज गामभ्याज शुक्लामिति, वर्णेषु तु नैवं हिनस्तीति सिद्धे हन्ति हतः
 प्रन्ति अतः संघाता एवार्थवन्तः । 'अहञ्चिति' । हन्तेर्लेङि निप् 'इत ग्व' लोपे
 हलङ्यादिलोपो ऽट् स 'इत्यहणेनैव गृह्यते, अत्र प्रागेव लङुत्पत्तेः सं-
 ज्ञायां सत्यामुत्तरकालं पदत्वे सति नलोपः स्यात् । यद्वा प्रातिपदिकसंज्ञा
 पदसंज्ञासमकालमेव स्यात्, न चाप्रत्यय इति प्रतिषेधः 'न ङिसम्बुधो'
 रिति लिङ्गात्, अन्यथा हे राजञ्चित्यादावप्रत्यय इति निषेधादप्रातिपदिक-
 त्वादेव नलोपप्रसङ्गात् । अधातुरिति शक्यमकर्तुं, सुपो धात्विति धातुग्रहणं
 ज्ञापकं न धातोरियं संज्ञेति, नैतदस्ति ज्ञापकं, प्रतिषिद्धार्थमेतत् स्यात्
 श्येनायतइत्यादावप्रत्यय इति निषिद्धा संज्ञेति भिद् द्वि भूः यूपित्ये-
 वमादौ क्लिबन्तत्वे कृदन्तत्वादुत्तरसूत्रेण संज्ञा, न च तस्या अपि प्रतिषेधाय
 मध्ये ऽषवादा इति न्यायात् पर्युदासत्वाद्वा । 'काण्डे इति' । प्रथमाद्वि-
 वचनस्य 'नपुंसकाच्च' इति शीभावाः, अप्रत्यय इति च प्रत्ययग्रहणपरि-
 भाषया तदन्तस्य निषेधः, यत्र हि प्रत्ययः संज्ञरूपे ऽनुप्रविशति यथा
 'तरन्तमपौ घ' इति तत्र पदसंज्ञायामन्तवचनेन तदन्तविधिप्रतिषेधः,
 इह तु पर्युदासे प्रत्ययव्यतिरिक्तः संज्ञी प्रसज्यप्रतिषेधेऽपि न संज्ञाविधौ
 प्रत्ययग्रहणं किं तर्हि प्रतिषेध इति नास्ति निषेधः । ननूत्तरसूत्रे कृतद्वि-
 तग्रहणं नियमार्थं भविष्यति प्रत्ययान्तस्य यदि भवति कृतद्वितान्तस्यै-
 वेति, उच्यते । अस्मिन् सत्यप्रतिषेधे संज्ञाविधौ तदन्तविधिप्रतिषेधात्प्रत्य-
 यस्य यदि भवति कृतद्वितस्यैवेति स्थानिनियमः स्यात् सति त्वस्मिन्
 अत्र तार्क्यप्रत्ययान्तस्य निषेध इति उत्तरसूत्रेऽपि तद्वितान्तरस्य ग्रहणं
 भवति, अथ क्रियमाणेऽप्रत्ययइत्यस्मिन् नपुंसकह्रस्वत्वं कस्माच्च भवति
 पर्युदासे तावत्प्रत्ययाप्रत्यययोरेकादेशस्य पूर्वं प्रत्ययान्तवद्भावाः, प्रसज्यप्रतिषे-
 धेऽन्तरङ्गत्वात् प्रागेव प्रत्ययोत्पत्तेः काण्डशब्दस्य प्रशक्ता संज्ञेति एका-
 देशस्यान्तवद्भावा इत्यस्येव प्रातिपदिकत्वं तथा च ब्रह्मबन्धूरित्युक्तेकादेश-
 स्यान्तवत्त्वात् स्वाद्युत्पत्तिः, न चाप्रत्यय इत्यस्य वैयर्थ्यं, त्रपुणी इत्यादौ
 यत्रैकादेशत्वं नास्ति तत्रार्थवत्त्वात् एवं तर्हि नपुंसके यदुर्तते तस्य
 ह्रस्वो विभक्त्यन्तं तु संख्याप्रधानं कारकशक्तिप्रधानं च न च तयोर्लिङ्ग-

योगः, न चान्तवद्भावेनार्थः शक्योतिदेष्टुमिति न भवति ह्रस्वः, यद्येवं
 त्रपुणी इत्यादावप्येवमेव न भविष्यति नार्थानेन, न चान्तः प्रत्ययान्ता
 व्यावर्त्यः सम्भवति । तथाहि । बहुधाः प्रत्ययाः सनादयः कृतः तिङ्ः
 सुपः स्त्रीप्रत्ययाः तद्विताश्चेति । प्रातिपदिककार्यमपि 'ह्रस्वो नपुंसके
 प्रातिपदिकस्य' 'गोस्त्रियोरुपसर्जनस्ये' ति ह्रस्वत्वं 'व्याप्प्रातिपदिका'-
 दिति प्रत्ययविधिश्च तच्च कृतद्वितान्तस्येत्यतएव सन्प्रभृतिषु येषां तावद्वा-
 तुत्वं तेषामधातुरित्येव प्रतिषेधः स्पशवादीनामपि विकारणानां लिङ्गा-
 भावः संख्याकर्माद्यभावो ऽपत्याद्यर्थयोगश्च, एवं तिङन्तानां यथा यः
 पर्वतिरूपं तस्यापत्यम् इति रूपवन्तत्वात्सत्यपि प्रातिपदिकत्वे, ये तु
 सम्भवन्ति स्वार्थिकास्ते 'तिङश्चे'ति ज्ञापकाश्च भवन्ति स्त्रीप्रत्ययानां
 तु विरुद्धेन नपुंसकेनायोग एव, कुमारीपुत्र इत्यत्र गोस्त्रियोरिति
 ह्रस्वः स्यादिति चेद् अथ क्रियमाणेपि प्रतिषेधे राजकुमारीपुत्र इत्यत्र
 कस्माच्च भवति अत्र हि समासत्वादस्त्येव प्रातिपदिकत्वम् । अतो
 यस्तत्र परिहारः स एवात्रापि भविष्यति, प्रत्ययविधिस्त्वित्यतएव 'व्याप्-
 प्रातिपदिकादि' ति सुब्रन्तस्य ह्रस्वत्वं न प्राप्नोतीत्युक्तमेव, सुपां चा-
 प्रसङ्गस्तद्विधानदशायां तदन्तस्यासम्भवात्, लिङ्गाभावात् स्त्रीप्रत्यया-
 भावः, तद्वितास्त्वित्यन्त एव 'समर्थानां प्रथमाद्वे' ति । अतो नार्था-
 ऽनेन उत्तरसूत्रे तद्वितयहणेन च । उच्यते । 'बहुषु बहुवचनं' 'कर्मणि द्वि-
 तीये' त्यादिनां स्वादिविधिवाक्येन भिन्नवाक्यतापत्ते सर्वेभ्यः प्रत्यया-
 न्तेभ्यः स्वादयः स्युः, यथाऽव्ययेभ्यः, विकरणान्ताच्च स्वार्थिकान्तद्विताः
 'स्युरेवेत्यतोऽप्रत्ययग्रहणं कर्तव्यं तद्वितयहणं च, काण्डे कुड्यदित्येत-
 योस्तु प्रत्युदाहरणत्वं ह्रस्वो नपुंसक इत्यत्रोपपादयिष्यामः । अथ प्रत्य-
 यमात्रस्य संज्ञा कस्माच्च भविष्यति सत्यां हि संज्ञायामुक्तेन न्यायेन बहु-
 पटव इत्यादौ स्वादयः स्युः, उच्यते । व्यपदेशिवद्भावेन प्रत्ययान्तवदप्रत्यय-
 इति प्रतिषेधो भविष्यति यद्येवं कृतद्वितमात्रेपि विधिसम्भवात् उत्तरसूत्रे
 तदन्तविधिर्न भवति । अत्र परिहारं वक्ष्यामः ॥

“कृतद्रुतसमासाश्च” ॥ कृतो विहितास्तदादय इति वेदित-
व्यम् । यत्र हि कृद्वहणपरिभाषा नोपतिष्ठते, तेन मूलकेनोपदंशमिति
वाक्यस्य संज्ञा न भवति मध्येष्वान्यायेन ह्यप्रत्यय इति निषेधः कृद-
वहणेन बाध्यते न तु समासवहणेन कृतो नियमः । संज्ञाविधौ प्रत्ययव-
हणेऽप्यत्र तदन्तविधिर्भवतीत्यत्रोपपत्तिमाह । ‘अप्रत्यय इति’ । पूर्वसूत्रे
प्रत्ययान्तस्य निषेधो न केवलस्य प्रत्ययस्येत्याश्रित्यैतदुच्यते, अप्राप्त-
प्रापणं विधिः न च तदा कृतद्रुतमात्रस्याप्राप्ता संज्ञा तदन्तस्य त्वप्रा-
प्तेति विध्यर्थत्वात्तदन्तस्यैव ग्रहणं, येषां तु पूर्वत्र प्रत्ययमात्रस्यापि नि-
षेधस्तेषामर्थवद्ग्रहणानुश्चितीत्यत्र द्विशेषस्य तदन्तस्य ग्रहणं समासवहणमन-
र्थकमर्थवत्त्वात्पूर्वणैव संज्ञासिद्धेरित्यत आह । ‘अर्थवत्समुदायानामिति’ ।
कर्मणि पठ्यते । ‘नियमो’ व्यावृत्तिः । ननु सुराजा अतिराजेत्यादौ
अन्तर्गतिभ्यां विभक्तौ लुप्तायां समुदायस्य संज्ञा तामपेत्य सोऽहत्पत्रस्य
हल्ङ्यादिलोपे तस्यामवस्थायां नलोपार्थं या संज्ञा प्राप्नोति तस्याः प्रत्यय-
लक्षणनाप्रत्यय इति निषेधे प्राप्ते विध्यर्थमेतत्स्यात्, ज्ञापकात्सिद्धम्, ‘न
डिंसंबुद्धो’ रिति निषेधो ज्ञापयति न प्रत्ययलक्षणेन निषेध इति, अन्यथा
उक्तेन न्यायेन हे राजावित्यादौ नलोपाप्रसङ्गात् । नैतदस्ति ज्ञापकम् ।
हे सुराजवित्यादौ यत्र समासवहणेन संज्ञा विहिता तत्र नलोपप्रसङ्गे
निषेधः स्याद् एवं तर्ह्यत्राप्यप्रत्यय इत्यनुवर्त्तते तेन प्रत्ययान्ते समासे
विध्यर्थत्वासंभवाच्चियमार्थमेव समासवहणम् । यद्वा ऽनुद्दिश्य प्रयोज-
नविशेषं न कृतसंज्ञा प्रवर्त्तते तस्यां तु सत्यां यस्यामवस्थायां यत्कार्यं प्रा-
प्नोति तस्यां तद्वति न प्रतिकार्यमावर्त्तनीया संज्ञेत्ययं पक्ष आश्रीयते
अत्र च पक्षे सुबुत्पत्यर्थं नलोपार्थं च समाससंज्ञानन्तरमेव सकृतसंज्ञां
प्रवर्त्तते न तु नलोपदशायामिति विध्यर्थत्वासंभवाच्चियमार्थमेव समास-
वहणं, तुल्यजातीयस्य च नियमेन व्यावृत्तिः, कश्च तुल्यजातीयो यस्या-
र्थवत्समुदायस्य पूर्वा भागवत्तावत्पदं यश्चैव हि न सुबन्तानां समासः
राजपुरुष इति, यश्चैव हि तिङन्तानाम् । ‘आख्यतमाख्यातेन क्रियासा-
तये’ अशनीतपिबता खादतमोदतेति, यश्च सुबन्तानां तिङन्तानां च

जहि कर्मणा बहुलमाभीक्ष्ये जहिजोडः जहिशकट इति, यश्च सुब-
न्तानां प्रातिपदिकानां च गतिकारकोपपदानामिति वस्त्रक्रीती निष्कक्री-
तीति, सर्वत्रात्र पूर्वा भागस्तावत्पदम् । अतः स तुल्यजातीयो नियमेन
व्यावर्त्यते, तेन बहुपटव इत्यत्र असन्तस्य पुरस्ताद्बहुचि कृते नोत्तरत्र
संघाते पूर्वा भागः पदमित्यसति नियमे ईषदसमाप्तिलक्षणार्थनार्थव-
त्त्वात्सत्यां संज्ञायां पूर्वात्यत्रस्य जसः सुपो धात्विति लुकि कृते चित्स्य-
रोपि भवं 'श्चितः सप्रकृतेर्बहुजकजर्यमिति' पटुगब्धकारस्य भवति
पूर्वात्यत्रस्य तु जसो ऽवस्थाने तस्यैव स्यात् । 'वाक्यस्यार्थवत् इति' ।
प्रत्येकं पदैरप्रतीतस्य संसर्गस्य वाक्येन प्रतीयमानत्वात् तस्यार्थवत्त्वं समु-
दायाच्च प्रत्ययस्याविधानाच्चास्त्यप्रत्यय इति निषेधः । न च नास्ति
यस्मिन् प्रत्ययः सो ऽप्रत्यय इति बहुव्रीहिः शक्य आश्रयितुं, बहुपटव
इत्यत्रापि निषेधप्रसङ्गात् ॥ (शेषमथ)

॥ श्रीः ॥

श्रीं नमो भगवते मीमांसाद्वयगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

अथ श्रीभाष्यं विशिष्टाद्वैतपरं, रामानुजदर्शनम् ।

श्रुतप्रकाशिकासमेतं विषमपदटिप्पणीसहितम् ।

तत्र प्रथमाध्यायस्यावशेषः ।

(Continued from page 587. VOL. XI.)

सू. मान्नवर्णिकमिव च गीयते ॥ १६ ॥

ब्रू० “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे”ति मन्त्रवर्णोदितं ब्रह्मवा-
नन्दमय इति गीयते तत्तु जीवस्वरूपादन्यत् परं ब्रह्म
तथा हि “ब्रह्मविदामोति परमि”ति, जीवस्य प्राप्यतया
ब्रह्म निर्दिष्टं “यदेषाऽभ्युक्तेति” तद् ब्रह्माभिमुखीकृत
प्रतिपाद्यतया परिगृह्य ऋगेषाऽध्येतृभिरुक्ता ब्राह्मणोक्त-

स्थार्यस्य वैशद्यमनेन मन्त्रवर्णेन क्रियत इत्यर्थः, जीवस्योपा-
सकस्य प्राप्यं ब्रह्म तस्माद्विलक्षणमेव, अनन्तरञ्च “त-
स्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशस्सम्भूत” इत्यारभ्योत्तरोत्त-
रैर्ब्राह्मणैः मन्त्रैश्चैतदेव विशदीक्रियते अतो जीवादन्य
आनन्दमयः, अचाह यद्यप्युपासकात्प्राप्यस्य भेदेन भवि-
तव्यं तथाऽपि न वस्त्वन्तरं जीवात् मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म

टी० “इतश्चे”ति, “मान्त्रवर्णिकमेव च गीयते” अतारथमाह “स-
त्यमि”ति, शाब्द एवार्थः न तूच्छव्यः फलित इति ज्ञापयितुं वर्ण-शब्दः ।
ततः किमित्यत्राह “तत्त्वि”ति, ब्रह्मणस्योपाशब्दप्रत्यभिज्ञापनाय परं ब्रह्मे-
त्युक्तं मान्त्रवर्णिकस्य जीवादन्यत्वं कथमित्यत्राह “तथा ही”ति, प्राप्यत्व-
मस्तु ततः किं मान्त्रवर्णिकब्रह्मणो जीवादन्यत्वे इत्यपेक्षायां ब्राह्मणमन्त्रयो-
र्घटकं वाक्यमाह “तदेवाऽभ्युक्ते”ति, तद्व्याचष्टे “तदि”ति, तत्पदं ब्रह्म-
वाचि अभिमुखीकरणं चेतनधर्म इति तद्व्याख्यर्थमाह “प्रतिपाद्यतये”ति,
एषेति पदस्य विशेष्यमाह “अणि”ति, उक्तेति कथिते पौरुषेयत्वशङ्का स्या-
दिति तद्व्यादासार्थमाह “अध्येतृभिरि”ति, किमुक्तं भवतीत्यत्राह “ब्राह्म-
णे”ति, श्रुतिषु मन्त्राणां प्राबल्यं केचिद्वदन्ति तद्व्यादासार्थमाह “ब्राह्मणो-
क्ते”ति, ब्राह्मणोक्तार्थविशदीकरणरूपो मन्त्र इति प्रयोजकं संशङ्गेणोक्तस्य
विस्तरेण कथनं विस्तृतस्य प्रतिपत्तिसौकर्याय सङ्ग्रहेण कथनमपि वैशद्या-
वह्नित्वनिर्दापत्वाविशेषान्मन्त्रब्राह्मणयोः प्राबल्यदौर्बल्यविभागोऽनुपपन्न
इति भावः । एवं मन्त्रवर्णेन जीवब्रह्मभेदसिद्धिं फलितां दर्शयति “जीव-
स्ये”ति, प्राप्तुरस्योपासकात्मस्वरूपस्य प्राप्त्यस्य परब्रह्मणश्च कथमेक्यमि-
त्यर्थः मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म जीवादन्यदस्तु यस्यैवानन्दमयत्वं कथं ? मित्यत्राह
“अनन्तरञ्चे”ति, पूर्वस्मिन्नस्मिन्नपि सूत्रे च-शब्दे हेतुसमुच्चये विकारश-
ब्दादिति सूत्रे स्वतन्त्रहेत्वन्तराभावाच्च च-शब्दः तद्व्यानन्दमयोऽभ्यासा-

इति सूत्रशेषम् उत्तरसूत्रस्य शुद्धामाह “अत्राहे”ति, उपासकप्राप्यभेदेऽभिहिते सतीत्यर्थः ॥

श्रु० किन्तु तस्यैवोपासकस्य निरस्तसमस्ताविद्यागन्धं निर्विशेष-
चिन्मात्रैकरसं शुद्धस्वरूपं तदेव सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति
मन्त्रेण विशेष्यते तदेव च “यतो वाचो निवर्तन्ते”प्राप्य
मनसा सह”ति वाङ्मनसागोचरतया निर्विशेषमिति
गम्यते, अतस्तदेव मान्त्रवर्णिकमिति तस्मादनतिरिक्त आ-
नन्दमय इति, अत उत्तरं पठति—

सू. नेतरोऽनुपपत्तेः ॥ १७ ॥

परमात्मन इतरो जीवशब्दाभिलष्यो मुक्तावस्थोऽपि न
भवति मान्त्रवर्णिकः कुतः, अनुपपत्तेः, तथाविधस्यात्मनो
निरुपाधिकं विपश्चित्त्वं नोपपद्यते, इदमेव हि निरुपाधिकं
विपश्चित्त्वं सोऽकामयत बहु स्याम्प्रजायेयेति सत्यसङ्कल्प-
त्वप्रदर्शनेन विवरिष्यते विविधं पश्यच्चित्त्वं हि विपश्चित्त्वं

टी० तस्यैवेति कारणाविद्याच्छादिका कार्याविद्या वित्तेपिकाऽवि-
द्या च विवक्षिता समस्तशब्देन गन्धशब्देनापारमार्थ्यं फलितम् । अपुनस्सब-
न्धोवाभिप्रेतः शुद्धं—कर्म तत्फलान्वयरहितं । निर्विशेषत्वमेवोपपादयति “त-
देव”ति, ज्ञानपदेन निर्विशेषत्वमर्थसिद्धं ज्ञानस्य ज्ञानान्तराश्रयत्वाद्ययोगात्
वाङ्मनसनिवृत्तिवचनाच्च । निर्विशेषत्वसिद्धिमाह “तदेव चे”ति, तदेव—
शुद्धस्वरूपमेव उपासकप्राप्यभेदोऽवस्थाभेदेनाप्युपपन्न इति न जीवविल-
क्षणत्वसिद्धिरित्यर्थः । नेतरोऽनुपपत्तेः”इतर—शब्दस्य सप्रतियोगिकत्वात्
परमात्मन इत्युक्तम् । अनुपपत्तेरित्यस्मिन् पदे पञ्चमर्थं पश्चादुक्त्यन् अनुपप-
त्तिस्वरूपमाह “तथे”ति, निरुपाधिकं विपश्चित्त्वमिति कर्मविशेषेन्द्रिया-
नपेक्षत्वं निरुपाधिकत्वं, इह वोपाधिरस्ति चेत्स वक्तव्यः, तदभावादेव

तदनुक्तिरिति केवलविपश्चिच्छब्दो निरुपाधिकविपश्चित्त्वमाहेत्यर्थः न केवलनिरुपपदत्वादिपश्चित्त्वस्य निरुपाधिकत्वमर्थसिद्धं श्रुतिसिद्धमपीत्याह “इदमेवे”ति, मुक्तस्य निरुपाधिकविपश्चित्त्वं सम्भवतीति शङ्कायां किं भवदभिमतमुक्तस्य विपश्चित्त्वोपपत्तिः ? इवात्मदभिमतस्येति विकल्पमभिप्रेत्य स्वर्गभिमतस्य मुक्तस्य तदनुपपत्तिरिदमेवेत्यादिभाष्येणोच्यते विपश्चित्च्छब्दार्थे ज्ञाते हि जीवे तदनुपपत्तिर्वाच्येत्यत्राह “विविधमि”ति तर्हि विपश्चिदिति वक्तव्यम् इत्यत्राह—

मू० पृषोदरादित्वात् पश्यच्छब्दावयवस्य यच्छब्दस्य लोपं कृत्वा व्युत्पादितो विपश्चित्च्छब्दः, यद्यपि मुक्तस्य विपश्चित्त्वं सम्भवति तथाऽपि तस्यैवात्मनः संसारदशायामविपश्चित्त्वमप्यस्तीति निरुपाधिकं विपश्चित्त्वं नोपपद्यते, निर्विशेषचिन्मात्रताऽऽपन्नस्य मुक्तस्य विविधदर्शनाभावात्सुतरां विपश्चित्त्वं न सम्भवतीति न केनापि प्रमाणेन निर्विशेषं वस्तु प्रतिपाद्यत इति च पूर्वमेवाक्तं, “यतोवाचो निवर्तन्ते इति च वाक्यं यदि च वाङ्मनसयोर्ब्रह्मणो निवृत्तिमभिदधीत न ततो निर्विशेषतां वस्तुनोऽवगमयितुं शक्नुयात् अपितु वाङ्मनसयोस्तत्राप्रमाणतां वदेत्, तथा च सति तस्य तुच्छत्वमेवापद्यते ॥

टी० “पृषोदरादित्वादि”ति, “पृषोदरादीनि यथोपदिष्टमि”ति पाणिनिः, पृषच्छब्दावयवतत्कारलोपवत् यच्छब्दलोपः, पाणिनिप्रदाप्रतममुनिभिः कृतनिर्वाहत्वादीदृशशब्दानां साधुत्वस्य पाणिन्यभिमतत्वम् अनेन ज्ञातं भवति अतो विविधं विपश्यच्चेतनत्वं विपश्चित्त्वमित्यर्थः चिच्छब्दस्य ज्ञानव्राचित्वे विविधं पश्यच्चित्त्वमिति बहुव्रीहिः, स्वपक्षे मुक्तस्य निरुपाधिकविपश्चित्त्वायोग उक्तः । अथ पराभिमतमुक्तस्य विपश्चित्त्वा-

योगमाह “निर्विशेषे”ति विपश्चित्त्वमात्रमेव न सम्भवतीत्यभिप्रायेण सुत-
 रामित्युक्तं, न सम्भवतीत्यत्रेति-शब्दसूत्रस्यपञ्चमीव्याख्यानं, न केवलं
 विपश्चित्च्छब्दमात्रासङ्गतिस्सर्वप्रमाणविरोधश्चेत्याह “न किनापी”ति, आ-
 र्थगुणनिषेधपरस्य सत्यज्ञानादिवाक्यस्य परिहारः प्रथमसूत्रोक्तेऽनुसन्धेयः
 यतो वाचोनिवर्तन्त इत्यस्य वाक्यस्य निर्विशेषपरत्वं व्युत्पद्यति “यतो वा
 च” इत्यादिना, यदीत्यनुज्ञानप्रदर्शने तर्हि किमवगमये? द्वित्यपेक्षायां न
 केवलमिष्टाबोधकत्वं किन्त्वनिष्टबोधकत्वं चेत्यभिप्रायवाह “अपि त्वि”,
 ति, कथमस्यानिष्टत्वमित्यत्राह “तथा च सती”ति मनसोऽप्यगोचरत्वेन
 सर्वप्रमाणागोचरत्वं सिद्धं कृत्वा प्रमाणान्तरगोचरत्वमप्युपजीव्य तुच्छत्व-
 मापादितं किं सर्वथा बाह्यमनसनिवृत्तिश्च्यते उतेयत्तागोचरबाह्यमनसनि-
 वृत्तिः? द्वितीयशिरसोऽप्युपगमो विवक्षित इति प्रथमे शिरसि तुच्छत्वमुक्तं,
 ब्रह्मविदाप्नोति परमिति पूर्वापरवाक्यविरोधात् । ब्रह्मणस्तुच्छत्वं व्याह-
 तमित्यत्राह—

सू० ब्रह्मविदाप्नोतीत्यारभ्य ब्रह्मणे विपश्चित्त्वं जगत्कारण-
 त्वमानन्दैकतानत्वमितरान् प्रत्यनन्दयितृत्वं कामादेव
 चिदचिदात्मकस्य कृत्स्नस्य स्रष्टृत्वं सृज्यवर्गानुपवेशकृत-
 दात्मत्वं भूयाभ्यहेतुत्वं वाय्वादित्यादीनां प्रशासितृत्वं
 शतगुणितोत्तरक्रमेण निरतिशयानन्दत्वमन्यच्चानेकं प्रति-
 पाद्य बाह्यमनस्योर्ब्रह्मणि प्रवृत्त्यभावेन निष्प्रमाणकं ब्रह्मे-
 त्युच्यत इति भ्रान्तजल्पितं यतो वाचो निवर्तन्त इति
 यच्छब्दनिर्दिष्टमानन्दं ब्रह्मणे विद्वानित्यानन्द-शब्देन
 प्रतिनिर्दिश्य तस्य ब्रह्मसम्बन्धित्वं ब्रह्मण इति व्यति-
 रेकनिर्दर्शनेन प्रतिपाद्य तदेव बाह्यमनसोचरं विद्वानिति
 तद्देदनमसिद्धधाक्यं जरद्गवादिवाक्यवदनर्थकं वा^१च्या-

नन्तर्गतञ्च स्यात्, अतः शतगुणितोत्तरक्रमेण ब्रह्मानन्द-
स्यातिशयेयतां वक्तुम् उपक्रम्य तस्येयताया अभावादेवं
वाङ्मनसयोस्ततो निर्वातित्यतो वाचो निवर्तन्त इत्युच्यते
एवमित्यतारहितं ब्रह्मण आनन्दं विद्वान् कुतश्चन न
विभेतीत्युच्यते । किंचास्य मानववर्णिकस्य विपश्चितः
सोऽकामयतेत्यारभ्य वक्ष्यमाणस्वसङ्कल्पावकृतजगज्ज-
न्मस्थितिजगदन्तरात्मत्वादेः मुक्तात्मस्वरूपादन्यत्वं सु-
स्पष्टमेव । इतश्चोभयस्यात्प्रत्यगात्मनोऽन्य आनन्दमयः

टी० “ब्रह्मविद्” इति, व्याहृतार्थे श्रुतिर्न प्रतिपादयतीति चेत् तच्च-
विशेषपरत्वेऽपि तुल्यमित्यभिप्रायेण तत्तद्वाक्यप्रतिपन्नान् गुणानाह “विप-
श्चित्वमि”त्यादिना, “ब्रह्मणाविपश्चिता” “अकाशस्तम्भतः” “रसो वै
सः” “एष ह्येवानन्दयाति” सोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेय” “तदनु प्रवि-
श्य अयं सोऽभयङ्गतो भवति भीषाऽस्माद्वानः पवते” “स एको मानुष आ-
नन्द” इत्येतेषां वाक्यानामर्थो विपश्चित्वमित्यादिना उक्तः । शतगुणितो-
त्तरक्रमेणेति निर्विशेषत्वं विवक्षितं चेत् गुणापकर्षा वाच्यः, गुणप्रकर्षमुक्त्वा
वाङ्मनसनिवृत्त्यभिधानमानन्त्यविवक्षाकृतमित्यभिप्रायः, अन्यच्चेति आ-
दित्यमण्डलान्तर्गतत्वादिकं विवक्षितम् । एवं पूर्वापरवाक्यव्याहृतिपरिहा-
रार्थे स्वरूपमङ्गीक्रियते चेत् तद्वद् गुणाश्च स्वीकार्या इत्युक्तं भवति, एवं प्रक-
रणविरोध उक्तः । अथ स्ववाक्यविरोधमाह “यतोवाच” इति, यच्छब्दनिर्दि-
ष्टमानन्दमित्यत्र “कश्चैव मौनः यतो न वेदा” इति सनत्सुजातोक्तश्लोकद्व-
यैकार्थमनुसन्धेयं, व्यतिरेकनिर्देशेन भेदनिर्देशेन वैयधिकरण्यनेत्यर्थः, यच्छ-
ब्देनानन्दनिर्देशः, आनन्द-शब्देन प्रतिनिर्देशो ब्रह्मसम्बन्धित्वनिर्देशश्च
वागविषयत्वे व्याहृताः स्युः, विद्वानिति तद्वेदनाभिधानं मनोगोचरत्वाभावे
व्याहृतं स्यादित्यर्थः । अनर्थकं वाच्यानन्तर्गतं च स्यादिति अनर्थकं-व्याह-
तार्थं स्यात् व्याहृतिपरिहारोऽभिमतश्चेत् ब्रह्मं न शब्दवाच्यमितीदं समुद्र-

बोधादिवद्वाक्यमेव न स्यादित्यर्थः, वाक्यत्वे व्याहृतीरनिवार्येति भावः ।
 ब्रह्मणो ऽशब्दगोचरत्वं ब्रह्म न शब्दगोचर इत्यनेनापि शब्देन व्याहृतं स्या-
 दिति चरुभिप्रायः, सत्यं ज्ञानमिति स्वरूपस्य सत्यत्वं कण्ठोक्तं न गुणानाम-
 तस्तन्निषेध इति चेन्न तत्र सत्यपदेन ह्यविकारित्वमुक्तं न तु मिथ्यात्वव्यावृ-
 त्तिः, मिथ्यात्वव्यावृत्तिरुक्ताऽस्तु तथाऽपि गुणानां च सत्यत्वं दुरपहृजं प्रमा-
 णसिद्धत्वात् प्रामाणिकत्वं हि सत्यत्वं । किं न गुणानां सत्यत्वं कण्ठोक्तं
 “सत्यकामस्सत्यसङ्कल्पः” “त इमे सत्याः कामाः एतांश्च सत्यान् कामान्
 इत्यादिभिरतः स्वरूपवद् गुणा अपि स्वीकार्याः प्रमाणोपपत्तिसाम्यात्, अतो
 वाङ्मनसनिवृत्तिर्न निर्विशेषत्वनिबन्धना । ननु न शब्देन मुख्यवृत्त्या प्रति-
 पाद्यते ब्रह्म अपितु लक्षणाया अतो यतो वाच इति मुख्यवृत्तिविषयो निषेध
 इति विषयविभागाच्च व्याहृतिरिति चेन्न निवर्त्तन्त इत्यस्यैकस्य वाक्यस्य
 मुख्यत्वायानेकवाक्यलक्षणाश्रयणायोगात् “भूयसां स्यादुलीयस्त्व”मिति
 न्यायादेकवाक्यस्वारस्यभङ्गेन अनेकवाक्यस्वारस्यं ह्यनुवर्त्तनीयम् । किं
 चात्र न हि स्यात्सर्वाभूतानि अभीष्टोमीयं पशुमालभेति त्रिविषयविभा-
 गेनोभयमुख्यत्वं सिध्यति चेत् तदेव हि युक्तं, लोके च गामानप्य वली-
 र्वर्द्धं विनेति विषयविभागो मुख्यत्वानुरोधी दृश्यते अविरुद्धार्थः कः ?
 इत्यपेक्षायां विषयविभागं दर्शयति “अतः” इति, वाङ्मनसनिवृत्ति-
 रस्ति चेत् कथं वेदनवचनं ? मित्यत्राह “एवमि”ति, इयत्तारहितत्वेन
 वेदनमुच्यत इत्यर्थः, अनुपपत्तेरिति सौत्रपदस्य विपश्चिच्छब्देऽक्तसर्वज्ञ-
 त्वानुपपत्तिरर्थ उक्त । अथ सर्वशक्तित्वानुपपत्तेरर्थान्तरमाह “किञ्चे”-
 ति, इदं सूत्रं मान्त्रवर्णिकसूत्रोक्तहेत्वन्यथासिद्धिपरिहारपरं तच्छेषमिति
 स्वतन्त्रहेतुपरत्वाभावाच्च-शब्दाप्रयोगः । एवमनेन सूत्रद्वयेन उपक्रमस्य
 हेतुरनुसंहितः । अथ मध्यगतं स्फुटतरं हेतुमनुसंधत्तेऽनन्तरसूत्रेण, आन-
 न्दमयस्य जीवादित्यत्वं स्ववाक्यैकदेशमयइत्तपदवाच्यनिरतिशयान-
 न्दयोगेन प्रथमसूत्रेणोपपादितम्, अतोऽत्र स्ववाक्यस्य हेतुश्चोक्तो
 भवति ।

सू० भेदव्यपदेशाच्च ॥ १८ ॥

ब्र० तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश इत्यारभ्य मान्त्रवर्णिकं ब्रह्म व्यञ्जयद्वाक्यम् अन्नप्राणमनोभ्य इव जीवादपि तस्य भेदं व्यपदिशति तस्माद्वा एतस्माद्विज्ञानमयादन्योऽन्तर आत्माऽऽनन्दमय इति, अतो जीवाद्भेदव्यपदेशाच्चायं मान्त्रवर्णिक आनन्दमयोऽन्य एवेति विज्ञायते ।

इतश्च जीवादन्यः

सू० कामाच्च नानुमानापेक्षा ॥ १९ ॥

ब्र० जीवस्याविद्यापरवशस्यै जगत्कारणत्वे अवर्जनीया-
ऽऽनुमानिकप्रधानादिशब्दाभिधेयाचिदस्तुसंसर्गापेक्षा त-
थैव हि चतुर्मुखादीनां कारणत्वम्, इह च सोऽकाम-
यन बहु स्यां प्रजायेयेति अचित्संसर्गरहितस्य स्वकामादेव
विचित्रचिदचिदस्तुनः सृष्टिः, इदं सर्वमसृजत यदिदं
किंचेत्याम्नायते अतो ऽस्यानन्दमयस्य जगत्सृजतो नानु-
मानिकाचिदस्तुसंसर्गापेक्षा प्रतीयते । अतश्च जीवादन्य
आनन्दमयः । इतश्च जीवादन्यः—

सू० अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति ॥ २० ॥

टी०. “भेदव्यपदेशाच्च” यदि जीवात्मस्वरूपं परिशुद्धावस्थं ब्रह्म
तर्हि अत्रमयादेरवैकावस्थायां भेदव्यपदेशो न सम्भवति तस्मादत्रमया
द्विभिरिव जीवैक्यं ब्रह्मणो न सम्भवतीत्यर्थः, विज्ञान-शब्दस्य अन्तःकर-
णपरत्वानुपपत्त्यादिकं पूर्वोक्तमनुसन्धेयम् । अयोपसंहारस्य हेतुमाह “का-
माच्च नानुमानापेक्षा” कैश्चिन्प्रधानव्याश्रितपरमिदं व्याख्यातं तत्पक्षोऽति
दुःस्यत्वाच्चानूद्य दूषितः पूर्वाधिकरणे अविद्याश्रितः कृता । प्रधानशङ्काहेतु-

श्चास्मिन्ननुवाके नास्ति अपेताशब्दवैयर्थ्यञ्च स्यादिति जीवस्येति अस्य-
न्तर्मचिनदपेक्षत्वे स्वरूपपरिणामप्रसङ्गः, देहातिरिक्ताचिदनपेक्षत्वं देवादि-
सृष्टौ कर्तुर्मुखादीनामप्यस्ति अतस्तत्परिहारार्थमाह “इह चे”ति सङ्कुलहे-
तुभूतकरणकलेवरावस्थाचित्संसर्गापेक्षा नास्तीत्यर्थः । देहानपेक्षं सत्यसङ्क-
ल्पत्वकार्यं सृष्टृत्वम् आधिभूतगुणाष्टकस्य मुक्तस्यापि श्रूयते इति शङ्कां च
परिहरन् सोऽकामयतेति वाक्यादुपरितनहेत्वन्तरमाह “अस्मिन्नस्य च
तद्योगं शास्ति” कस्मिन्? कस्य? केन योगं? किं शास्ती? त्यपेक्षा-
यामन्तरार्थमाह—

मू० अस्मिन्-आनन्दमये, अस्य च-जीवस्य, तद्योगं शास्ति-
आनन्दयोगं शास्ति शास्त्रं, “इसो वै सः रसं ह्येवायं ल-
ब्ध्वाऽऽनन्दीभवती”ति रस-शब्दाभिधेयानन्दमयलाभा-
दयं जीवशब्दाभिलपनीयः आनन्दीभवतीत्यच्यमाने य-
स्मात्तथा आनन्दीभवति स स एवेत्यनुक्तः कोत्रवीची-
त्यर्थः, एवमानन्दमयः परं ब्रह्मेति निश्चिते सति यदेष
आकाश आनन्दो न स्यात् विज्ञानमानन्दं ब्रह्मेत्यादि-
ज्ञानन्द-शब्देनानन्दमय एव परामृश्यते यथा विज्ञान-
शब्देन विज्ञानमयः, अत एवानन्दं ब्रह्मणो विद्वानिति
व्यतिरेकनिर्देशः अत एवैतमानन्दमयमात्मानमुपसंक्राम-
तीति फलनिर्देशश्च, उत्तरे चानुवाके पूर्वानुवाकोक्ताना-
मन्नमयादीनामन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणो ब्रह्मेति
व्यजानात् मनो ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानं ब्रह्मेति
व्यजानादिति प्रतिपादनात्

टी० अस्मिन्नानन्दमय इति, अस्मिन्निति विषयसंप्रप्ती ब्रह्मानुभ-
वरूपानन्दस्य व्यवच्छेदकं ब्रह्म शास्तिशब्दार्थः कः? शास्त्रं किम्? एतत्सूत्रा-

र्थस्य हेतुत्वं कथमित्यत्राह “रसो वै स” इति, रसो वै स इति शास्त्रम् उक्तम्
उच्यमान इति शास्त्रि शब्दार्थ उक्तः । हेतुत्वमुपपादयति “यत्लाभादि”ति
हेतुत्वस्य स्फुटतरत्वात्सूत्रे हेतुत्वानिर्देश इत्यभिप्रायेणानुन्मत्तः को द्वि-
तीत्युक्तं, मान्त्रवर्णिकसूत्रेऽपि हेतुत्वानिर्देशस्यायमेवाभिप्रायः, कथमानन्द-
मये जीवस्थानन्दयोगं वदति शास्त्रम् आनन्दे ह्यानन्दयोगं वदतीति
शङ्कायाम् आनन्दानन्दमयशब्दयोरेकविषयत्वमाह “एवमि”ति, कथमा-
नन्दशब्दस्यानन्दमयवाचित्वं ? मित्यपेक्षायां विज्ञान-शब्दनिर्वाहे पूर्वाक्ता-
न्यायमिहातिदिशति “यथा विज्ञाने”ति, अत्र पूर्वाक्ता हेतवोऽनुसन्धेयाः,
स्वरूपस्यानुकूलवेदनयित्वादानन्द-शब्दो धर्मपरः धर्मपरत्वेऽप्यपर्यवसा-
नादुर्मिपर इति भावः । व्यतिरेकनिर्देशं हेतुमाह “अत एव”ति, अतएव
आनन्दानन्दमयशब्दयोरेकविषयत्वेनेत्यर्थः । हेत्वन्तरमाह “अत एव”ति,
स्थानप्रमाणमाह “उत्तरे चे”ति, पूर्वानुवाके एतदनुवाकोर्ध्वभागे च
मयइन्तपदनिर्देशानाम् अत्र मयइरहितपदनिर्देशप्रकरणे आनन्द-शब्देन
प्रतिपादनात् आनन्दमय एवानन्द-शब्दवाच्य इत्यर्थः आनन्द-शब्दवा-
च्यस्य परमात्मत्वं पराङ्गीकृतं “तद्वेतुव्यपदेशाच्च” “अस्मिन्नस्य च तद्व्यागं
शास्ती”ति सूत्रयोरियं भिदा पूर्वत्र सामान्येन समस्तसुखहेतुत्वम्, उत्त-
रत्र मोक्षहेतुत्वञ्चेत्कमिति तदाको ह्येवान्यात्कः प्राण्यादित्यत्र अन्या-
त्प्राण्यादिति पदाभ्यां सत्ताहेतुत्वं सुखहेतुत्वं चेत्कं भवति । यद्वा पूर्वसूत्र-
मुपायपरमेतत्तूयेपरमिति भिदा आनन्दयाति रसो वै स इति तादृशत्व-
प्रतीतिः तदा अन्यात् प्राण्यादिति पदाभ्यां सांसारिकसुखहेतुत्वं मोक्ष हेतुत्वं
चेत्कं भवति । अथवा अन्यादिति सत्ताहेतुत्वं प्राण्यादित्यविशेषेण त्रैव-
र्गिकापवर्गिकसर्वसुखहेतुत्वम् । अधिकरणार्थमुपसंहरति “अत”इति, जीव-
सामानाधिकरण्यं शरीरसम्बन्धः शोध्यत्वं विकारश्रवणं प्राप्यत्वानन्त्या-
दीनाम् अवस्थाभेदेनोपपत्तिः ज्ञानस्वरूपत्वावाङ्मनसनिवृत्त्यभिधानरूपा-
र्थगुणनिषेधश्चास्यानन्दमयस्य प्रत्यगात्मश्रुतिरिक्तत्वे हेतुः, स्वतस्सिद्धनि-
रतिशयदशाशिरस्कानन्दाभ्यास आनन्दयितृत्वं भयाभयहेतुत्वं समस्त
प्रशसितृत्वं प्राप्यत्वं निरुपाधिकविपरिचयत्वं बहुमुक्तयोरसम्भावित-

आकाशादिसमस्तजगत्कारणत्वं बहुदशायामेव विज्ञानमयान्जीवाद्भेद-
व्यपदेशः कारणकलेखराद्यनपेक्षसत्यसङ्कुल्यत्वं मुक्तानां निरतिशयभोग्यत्वं
ब्र० आनन्दो ब्रह्मेत्यप्यानन्दमयस्यैव प्रतिपादनमिति विज्ञा-
यते, तत एव तत्राप्यानन्दमयमात्मानमुपसंक्रम्येत्युपसंह-
तम्, अतः प्रधानशब्दाभिलष्यादर्शान्तरभूतस्य परस्य
ब्रह्मणो जीवशब्दाभिलषणीयादपि वस्तुनोऽर्थान्तरत्वं सि-
द्धम् ॥ आनन्दमयाधिकरणं समाप्तम् ॥

च सिद्धान्तहेतुः शरीरशरीरिभावः तस्य निरुपाधिकत्वं प्रसाध्यत्वं प्राचु-
र्यसम्भवः बहुदशायामेव भेदव्यपदेशस्यावस्थाभेदेन निर्वाहानुपपत्तिः प्रभा-
प्रभावव्यापेन स्वरूपतो धर्मतश्च ज्ञानत्वापपत्तिर्वाङ्मनसनिवृत्तेरियत्तारा-
हित्यनिबन्धनत्वं पूर्वपक्षयुक्तिपरिहारहेतवः षष्ठ्याऽन्यत्वमवेदि नैनमवद-
च्छोको नचा ज्ञातता ज्ञातस्यास्य तथा च नावयविता तस्यान्य आत्माश्रुतः
शोध्यत्वं च विकारवाचकवचस्तद् ब्रह्म पुच्छं भवेत् न त्वानन्दमयः कोशो
बहिः कथ्यते पुंलिङ्गान्तप्रधानप्रकृतपरवचोरूपणं चाप्यनन्यैः श्लोकाः पुच्छं
न चाहुः स्वरसमपि हि सूत्रप्रमस्यान्तरो न षष्ठ्यादिश्चांशभावाच्चिरतिशयत-
यारूपणादानुरूप्याद् पर्यायत्वादनन्यात्मकवचनतया पुच्छहेतुः परास्तः
इति पुच्छब्रह्मवादतन्निरासङ्ग्रहः । भास्कराये तु अभ्यासादिति पदस्या-
नन्दशब्दाभ्यासादित्यर्थ उक्तः कथमानन्द-शब्दाभ्यासस्य परमात्मत्वसा-
धकत्वमित्यपेक्षायामानन्दशब्दस्य कारणविषयत्वाच्चिरतिशयानन्दविषय-
त्वाच्चेति वक्तव्यं तत्र हेत्वन्तरसाकाङ्क्षस्य हेतुत्वेतिरपि निराकाङ्क्षस्य हेतु-
त्वपरत्वं युक्तं, नेतरोऽनुपपत्तेरियत्र संसारिजीवादन्यत्वापपादनमयुक्तं नि-
रतिशयानन्दयोगिनो मान्त्रवर्णिकस्य ब्रह्मणः संसारित्वशङ्काया अभा-
वात्, भेदव्यपदेशाच्चेति सूत्रस्यापि रसं ह्येवायं लब्ध्वाऽनन्दीभवतीति
लब्धलब्धव्यभावेन भेदोपपादकत्वमुक्तं ततोऽपि विज्ञानमयादन्यत्वव्यपदे-
शस्यैव हेतुत्वोक्तिपरत्वमन्यन्तोचितं भेदव्यपदेशशब्दस्वारम्यात् कामा

ज्जेति सूत्रं च न प्रधानव्युदासपरम् अपेक्षा-शब्दवैयर्थ्यात् निरतिशया-
नन्दयोगिनः प्रधानत्वशङ्काया हेत्वभावात्, तृतीयसूत्रचरमसूत्रगतयेभ्यस्त-
च्छब्दयोरानन्दपरंतया एकरूपार्थवाचित्वं युक्तं, यदा ह्येवैष इत्यादिवाक्य-
विषयतया निर्वाहे तत्र सिध्यति वक्ष्यमाणमपि दूषणमिहानुसन्धेयम् ।
यादवप्रकाशीये च अभ्यासादिति पदस्य ब्रह्म-शब्दपदाभ्यासपरत्वमयुक्तं
विज्ञानमयपर्यायेऽपि ब्रह्मज्येष्ठमुपासते विज्ञानं ब्रह्म चेद्वेदति ब्रह्म-शब्द-
स्य अभ्यस्ततया हेत्वनैकान्त्यात् तद्वेतुष्यपदेशाज्ज्ञेयस्य प्राचुर्यस्य हेतुष्यप-
देशादित्यर्था न युक्तः तद्विषयस्यैव ह्येवानन्दयातीति वाक्यस्यानन्दहेतु-
त्वप्रतिपादकस्य प्राचुर्यहेतुवाचित्वाभावात् प्रथमप्रकृतस्य साध्यस्य हेत्व-
न्तरवाचित्वाभावेन च शब्दानन्वयाच्च नेतरो भेदव्यपदेशादित्यनयोरनुप-
पत्तिः पूर्ववत्, कामाज्ज्ञेयादिसूत्रे चाधीहि भगवो ब्रह्मेति ब्रह्मविषयाया
विद्यायाः सैवा भार्गवी वाङ्मणी विद्या परमे व्योमन् प्रतिष्ठिते'ति परम-
व्योमविषयत्वावगमात् परमाकाशस्य चाचेतनस्य प्रधानादिलक्षणत्वादचे-
तनस्य स्वकार्यपेक्षया कारणत्वसम्भवाच्च ब्रह्म-शब्दवाच्यं प्रधानमित्या-
शङ्क्य निराक्रियत इति यदुक्तं तदयुक्तं परमव्योमन्यतिष्ठितत्वमात्रेण
तद्विषयत्वासिद्धेः, न हि ब्राह्मणभूयिष्ठदेशे वेदविद्या प्रतिष्ठितैत्युक्ते तस्या-
स्तद्वेशप्रतिपादकत्वं परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा
विपश्चिते'ति परमाकाशस्य ब्रह्माधारत्वावगमात्तस्य ब्रह्मत्वशङ्कानिरा-
करणम् अस्मिन् सूत्रे क्रियत इत्यप्ययुक्तं, मान्ववर्णिकमेव च गीयत इति
मान्ववर्णं विषयीकुर्वता सूत्रेणैवास्याशङ्कायाः प्रतिहतोदयत्वात्, नापि
सत्यत्वज्ञानत्वत्रिविधपरिच्छेदविरहादयः परमाकाशस्य सामस्येन सम्भ-
वन्ति, अपेक्षाशब्दवैयर्थ्यं च पूर्ववत् चरमसूत्रमध्येवं व्यख्यातम् अस्मिन् ब्रह्म-
णि प्रतिबुद्ध्यस्य जीवस्य तद्व्यापं परमात्मप्राप्तिं दर्शयति सोऽश्नुते सर्वा-
न्कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चिते'ति, तथा यदा ह्येवैष इत्यादिवाक्यैश्चा-
स्मिन्निष्ठाङ्गतस्याऽस्य अथ सोऽभ्यङ्गतो भवतीति ब्रह्मप्राप्तिरुच्यते इति
तदनुपपन्नं मान्ववर्णादितायाः परमाभविदस्तत्प्राप्तेर्मान्ववर्णिकमेव च

गीयत इति सूत्रेणैव दर्शितत्वाद्विह च तद^१नपेक्षणात्, यदा ह्येवैष इत्यादि
वाक्योक्ताऽभयप्राप्तिहेतुत्वं च तद्वेतुश्रपदेशाच्च^२ इति सूत्रेणैव दर्शितमिति
इह तदुक्तिनपेक्षिता तद्विषयभूतवाक्योक्तमानन्दवितृत्व^३ हि मोक्षानन्दहे-
तुत्वं, मोक्षानन्दश्च संसारभयनिवृत्तिपूर्वकस्तस्मादानन्दवितृत्ववाक्यासन्न-
तरवाक्योक्तमभयप्राप्तिहेतुत्वं मोक्षप्रदत्वान्तर्भूतमिति न पृथग् हेतुः, आन-
न्दयातीति वाक्ये आनन्दहेतुत्वमुक्त ब्रह्मप्राप्तस्य चैवानन्दः, अतोऽस्मिन्
वाक्ये अभय-शब्दवाच्यब्रह्मप्राप्तिरुच्यत इति चेत् न तस्य ब्रह्मशब्दसा-
मानाधिकरण्यभावात् अथ तस्य भयं भवतीत्युक्तमभयभावप्राप्तेरेवाथ-
सोऽभयङ्गतो भवतीत्युच्यमानत्वाच्चातोऽभयनिवृत्तिपूर्वकनिरतिशयानन्द-
हेतुत्वं तद्वेतुश्रपदेशादित्यन्तर्भूतमिति न पृथग्वक्तव्यम्, अतो मोक्षप्रद-
त्वेऽभिहिते मुक्तप्राप्यत्वकथनं प्राप्तेर्निरतिशयानन्दस्वरूपविशेषकथनं वा-
न्यन्तापेक्षितमिति तदेव वक्तव्यम् अतः सूत्राणां यथोक्त एवार्थः । समाप्त-
मानन्दमयाधिकरणम् ॥ अवान्तरसङ्गतमाह - (शेषमथे)

१ तदुक्तनपेक्षणादिति पा० ।

॥ श्रीः ॥

साहित्यशास्त्रम्,

काव्यप्रकाशस्य

परिवृत्तिव्याख्यानम्,

काव्यप्रदीपः,

विद्वच्चक्रवर्द्धामणिश्रीमङ्गोविन्दमहामहोपाध्यायप्रणीतः ॥

श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 598. VOL. XL.)

शीर्षघ्राणाङ्घ्रिपाणीन् घृणिभिरपघनेघंघराव्यक्तदोषान्^(क)

दीर्घाघ्राता^(ख)नघोघैः पुनरपि घटयत्येक उल्लाघयन् यः ।

(क) घृणिभिरपघनेघंघराव्यक्तदोषानिति पु० ।

(ख) दीर्घाघ्रातानिति क्वचित् ।

घर्मांशोऽस्तस्य वोऽन्तर्द्विगुणघनघृणानिघ्ननिर्विघ्नश्ले-

र्दत्तार्थाः सिद्धसङ्घैर्विदधतु घृणयः शीघ्रमंहोविघातम्^(क) ॥

नीरसत्वं चानुप्रासमानमनतया रसे तात्पर्याभावात् न चानु-
प्रासस्यदतयैव गुणत्वं 'सोऽधोष्ट वेदा' नित्यादावपि तदापत्तेरिति न च
परुषवर्णत्वमनुप्रासे प्रयोजकं, येन तदघटकतया दोषत्वं स्यात् अप्रयुक्त-
निहतार्थो श्लेषयमकादावदुष्टाविति प्रतिपादितं प्राक् यदि च प्रयोज-
नानुसंधानव्ययता दुष्टिबीजम् तथाप्यत्र न दोषता, तदलंकारव्य प्रयोज-
नस्य प्रतीतिर्व्ययताऽभावात् यथा-

येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो

योगङ्गां च दधेऽन्धकतयकरो यो बहिर्पद्मप्रियः ।

यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इति स्तुत्यं च नामाऽमराः

सोऽव्यादिष्टभुजङ्गहारवलयस्त्वां सर्वदोमाधवः ॥

अत्र माधवपते राहौ 'शशिमत्'पदमप्रयुक्तम्, 'वयं'पदं एहे निह-
तार्थम् न च श्लेषरूपालङ्कारप्रयोजकतया गुणत्वमपि शङ्कनीयम्, तत्त्वस्य
तत्राप्रयोजकत्वात् एवमन्येषु प्रतीतिविलम्बवत्स द्रष्टव्यम् ॥

अश्लीलत्वं क्वचित् गुणः, यथा सुरतारम्भगोष्ठ्याम्, "द्वयैः पदैः
पिशुर्नयेच्च रहस्यवस्ति"तिकामशास्त्रस्थितौ दोषत्वाभावे व्युत्पत्तिप्रक-
टनात् यथा-

करिहस्तेन सम्बाधे प्रविश्याऽन्तर्विलोडिते ।

उपसर्प्यन् ध्वजः पुंसः साधनान्तर्विराजते ॥

अत्र सम्बाधादिपदानि । शमकथास्वप्नश्लीलं गुण, स्तुतपोषक-
त्वात् यथा-

उत्तानोच्छूनमण्डूकपाटितोदरसन्निभे ।

क्लेदिनि, स्त्रीव्रणे सक्तिरङ्गमेः कस्य जायते ॥

सूचनीयविशेषे यथा-

(क) शीघ्रमङ्घोविघातमिति तूच्चारणदोःस्यप्रयुक्तः ।

निर्वाणवैरदहनाः प्रशमादऽरीणां

नन्दन्तु पाण्डुतनयाः सह माधवेन, ।

रक्तप्रसाधितभुवः ततवियदाश्च

स्वस्या भवन्तु कुराजसुताः सभृत्याः ॥

अत्र 'प्रशमा'दिति 'स्वस्या' इति च मरणार्थकत्वादश्लीलत्वेऽपि भाव्यऽप्रदूषलसूचनानुगुणः ॥

सन्दिग्धमपि वाच्यमहिम्ना नियतार्थप्रतीतिकारित्वाद्भाजस्तुति-
पय्यं वसायितया गुणः यथा-

पृथुकार्तस्वरपात्रं भूषितनिःशेषपरिजनं देव ! ।

विलसत्करुणुगहनं संप्रति सममावयोः सदनम् ॥

अत्र पृथुकार्तस्वरादिशब्दाः पृथुकानामार्तस्वरः पृथु बहुलं कार्त-
स्वरं चेति सन्दिग्धाः ॥

अप्रतीतमपि यत्र प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्द्वयोरपि तज्जता, तत्र
गुणः, अर्थाऽप्रतीतिरूपबीजाभावेनादोषतायां व्युत्पत्तिप्रकटकत्वात्. (क)
यथा-

आत्माऽऽरामा विहृतरतयो^(ख) निर्विकल्पे समाधौ

ज्ञानेद्रेकाद्विघटिततमोयन्ययः सत्त्वनिष्ठाः ।

यं वीक्षन्ते^(ग) कमपि तमसां ज्योतिषां वा परस्ता-

त्तं मोहान्धः कथमयममुं वेत्ति^(घ) देवं पुराणम् ॥

इयं भीमसेनस्य सहदेवं प्रत्युक्तिः अत्र निर्विकल्पकादिशब्दा
आत्ममात्रावलम्बनत्वादावर्थे येषांशास्त्रमात्रप्रसिद्धाः । स्वयंपरामर्शे-
वमेव गुणत्वम् यथा-

(क) प्रकटनादिति पा. ।

(ख) विहृतरतय इति क्वचित् ।

(ग) ध्यायन्ते-इति सर्वेष्वेवापलब्धत्वे ऽप्यर्हत्वाद्दीक्षन्ते इति कोशानुसारि-
न्यस्तम् ।

(घ) वेत्ति, वेदेति च क्वचिद्भवति ।

बहुधिकदशनाङ्गीचक्रमध्यस्थितात्मा
हृदि विनिहितरूपः सिद्धिदस्तद्विदां यः ।
अविचलितमनोभिः साधकैर्मृग्यमाणः
स जयति परिणतः शक्तिभिः शक्तिनाथः ॥

अधमप्रकृतीनां चेटविटदूषकादीनां हास्यरसप्रधानानां तथैवाचि-
त्याद्वेषत्वाभावे हास्यपर्यावसायित्वाद्वाग्यो गुणः यथा—

फुल्लुङ्गं कलमकूरणिहं वहन्ति जे सिंधुवारविडवा मह वल्लहा दे ।
जे गालिदस्स महिसीदहिणो सरिक्खा दे किंच मुट्टुविअइल्ल^(क)पसूणपुंजा ॥
अत्र कलममहिसीदधिशब्दाः ॥

न्यूनपदमपि क्वचिद्गुणो, यत्र न्यूनतयैवाभिमतविशेषसिद्धिः यथा—

गाढालिङ्गनवामनीकृतकुचप्रोद्धतरोमोद्गमा

सान्द्रानन्दरसातिरेकविगलच्छ्रीमचितम्बाऽम्बरा ।

मा मा मानद! मा ऽति मामऽलमिति क्षामातरोल्लापिनी
सुप्ता किं नु, मृता नु, किं मनसि मे लीना, विलीना नु किम् ॥

अत्र 'मा मे' त्यत्राऽऽयासय, 'माऽती'त्यत्र पीडयेति न्यूनम् नच,
दोषः, प्रतीतिः स्फुटत्वात्, प्रत्युत गुणो, रसातिरेकव्यञ्जकत्वात् । क्वचित्तु न
दोषे, नापि गुणः यथा—

तिष्ठेत् कोपवशात् प्रभावविहिता, दीर्घं न सा कुप्यति,

स्वर्गायोत्पत्तिता भवेन्मयि पुनः स्नेहार्द्रमस्या मनः, ।

तां हर्तुं विबुधद्विषोपि न च मे शक्ताः पुरोवर्तिनो,

सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्जातेति^(ख) कोऽयं विधिः ॥

अत्र पिहितेत्यनन्तरं 'नैतद्व्युच्यत' इत्येतन्न्यूनम् एवं द्वितीयपा-
देपि नचात्र गुणत्वं, विशेषबुद्धेरनुत्पादनात् नापि दोषत्वम्, तद्व्यति-

(क) विकचिल्लेति पुं ।

(ख) सा चात्यन्तमगोचरं नयनयोर्जातेति पाठसूच्चारणायल्लवजः प्रचरतीति
प्रतीमः ।

रेकेणापि 'दीर्घे न सा कृष्यती' त्यादिप्रतीत्या 'तिष्ठेत् कोपवशादि' त्या-
दिप्रतीतीनां बाध्यत्वावगमात् ॥

अधिकपदं क्वचिद् गुणो, यत्र विशेषप्रतिपत्तिः यदा-

यद्वृज्वनाहितमतिर्बहु चाटुगर्भं

कार्येऽन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति ।

तत्साधवो न न विदन्ति, विदन्ति,

किन्तु कर्तुं वृथा प्रणयमस्य न पारयन्ति ॥

अत्र द्वितीयं 'विदन्ती'तिपदमन्ययोगव्यवच्छेदं प्रतिपादयन्नाऽ-
धिकपदत्वेऽपि दुष्टम् यदुक्तं-

"विस्मये च विषादे च तथा दैन्येऽवधारणे ।

प्रसादने तथा हर्षे वाक्यमेकं द्विरुच्यते" ॥

इति एवं हर्षशोकादियुक्ते वक्तुरि गुणत्वम्, त्वरादिव्यक्त्या हर्षो-
दाभिव्यञ्जकत्वात् यथा-

वद वद जितः स शत्रु, न हतो जल्पंश्च तव तवास्मीति, ।

चित्रं चित्रमरोदीढा हेति परं मृते पुत्रे ॥

अत्र पादचतुष्टये क्रमेण हर्षभीतिविस्मयविषादयुक्ता वक्तारः
एवं पुनरुक्तेऽपि द्रष्टव्यम् ॥

कथितस्यापि लघुटानुप्रासे तत्रिर्वाहकतया, ऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य
च विशेषव्यञ्जनाद्, विहितस्य यत्रानुवाक्यत्वं तत्र स्वाभिमतनिर्वाहकतया
गुणत्वम् क्रमेणोदाहरणानि-

सितकरकररुचिरविभा विभाकराकार धरणिधर कीर्तिः ।

पौष्पकमला कमला सापि तवैवास्ति नान्यस्य ॥

अत्र लाटानुप्रासः ।

ताला जाञ्जति गुणा जाला ते सहिष्णुहिं घेय्यन्ति ।

रदकिरणगुणगहिष्णाहं हेन्ति कमलाहं कमलाहं ॥

अत्र द्वितीयं कमलपदं सौरभादिमदर्थकतया ऽर्थान्तरसङ्क्रमित-
वाच्यम् तथात्वे च कथितपदत्वमेव प्रयोजकम् ।

जितेन्द्रियत्वं विनयस्य कारणं, गुणप्रकर्षो विनयादवाप्यते, ।

गुणाधिके पुंसि जनो ऽनुरज्यते, जनानुरागप्रभवा हि संपदः ॥

अत्र कारणमोलायां पूर्वापात्तपदेनैव विनयादिकमुपाह्वयम्, पदा-
न्तरेणानुव्यमानं तद्विचतयेश्च प्रतिभाति. तथाच तादृशालङ्कारसम्पादक-
तया गुणत्वम्, दोषत्वाभावश्च, तद्बीजाभावात् ॥

पतत्प्रकर्षमपि क्वचिद्गुणः. यथा 'प्रागप्रान्ते'त्यादौ. अत्र हि,
चतुर्थे पादे क्रोधाभावात्तत्त्वमेव पदं युक्तमिति दोषत्वाभावः, गुणत्वं
तु विनयप्रकाशकतया ॥

समाप्तपुनरात्तं क्वचिच्च गुणो, न दोषः. यथा "प्रागप्रान्ते"त्यादौ.
अत्र 'येनानेने'त्यादि न विशेषणदानमात्रार्थम्, किंतु वाक्यान्तरमेव विधि-
यम्. अतो बीजाभावाच्च दोषः. न च गुणो, विशेषबुद्धेरकरणात्. ॥

अपदस्यसमासमपि क्वचिद्गुणः. यथा "रक्ताशोके"त्यादौ. (क) अत्रापद-
स्यसमासत्वमेव कथमिति चिन्त्यं, द्वितीयादृष्ट्यापि रुष्टवत्कृत्वेन तत्स्था-
नत्वात्, (ख) अन्यथा गुणत्वासम्भवात्. भास्करस्तु "शृङ्गारे समासस्या-
नौचित्यादस्यानस्यत्व"मित्याह ॥

गर्भितमपि क्वचिद्गुणो, दृढप्रत्ययादिहेतुत्वात्. न च दोषः, प्रतीतेर-
व्यवधानात्.

भममि अखहत्थिअरेहे। निरकुसे अह विवेअरहिअो वि ।

सिबिणेबि तुममि पुणो पत्तिहि भत्ति ण पसुमरिस्सामि (ग) ॥

अत्र प्रतीहीति दृढप्रत्ययोऽप्यादकम्. एवमन्यदपि तत्त्वं दृष्टोदनी-
यम् ॥ ५९ ॥

अथ सात्ताद्रसविरोधिना दोषानाह-

व्यभिचारि, रस, स्थायिभावानां शब्दवाच्यता, ।

कष्टकल्पनया व्यक्तिरनुभाव, विभावयोः, ॥ ६० ॥

(क) .त्यादिति पु. ।

(ख) द्वितीयादृष्ट्यापि तत्स्थानत्वा, तस्यापि रुष्टवत्कृत्वादिति पु० ।

(ग) श्लोकादौ 'होमी'ति, अन्ते च 'पसुमरामी'ति पु० ।

प्रतिकूलविभावादियद्वा, दीप्तिः पुनःपुनः ।

अक्राण्डे प्रथन, च्छेदा, वऽङ्गस्याप्यतिविस्तृतिः, ॥ ६१ ॥

अङ्गिनोऽनुसन्धानं, प्रकृतीनां विपर्ययः, ।

अनङ्गस्याभिधानं च, रसे दोषाः स्युरीदृशाः ॥ ६२ ॥

शब्दवाच्यता, सामान्यतो विशेषतो वा स्वशब्देनोपादानम् सा
व्यभिचारिणां यथा—

सग्रीडा दयितानने, सकहणा मातङ्गचर्माम्बरे,

सत्रासा भुजगे, सविस्मयरसा चन्द्रेऽमृतस्यन्दिनि, ।

सेष्या जह्नुसुतावलोकनविधौ, दीना कपालोदरे,

पार्वत्या नवसङ्गमप्रणयिनी दृष्टिः शिवायाऽस्तु वः ॥

अत्र ग्रीडादयो व्यभिचारिभावाः स्वशब्देनोपासाः न च स्वशब्दे-
नोपाक्षेपे व्यभिचार्यादिष्वस्वाद्योऽनुभूयते, (क) किंत्वनुभावादिसुखेनैव
व्यक्तेषु तस्मादास्वादानुत्पत्तिर्दोषत्वबीजमिति सन्प्रदायः तत्रेदमा-
लोचनीयम्—एतावता शब्दवाच्यताया दोषत्वमेव तावदुर्लभं, दूरे पार्थ-
क्येन, दूरतरे साक्षात् तथाहि, अनुभवादीनामुपस्थितावयं रसप्रति-
बन्धिकाऽभिमतता, तदनुपस्थिता वा अन्ये, कारणाभावादेवास्वादाभावो,
न तु वाच्यत्वकृतः सत्येव कारणचक्रे कार्यानुत्पादस्य प्रतिबन्धकता-
व्यवस्थापकत्वात् तथाच न्यूनपदत्वमनभिहितवाच्यता वा दोषो, नत्वि-
यम् आद्ये, अनुभावादित एव रसव्यक्तिरिति किं तच्छब्देनेति वैयर्थ्य-
मात्रं दोषः अयं त्वालोचयामः—अनुभावादीनामुपस्थितावेव भावादीनां
शब्दवाच्यतयाऽऽस्वाद्योपाघातः प्रतीयत इति तस्याः पृथग्दोषत्वम् अत
एवौत्सुक्यादीनां शब्दवाच्यता न दोषः, स्त्रास्वादविघाताप्रतीतिः न च
वाच्यमेवानु (ख) भावोपादानेऽपि किमिति नोदाहृतमिति, तदुपादानस्थले
भावादिशब्दानां वैयर्थ्यमपीत्यसङ्कराभिप्रायेण तयोदाहरणात् उदाहृते
त्वनुभावाक्षेपकतया वैयर्थ्याभावात् नचैवमुक्तेराहरणविरोधः, स्त्रानु-

(क) ० स्वादसंभवानुभूयते—इत्येकपुस्तकस्य पाठस्तद्विशिष्टार्थः ।

(ख) वाच्यमेवमनु—इति पु० ।

भावाद्यनुपादानादिति वाच्यम्, “देवादहमत्र तये” त्यादाविवात्तेपेण तेषां प्रतीतिः नहि ग्रीडादिशब्दैः प्रतिपादिता ग्रीडादय आस्वाद्यातामिष स्वानुभावाद्यातिपेकनामप्यासादयितुमवसराः, बीजाभावात्, एवमयि-
मोदाहरणेष्वप्युक्तमिति एवं च स्थिते ‘व्यानसा दयितानने, मुकुलिता मातङ्गवर्माम्बरे, सोत्कम्पा भुजगे, निमेषरहिता चन्द्रेऽमृतम्यन्दिनि, । मीलद्वः सुरसिन्धुदर्शनविधौ, स्नाना कपालोदरे’-इतिपादत्रयपाठो युक्तः, एवं भावादिशब्देनाप्युपादाने द्रष्टव्यम् । रसस्य सामान्यतो रसशब्देन यथा-

तामनङ्गजयमङ्गलश्रियं किञ्चिदुच्चभुजमूललोकिताम् ।

नेत्रयोः कृतप्रतो ऽस्य गोचरे कोऽप्यजायत रसो निरन्तरः ॥

विशेषतः शङ्करपदेन यथा-

आलोक्य कोमलकपोलतलाभिषिक्त-

व्यक्तानुरागसुभगामभिराममूर्तिम् ।

पश्यैष बाल्यमतिवृत्त्य (क)विवर्त्तमानः

शङ्करसीमनि तरङ्गितमातनेति ॥

स्यायिनो विशेषत उत्साहपदेन यथा-

सम्प्रहारे प्रहरणैः प्रहाराणां परस्परम् ।

ठणत्कारैः (ख)श्रुतिगतैस्तसाहस्तस्य कोऽप्यभूत् ॥

अत्रैव ‘स्यायिभावोऽस्य कोप्यभू’दिति चतुर्थपादपाठे सामान्यतः शब्दवाच्यतोदाहरणं द्रष्टव्यम् ॥ (१)

कष्टकल्पनया पृथक्श्लोकाद्यनुसन्धेयप्रकरणादिपर्यलोचनया विलम्बेन व्यक्तिर्न तु “देवादहमत्र तये” त्यादाविष भटित्यातिपमहिम्ना सा । अनुभावस्य यथा-

(शेषमग्रे)

(क) ०मतिवृत्त्यति पाठस्त्यनर्हः ।

(ख) ठनत्कारैरिति पु० ।

खण्डनखण्डखाद्यम् ।

(Continued from page 578. VOL. XI.)

ब्र० अ यस्य तु सौगतादेर्मते ऽपसिद्धान्तो न दूषणं तं प्रति साधनीयमवश्यमेवास्य दूषणत्वं * नच वाच्यं योपि सिद्धान्ते विप्रतिपत्तिं करोति तं प्रति व्याघात एवापादनीयः ? *— दर्शनविशेषं स्वीकुर्वता प्रथमं (१) तद्दर्शनान्तर्निवेशिनः प्रतिबन्दीदूषणात्वादेस्तेन स्वीकारात् पश्चात्तस्यैवास्वीकारस्तावेतौ स्वीकारास्वीकारावेकेनैकस्य व्याहृताविति ।

टी० ॥ तदेवाह— “यस्येति । यथा सौगतं प्रति चादिनैव तद्दोषत्वं व्यवस्थाप्यं न तु मध्यस्थेनेत्यर्थः यद्वा ऽपसिद्धान्ते विप्रतिपत्तं प्रत्यपसिद्धान्तस्य द्वितीयस्यनवकाश इत्यर्थः । तद्दोषत्वस्य तं प्रत्यव्यवस्थितत्वात् ॥ ननु कथायां कथकेन दोषत्वं यदि व्यावस्थाप्यं तदा कथैव न पर्यवस्येदित्यत आह— “यस्य त्वि”ति । अनभ्युपगतापसिद्धान्तदोषत्वं सौगतं प्रति कथावसरेपि तद्व्यवस्थापनस्य व्यावहारिकत्वादित्यर्थः । यद्वा तदानेकभूतं प्रतीति यो द्वितीयो विकल्पः तभ्यामवकाश इत्यर्थः ॥ कुतः इत्यत आह— “यस्य त्वि”ति तुशब्दो हेत्वर्थः । साधनीयदोषभावस्यासिद्धान्तस्य तं प्रत्युद्भावनमनुचितमेव यत इत्यर्थः ॥ नन्वपसिद्धान्ते विप्रतिपत्तं प्रत्यपसिद्धान्तान्तरं नोद्भावं येन तद्दोषभावस्यान्यतरासिद्ध्यं स्यादपि तु व्याघात उद्भावं इत्यत आह— “नचे”ति । व्याघातं स्फुटयति दर्शनेति प्रतिबन्दीदूषणादेरित्यनुपगमविज्ञानबहुव्रीहिणापसिद्धान्त एवाभिहितस्तेनापसिद्धान्तस्य स्वीकृतस्यास्वीकारो लभ्यते यद्वा प्रथमापसिद्धान्तसाम्यदर्शनाय प्रतिबन्द्यादेरित्युक्तम् ।

(१) केयचित्पुस्तिकेषु मूले “प्रतिबन्दीदूषणात्वादेः”—इति पाठः । प्रथमतस्तस्य स्वीकारादित्यनेनान्वयः ।

श्रु० “यद्ययमपसिद्धान्तात्मेव व्याघातस्तदाऽपसिद्धान्तदूषणत्वे
विप्रतिपन्नस्य विप्रतिपत्तिमव्युदस्य नभिधातुं शक्यः *
अथ दूषणान्तरमयं व्याघातोपसिद्धान्तमनुपजीय्य सम्भा-
व्यमानोद्भावनः ? *—तदा सार्वत्रिकापसिद्धान्तोदाहरणे-
प्ययमेवास्तु किमपसिद्धान्तस्य दूषणताङ्गीकारेण ^७ किञ्च
एवमपसिद्धान्ते उद्भाविने पश्चात्तद्विप्रतिपत्तावुपजाताया-
मपसिद्धान्तमुपेक्ष्य व्याघातलक्षणस्यास्य दोषान्तरस्यभि-
धाने प्रतिज्ञाहान्यापत्तेः प्रतिज्ञाहानिः ‘स्वीकृतोक्त-
त्याग इति ^८ एवं प्रथमं किञ्चित् दूषणमुक्त्वा तत्परि-
हारिणिः दूषणान्तराभिधाने न प्रतिज्ञाहानिरिति गतं
प्रतिज्ञाहान्यादिभिर्निग्रहैः ।

टी० ॥ व्याघातो यद्यपसिद्धान्त एव तदा तत्र विप्रतिपन्नं प्रति-
तदुद्भावनानर्हतेव दूषणान्तरं चेत्तदाऽपसिद्धान्त एव पृथक् नियह-
स्यानं न स्यात्तुल्यलक्षणत्वादित्याह—। “यद्ययमि”ति । व्याघातस्य
दोषान्तरत्वपत्ते दोषान्तरमाह किञ्चेति दूषणहानेरपि प्रतिज्ञाहानिपदेन
‘सङ्गृहीतत्वादित्यर्थः दूषणहानिसाधारणं प्रतिज्ञाहानिलक्षणमाह—।
^८ “स्वीकृतोक्ते”ति ॥ नन्वेवं प्रतिज्ञातं यद्यपसिद्धान्त एवात्र दोषस्तथाच
तत्र व्युत्थितं प्रति व्याघातोद्भावने कथं प्रतिज्ञाहानिः स्यादित्यत आह—।
^७ “एवमि”ति । तत्परिहारिणस्तं दोषं त्यजतस्तत्रिर्वाहमकुर्वत इति
यावत् “तत्परिहारिणी”ति क्वचित्पाठस्तत्राप्ययमेवाशेषः । स्वीकृतोक्तत्यागे
सत्यपि यदि न प्रतिज्ञाहानिस्तदा क्वचिदप्ययं दोषो न भवेदित्यर्थः ।
आदि पदात् प्रतिज्ञान्तरादिपरिग्रहः ।

श्रु * “प्राक् प्रतिज्ञातदोषनिर्वाहार्थमेव निग्रहान्तरकथ-

नात् नैष दोषः ? *-इति चेन्न, (१) 'पूर्वनिग्रहपरिहार-
मकृतवति तेनैव पराजिते निग्रहान्तरोपन्यासस्यायुक्त-
त्वादिति (२) * 'नचानेन भयेन भवता व्याघात एवाभि-
धातव्यः प्रथमं नापसिद्धान्त इति वाच्यम् ? *-अपसि-
द्धान्तवैयर्थ्यप्रसङ्गात् 'सर्वचापसिद्धान्तोदाहरणे व्याघा-
ताभिधानस्यैवमङ्गीकर्तव्यत्वा 'नहि क्वचिच्छक्यतेवधर-
यितुं मयापसिद्धान्ते उद्भाविने नायं तत्र विप्रतिप-
त्स्यते इति ।

टी० ॥ ननुद्भावितापसिद्धान्तनिर्वाह एव व्याघातोद्भावेन
क्रियते तथा च कथं प्रतिज्ञाहानिरित्याह- । "प्रागि"ति ॥ "पूर्व"ति ।
पूर्वनिग्रहोपसिद्धान्तस्तत्परिहारमकृतवति दोषान्तरानवकाशाच्चहि मृते
पि मार्यते इत्यर्थः । क्वचित्परिहारमकृतवतीति (१) पाठः । तत्र प्रथमोद्भा-
वितापसिद्धान्तरूपानयहस्यानपरिहारः तत्र व्युत्थानेनान्यतरापसिद्धान्तिना
कृतः तत्परिहारमपसिद्धान्तदोषत्वव्यवस्थापनमकृतवति वादिनि निरनु-
योन्यानुयोगेन पराजिते निग्रहस्यानान्तरस्य व्याघातस्य य उपन्यासः स
न युक्तः पराजितवादिकर्तृक उपन्यासो न युक्त इत्यर्थः ॥ "नच"ति ।
अपसिद्धान्तदोषत्वे व्युत्थितं प्रति दोषत्वव्यवस्थापनभयेनेत्यर्थः एवं सत्य-
पसिद्धान्तः क्वापि लब्धावकाशो न भवेत्सर्वत्र व्याघातस्यैवोद्भावनोपस्था-
दिति तद्वेषत्वव्युत्पादनवैयर्थ्यं स्यादित्यर्थः ॥ एतदेवाह- । "सर्व-
त्र"ति ॥ ननु यत्रैव नापसिद्धान्तदोषत्वे विप्रतिपत्स्यते तत्रैवायं लब्धाव-
काशः स्यादित्यत आह- । "नही"ति ॥

(१) पूर्वोद्भाविने निग्रहे परिहृते व्याघातनिग्रहोद्भावनमुतापसिद्धान्त एव नाद्यः
प्रतिज्ञाहान्यापत्तेः द्वितीयश्चेत्तत्राह-नेति-

(२) अयुक्तत्वं चात्राकृतपरिहारे पूर्वनिग्रहे निग्रहान्तरोद्भावेनोद्भावि-
तुरेवनिग्रहान्तापत्त्या बोध्यमिति भावः ।

(३) पूर्वनिग्रहपरिहारपरिहारमकृतवतीति पाठ इत्यर्थः ।

ब्र० * “नत्वस्त्वेवं विप्रतिपन्नं प्रत्यपसिद्धान्तस्य दूषणत्वं
प्रसाधनीयमिति ? *-(^१)मैवं, ‘येनाप्यस्वीकारदण्डेन
तत्स्वीकारयिष्यसि तदनङ्गीकारस्यापि सम्भवात्’ उक्तं च
सौगतैः “नहि शास्त्राश्रया वादा भवन्ती”ति नाप-
सिद्धान्तो नियन्त्राधिकरणमिति ^dरिक्तस्य जन्तोर्जातस्य
गुणदोषमपश्यतः विलम्बा वन केनामी सिद्धान्तविषय-
ग्रहा इति ।

टी० ॥ ननु यथा सौगतं प्रत्यपसिद्धान्तस्य दोषत्वं तदेव व्यवस्था-
पनीयं तथान्यमप्यपसिद्धान्तव्युत्थितं प्रतीत्याह-। “नन्वि”ति । ननु
यत्किञ्चिदनिष्टान्तरमुपन्यस्यासिद्धान्तो व्यवस्थाप्यस्तत्रापि तद्व्युत्थिति-
सम्भवादित्याह-। ^b “योनापी”ति । अपसिद्धान्तस्यादोषत्वे सौगतानुम-
तिमाह-। “नही”ति । कथायां यथास्फुरणं वक्तव्यं कदाक्रमेण ननु
शास्त्रानुरोधस्तथा चापसिद्धान्तो निषहस्य कथाकारणसम्यग्ज्ञानाभावस्या-
धिकरणमुच्चायकं न भवतीत्यर्थः ॥ ^d “रिक्तस्ये”ति । न खल्वयं सिद्धान्त-
मादायैव क्रिञ्चिज्जायते येनास्यायं सिद्धान्त इति नियमः स्यात् न वा
गुणदोषविचारविधुरेण जन्मानुपदं स्वेच्छया सिद्धान्तः परिहर्तो न वा
ज्ञातमात्राय केनचिचियामकेन सिद्धान्तो विलभ्यन्ते तत्रायं सिद्धान्तस्त-
वायं सिद्धान्त इति तथाच सिद्धान्तो न कस्यापि येन तं त्यजतोऽपसि-
द्धान्तः स्यादित्यर्थः । सिद्धान्तविषयग्रहा इति रूपकं(^२) यथा विषयो
यामादिः राजादिना विलभ्यते तथा न सिद्धान्तोपीत्यर्थः ॥

(१) दूषणत्वेन तदङ्गीकृतव्याघातादिदण्डेनापसिद्धान्तस्य त्वया दूषणत्वं
प्रसाधनीयं तदपि न सम्भवति पूर्वं सिद्धान्तवदेव व्याघातदण्डदूषणत्वादपि व्युत्थान-
सम्भवादिति परिहरति-मैवमिति-इति तु विद्यासागरः ।

(२) रूपकम्=रूपकानुसारः ।

ब्र० ॥ अत्र कश्चिदाह शास्त्रमनाश्रित्य कथारम्भानुपपत्तिः
 यदा हि क्षणभङ्गसाधनप्रयोक्ता ^६ अस्फूर्तिमता स्थिरवा-
 दिनां सिद्धसाधनमुद्भाव्य निगृह्यते तदा 'किं कुर्यात्
^८ * प्रथमविप्रतिपत्तिविरोधमुद्भावयेत्? * -इति चेत्, एवं
 तर्हि विप्रतिपत्त्यनुगुणप्रमेयान्तरव्यतिक्रममप्युद्भावयेदेव
 अन्यथा विप्रतिपत्तिव्यतिक्रममप्युपेक्षेत न खलु तत्तदनु-
 गुणव्यतिक्रमयोर्विरोधापात्तं प्रति कश्चिद्विशेषः * नचै-
 कपुरुषार्थानुगुणाङ्गाङ्गिभावव्यवस्थितपदार्थजानव्युत्पाद-
 नादन्यच्छास्त्रं नाम *

टी० ॥ नहि शास्त्राश्रया वादा भवन्तीति वादिनं सौगतं प्रति
 परिशिष्टे^(१) तदुक्तमुदयनाचार्यवरणैस्तदाह-। "अत्र कश्चिद्वि"ति ॥
^६ "अस्फूर्तिमते"ति । दोषान्तरस्फुरणरहितेन ॥ "किं कुर्याद्वि"ति ।
 अपसिद्धान्तं तिरस्कृत्य किमन्यद्वादित्यर्थः ॥ ननु स्थैर्यपक्षं गृहीत्वा
 कथायां प्रवृत्तः क्षणभङ्गमङ्गीकुर्वन् प्राथमिकविप्रतिपत्तिविरोधेनैव निय-
 हीतुं शक्यते नापसिद्धान्तेनेति शङ्कते-। ^८ "प्रथमे"ति । स्थैर्याभ्युपगम
 विरोधमित्यर्थः । यदि तत्कालीनस्थैर्याभ्युपगमविरोधो दोषस्तदा स्थैर्यं
 साधनोपयुक्तप्रमेयान्तरव्यतिक्रमोपि दोष एवाविशेषादित्याह-। "एव
 मि"ति । स्थैर्यवत् स्थैर्यापयकप्रत्यभिज्ञानप्रामाण्यमपि तदभ्युपगमविषय
 एवेति भावः । ननु भवत्वैवं तथापि नहि शास्त्राश्रया वादा इत्यत्र
 किमुक्तं भवेदित्यत आह "नचे"ति । एकः पुरुषार्थः स्वर्गोपवर्गो वा
 तदनुगुणं तदुपयुक्तमङ्गाङ्गिभावापन्नं यत्पदार्थजानं तद्व्युत्पादनात्तद्व्युत्पा-
 दकादन्यादित्यर्थः । कर्त्तरि ल्युट् प्रत्ययान्तो व्युत्पादनशब्दः कारणव्युत्पन्नो

वा यथा मीमांसायां स्वर्गः पुरुषार्थस्तदङ्गमपूर्वं तदङ्गं च यागादि तदु-
त्पादनमेवमान्वित्वित्या^(१)मपवर्गः पुरुषार्थस्तदङ्गाङ्गिभावापन्नं प्रमादप्र-
मेयसंशयादीति ॥

“तस्मात् क्षणिकत्वस्वीकारे तदनुगुणयोच्चादिसमस्त-
स्वीकारः तदेकपरिचारे . वा समस्ततदनुगुणपरिचार
इति परमेश्वरोपि नान्यथा करणे क्षमः * नच समस्तत-
दनुगुणपदार्थजातं कथारम्भे स्वशब्देनाभिधातुमुचितं *
तदैव शास्त्रप्रणयनप्रसङ्गात् परिषदनपेक्षितत्वाच्च * नच
तद्व्यतिक्रमोद्भावनाय समस्ततदनुगुणोच्चः परस्परशास्त्र-
मनाश्रित्य शक्यः * नच तदनुगुणव्यतिक्रमे तदुपेक्षणे वां
तच्चप्रतिपत्तिजयावित्यकामेनापि तत्तदधिकारप्रवृत्तं शा-
स्त्रमेवाश्रयणीयम् ? * - इति ।

टी० ॥ किमतो यन्नेवमित्यत आह-। “तस्माद्वि”ति । तथाचं
तात्कालिकविप्रतिपत्तिविषय परित्यागवत्तदनुगुणसमस्तपरिहारेऽपि दोष
इत्यर्थः । एवं च शास्त्रमाश्रित्यैव कथेति तदुक्तं^(१)समस्तपदार्थातिक्रमस्य
दोषत्वमाह-। “नचे”ति ॥ “परिषद्वि”ति । विप्रतिपत्तिविषयसाध-
नदूषणाभिधानमात्रं परिषदाकाङ्क्षेत्यर्थः ॥ ननु तदनुगुणायपि पदार्थाः
कथाकाले स्वयमुच्यतां वादिना किं परस्परं वादिनोः स्वस्वशास्त्राश्र-
यामत आह-। “नचे”ति । ननु तदनुगुणव्यतिक्रमोपि नोद्वाश्रयतामत
आह-। “नचे”ति ॥

(शेषमये)

(१) आन्वित्वित्यासु=न्याये ।

(२) शास्त्रोक्त्यर्थः ।

सिद्धान्तमुक्तावली

प्रकाशनन्दविरचिता ।

(Continued from page 608. VOL. XI.)

१६ अत्रोच्यते ।

विरुद्धयोरभेदो हि न वेदेन प्रमीयते ।

अनन्यगतिकत्वेन मानान्तरस्य बाधनम् ॥ ३७ ॥

यदुच्यते मुख्यार्थानुपपत्त्यभावात् लक्षणेति तत्र विरुद्ध-
योजीवपरमात्मनोरभेदस्य प्रमाणेन बाधितत्वात् न हि विरुद्धयोर-
भेदः क्व चित्प्रमाणेन दृष्टः न च मानान्तरस्य वेदेन बाधितत्वा-
न्नानुपपत्तिः न हि बाध्यमित्येव बाध्यते किं तु स्वविषयसिद्ध्य-
न्यथानुपपत्त्या

19. To this it is replied :—

The identity of two opposed things is not indeed made known by the Veda. The rejection of the other sources of evidence (sc. perception, inference) takes place, when no other course is possible (than that of their rejection in favour of Veda)...XXXVII.

What was said in regard to this point, viz. that since there is no impossibility (contradiction)

Reply : the authority of perception, inference &c., must be maintained so long as these can be reconciled with Veda : this is possible by taking the implied meaning of Veda.

attaching to the primary meaning, implication will not apply (to such sentences as 'that thou art'),

cannot be accepted. For the identity of the two opposed things, viz. jīva and Paramātmā is overthrown by a trustworthy source of evidence, since no genuine source of evidence makes known the identity of two opposed things. Nor can it be argued that there is no impossibility (in regard to the primary meaning), since the Veda overthrows all the other sources of evidence. For a thing (sc. cognition) is not rejected as false merely by saying, it must be rejected; but it is rejected because in no other way can the establishing of its object (sc. that which it makes known) be saved from contradiction.

इह तु वृत्त्यन्तरेणापि तदुपपत्तेर्मुख्यार्थे ऽनुपपत्तिरेव अन्यथा सर्वत्र लक्षणाच्छेदप्रसङ्गः । लोकेपि निश्चितप्रामाण्ये एव लक्षणा । तथा च तादृशवाक्यविरोधेन विरोधिमानान्तरस्य बाधितत्वादनूपपत्त्यभावात् लक्षणा स्यात् ।

.. न च लक्ष्यार्थस्यासङ्गस्य वाच्यार्थेन सम्बन्धानुपपत्तिः स्वतो ऽसङ्गस्याप्यविद्वान्तःकरणाद्युपाधिसंसर्गस्याविद्याध्यारोपितस्य दिवा-
न्यपरिकल्पितसवितृतमः संसर्गवदुपपत्तेः ।

But whereas in the present case, the thing to be proved (tat, sc. that the sentence 'that thou art' teaches the identity of jīva and Brahman) can be proved in another way, sc. through implication, contradiction does certainly attach to the primary meaning of such a sentence (i. e. the Vedic sentence 'that thou art' does not overthrow the other sources of evidence). Otherwise (i. e. if perception and the other sources of evidence, which contradict the literal meaning of a sentence, are to be rejected in favour of the literal meaning) it will follow that implication will be altogether done away with: for, as concerning worldly usage also, implication obtains only in the case of a sentence whose authority is certain—(if the sentence itself be of doubtful authority, no attempt is made to explain its implications). And so, when the other sources of evidence, which contradict the literal meaning of a sentence, are rejected as false because they are contradicted by such a sentence, it follows that there will be no contradiction in regard to the sentence (i. e. it will have to be understood literally) and therefore no implication will obtain in regard to it.

And the connexion of the unrelated (sc. Self), which is the implied meaning of the words, with the literal meaning is not impossible; for there can be a connexion surmised by Nescience between even that which is itself unrelated and certain limiting adjuncts, sc. Nescience, internal organ &c., just as owls that cannot see by day imagine that a connexion exists between the sun and darkness.

कल्पितसम्बन्धेन लक्षणा पारमार्थिकी न स्यादिति चेत्
नोच्चेर्वाच्यम् अद्वैतविरोधेनैव द्वैतस्यासत्यत्वेऽप्यद्वैतवादिनां सिद्धा-
न्ताविरोधस्यऽतिस्यूतात् ।

न च लक्ष्यपदार्थे मूकताप्रसङ्गः पदार्थप्रतिपादकविज्ञानज्ञानन्दं
ब्रह्मेत्यादिनेव तत्पदार्थप्रतिपादनात् तच्च च लक्षणाभावाद्ज्ञानवस्था
न च ज्ञानत्वादिसामान्यवैशिष्ट्ये निर्द्वैतकलक्ष्यपदार्थासिद्धिः नानो-
पाधिसम्बद्ध्यत्यतिरिक्तसामान्यानभ्युपगमात्

An opponent may here object that if (as supposed above) implication is to apply through a falsely surmised connexion, then such implication cannot be *real* (and, therefore, the resulting intuition of Self will be false also). Do not speak so loud (we reply) as if announcing something new! For it is abundantly clear that there is nothing repugnant to the grand tenet of Monists in maintaining (as we do here) the falsity of duality, just because duality is contradictory of Monism (non-duality).

Nor will silence follow in regard to the thing implied (by the words *that* and *thou*, cf. p. 93); for the meaning of the word *that* is made known by such passages as 'Brahman, which is Intelligence, Bliss' which are explanatory of the word. And since implication does not attach to the words Intelligence &c. in the above passage, (*tatra*, sc. these words make known Brahman, *directly*, by *abhidhā*) there is no endless series of implications (cf. p. 93). Nor can it be argued that since (in the above passage) an attributive relation (*vaiśiṣṭya*) is made known (between Brahman) and certain class-attributes (*sāmānya*), sc. *the possessing intelligence &c.* the thing implied, viz. the attributeless (Brahman) cannot be proved by such passages. For we Vedantins do not admit any such thing as class-attribute (generality) distinct from the individual thing, which is in relation with many limiting adjuncts.

अनुगतव्यवहारस्यानुगतव्यत्ययोपपत्तेः प्रतिबिम्बेषु बिम्ब-
वत् । त्वमर्थस्तुतविधया साक्षादिपदेन वक्तुं शक्य एव ।

नच साक्षिणि विप्रतिपत्तिः सर्वप्रमाणव्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्
अज्ञातस्याप्रमाविषयस्य साक्षिव्यतिरेकेण सिद्धभावात् प्रमाणसिद्धत्वे
ऽज्ञानस्य निवृत्तिर्न स्यात् तथात्वे वा प्रमाणवैयर्थ्यात् प्रमाणकृताति-
शयाभावात् भ्रमसिद्धस्य प्रमाणविषयत्वविरोधात् ।

Since a persistent consciousness * is due simply to the individual
which persists in (or pervades) the consciousness ; just as the one
reflected thing, sc. the moon, pervades the many reflexions of
the moon (and so gives rise to the persistent consciousness 'This
is the same moon reflected in the many waters').

And the thing implied by the word *thou* can be declared by
such words as *witness* &c., in the manner already shown (by
bhāgatyāgālakṣaṇā cf. p. 91).

Nor can there be any controversy as to the existence of the
Witness : for (if the Witness exists not) it follows that there is an
end to the exercise of all sources of evidence ; since, in the absence
of the Witness, an *unperceived* object, sc. one not declared in any
true cognition, could not be proved to exist, (and if no *unperceived*
object exists, the *pramāṇas* have nothing to energise in regard to).
If it be held that Nescience is proved by a source of evidence, then
there can be no destruction of Nescience ; (for no *pramāṇa* can
destroy the thing which it makes known, and Nescience is in this
case the thing made known). Or if this be granted (sc. that Nesci-
ence is not destroyed), then a source of evidence is useless, for in
this case no special result (*atiśaya* = *ajñānanivṛitti*) has been effected
by it (*pramāṇakṛita*, sc. the object would still remain *unperceived*,
ajñāta). (Nor can it be said that an unperceived object is proved,
by error i. e. its unperceivedness is a mistake simply), for such
an object-(being nothing) cannot be vouched for by any *pramāṇa*.

* For *annagatavṛtavahāra*, and the *Vaiśeṣika* proof of *sāmānya*,
see note p. 108 infra.

तथाच प्रमाणप्रवृत्तेः पूर्वमेवाज्ञातत्वेन साक्षिणा साधितमेव प्रमेयं प्रमाणं विषयीकरोतीति युक्तम् अतो नात्र विप्रतिपत्तिः । तथाच सुरेश्वरः ।

‘प्रमाणमप्रमाणं वा प्रमाभासस्तथैव च’ ।

कुर्वन्त्येव प्रमां यत्र तदसम्भावना कुतः ॥

नच पदयोरेकार्थत्वानेकार्थत्वविकल्पः एकार्थत्वे ऽपि वाक्य-
प्रमाणजन्यस्यैव ज्ञानस्य भेदभ्रमनिवर्तकत्वात् । नचैकपदवेयर्थ्यं
तेन विना विरोधाभावेन लक्षणया ऽखण्डवाक्यार्थस्य प्रतिपादयितु-
मशक्यत्वात् पदमात्रस्याप्रमाणत्वाच्च

Accordingly, the right conclusion is that a source of evidence makes known an object (prameya), which, as something unperceived, had been vouched for by the Witness, even previous to the exercise of the source of evidence. Hence there is no conflict as to the existence of the Self (atma). And thus Sureśvara

Taitt. Up. Bhāṣyavārtika, p. 167, sl. declares: ‘How can that not exist in regard to which (yatra)

sources of evidence, false sources of evidence and counterfeit cognitions, all alike declare truly (so all these testify to the Witness or eternal Cognition *per se*, without which they could not be)’.

Nor is there any uncertainty as to whether the two words (‘that’ and ‘thou’) mean only one thing or more than one thing; for even if the two words denote one thing, it is only the knowledge effected through a sentence as a source of evidence that can destroy the erroneous notion that the two things meant by the words are distinct (*i. e.* there must be the two words to make up the requisite sentence). Nor is one of the two words useless, since in the absence of the second word there would be no contradiction as to the literal meaning, and, therefore, the Indivisible (Brahman) which is the thing meant by the sentence could not be made known through implication. And because a word alone is not a source of evidence.*

* A word serves only to recall an object previously known and does not testify to its reality: cf. Ved. paribh. where *smṛiti* (recollection) is excluded from *pramā* (right knowledge).

नच प्रधानवाक्ये लक्षणानुपपत्तिः इतरानुपसर्जनार्थप्रतिपादकत्वमेव हि प्रधानत्वं नाम तच्च लक्षणया मुख्यया वेत्यन्यदेतत् नच न्यायविरोधः यच्च प्रतिपादयार्थस्य शब्दशक्तिगोचरत्वं तच्च न्यायावतारात् ।

२० ननु कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखित्वदुःखित्वाद्यनेकसंसारधर्मभ्यो निःकृष्टस्य प्रत्यगात्मनो ऽवस्थायानुगतस्य शुद्धस्य चिदंशस्य परमात्मना जगत्कर्तृत्वादिभ्यो निःकृष्टेनाऽऽकाशादानुस्यूतेन शुद्धेन परिपूर्णसच्चिदानन्दस्वभावेनाभेदो लक्षणया बोध्यते इति प्रतिपादितम् ।

Nor is implication impossible in regard to a primary sentence. For the primary character of a sentence consists in the sentence making known something which is independent of something else. And this primary character is independent of the question whether the sentence is to be understood literally or through implication. Nor does this view contradict the maxim (sc. irregularity is to be assumed in regard to a *secondary* sentence only), for the maxim applies where the thing made known is made known by the power of the words (i. e. literally).

20. Here it may be objected that what has been established

Objections by a bheda-vādin (who maintains that duality is real as given in perception, inference &c.): (a) Veda, while it teaches the identity of Jiva and Paramātmā, does not teach the unreality of the world; for the own nature of a thing, svarūpa, constitutes bheda, difference, and is vouched for by all the pramāṇas:

is that (from such a sentence as 'that thou art'), through *implication*, the identity is made known of the Self within (pratyagātman),—or that portion of pure

Intelligence which pervades the three states (of waking dreaming and dreamless sleep), and is free from the various attributes of the transmigratory spheres, sc. agency &c., and the absolute Existence, Intelligence, Bliss,—or pure Intelligence, which pervades all products beginning with ether, and is free from the various attributes, sc. *the being the cause of the world &c.*

तथा च सर्वो भेदो न निराकृतः स्यात् अनात्मभेदस्य तदवस्थत्वात् । नचात्मपरमात्मनोभेदग्राहकप्रमाणवदनात्मभेदग्राहकस्यापि प्रत्यक्षादेरप्रामाण्यमेवेति साम्प्रतं दृष्टान्तासिद्धेः नह्यात्मपरमात्मनोभेदग्राहकं मानमस्ति तयोः स्वयंप्रकाशत्वेन मानविषयत्वात् विशिष्टविषयस्य मानस्य विशेषणभेदगोचरत्वेनान्यथासिद्धस्यात्मपरमात्मभेदासाधकत्वाद्विशेष्याभेदग्राहकेण तत्त्वमस्यादिप्रमाणेन बाधितत्वात् नचानात्मभेदग्राहकस्य प्रत्यक्षादेर्बाधकमस्ति ।

But in this way all *difference* (duality) has not been overthrown, for there still remains a difference constituted by the not-Self, (which remains as the difference, or negation, of the Self affirmed above). Nor is it correct to say that perception inference &c., which make known a difference between not-Self (and Self), are untrustworthy, just as the evidence which declares a difference between Self and the Highest Self is untrustworthy, since the confirmatory example (now adduced) cannot itself be proved. For there is no evidence declaratory of the difference between Self and the Highest Self, inasmuch as these two are self-luminous and cannot therefore be made known by a source of evidence. And because a source of evidence which makes known certain subjects as qualified by attributes, and which has fulfilled its function already (anyathāsiddhasya) by making known the difference between these attributes, cannot make known a difference between Self and the Highest Self* (or the subjects). And because such a source of evidence is overthrown by another source of evidence, sc. the sentence 'that thou art, which makes known the identity of the (two) subjects (*that* and *thou*). Nor can it be urged that there is something to overthrow perception, and the other *pramāṇas* which make known a difference between Self and not-Self.

न चानात्मस्वरूपगोचरत्वेऽपि प्रत्यक्षादेर्न भेदगोचरत्वं धर्मिप्रतियोगिभेदानां ग्रहे क्रमयोगपद्यादिविकल्पप्राप्रावन्धोन्याश्रयात्माश्रयानवस्थाप्राग्लोपाविनिगमत्वाद्यनेकदोषासादिति वाच्यं । . . .

अतिरिक्तभेदगोचरत्वेऽपि स्वरूपभेदगोचरत्वस्य दुरपहृषत्वात् नैव स्वरूपं भिन्नमिति प्रतीत्यनुपपत्तिः राहोः शिरः आत्मनश्चेतन्यमिति वदुपपत्तेः ।

Nor again that perception, inference &c., although they make known the not-Self per se, do not make known a difference (between Self and not-Self) ; because, whenever there is a knowledge of a difference (bheda), and of a locus (dharmi) in which the difference resides, and of a counterentity (pratiyogi) there arises the doubt whether these are known successively or simultaneously, and either alternative is exposed to the vices of a see-saw, or self-dependence, or an infinite regress, or omission of a former supposition as useless, or of absence of a reason to compel the adoption of one of two alternatives &c. *

(The above objections are not to be urged) because, even if perception and the other pramāṇas make known no difference other than that of the own nature of a thing, it cannot be denied that they do make known the difference (constituted by) the own nature of a thing (svarūpa). Nor is it to be argued that (if svarūpa is itself a bheda) the common experience 'this svarūpa is different from that svarūpa' becomes impossible (which experience implies that svarūpa is the locus in which a bheda resides); for this experience may be explained as certain other experiences viz, 'the head of Rāhu' (which is all head), 'the intelligence of Self' (while Self really is intelligence), are explained (i. e. by the assumption of an attributive relation between things that are really identical).

* For the general form of the argument of. pp. 40-45 supra. current defs are :—अन्योन्यस्य अव्यवहितान्योन्यापेक्षित्वम् अन्योन्याश्रयः ॥ उत्तरोत्तरेणैव पूर्वपूर्वकार्यसम्भवे पूर्वशामन्यथासिद्धिः प्राग्लोपः ॥ (उत्तरोत्तरेण=कारणेन ; पूर्वपूर्वं sc. पूर्वस्य कारणस्य) । एकतरपक्षपातियुक्तिविरहो विजिगमनाविरहः ॥ विनिगमना=निश्चयकारणम् ।

न च भेदस्वरूपशब्दयोः पर्यायत्वापत्तिः स्वव्यवहारे इतर-
सापेक्षत्वनिरपेक्षत्वाभ्यां विशेषात् नचाभेदे तदनुपपत्तिः एकस्मिन्नपि
देवदत्ते पितृत्वादिव्यवहारार्थं पुत्रादपेक्षादर्शनात् नच प्राप्ताप्राप्ति-
वेकेन सापेक्षत्वमेव भेदोस्त्विति वाच्यं तस्यापि स्वरूपानतिरेकात्
नच स्वरूपाद् यस्य भेदस्तस्य निःस्वरूपत्वापत्तिः अन्यथा स्वरूपमे-
वाखण्डमिति वाच्यं घटात् घटस्य भेदेऽप्यघटत्वादशनात् ।

Nor does it follow on this view that the terms svarūpa and
bheda are synonyms: for there is a difference of usage in regard
to the term sva (which stands both for svarūpa and bheda)
according as dependence on other things (sc. pratiyogi and anu-
yogi) is intended (when the term bheda is used), or independence
(when the term svarūpa is used). Nor can it be said that this
difference of usage is impossible, if svarūpa and bheda are identical
(abhede); for it is observed that in regard to the individual Devadatta
our experience of him as a father depends on his having a son. Nor
must it be argued that only that which is known through induction*
as dependent on something else is bheda. For this *dependent* bheda
is identical with svarūpa. Nor must it be argued that from this it
will follow that that which is different from svarūpa† is itself des-
titute of svarūpa, otherwise svarūpa becomes a unity indivisible
(akhaṇḍa, in regard to which no predication of difference what-
ever would be possible cf. p. 64.). For even when a difference
between two earthen jars is perceived, the jariness (or svarūpa)
does not cease to be perceived.

* Prāpta, aprāptaviveka (a nyāya of the Pūrvamīmāṃsā) =
discrimination of matter which has been already established from that
which has not been thus established. In this case the ghaṭasvarūpa
is prāpta sc. when ghaṭa is known, its svarūpa is also known, prāpta;
and ghaṭasvarūpa as bheda is aprāpta, because something else must be
known in order that ghaṭasvarūpa may constitute a difference between
the ghaṭa and that other thing. तथा च प्राप्ताप्राप्तिविवेकात्सापेक्ष एव पदार्थः
(thing) भेदशब्दवाच्योऽस्तु न स्वरूपं स्वरूपस्य निरपेक्षत्वात्, gloss.

† If svarūpa is bheda, then paṭa as different from ghaṭa must be
niḥsvarūpa or a mere nothing. If paṭa also possesses svarūpa, then
svarūpa ceases to be a bheda and becomes a unity indivisible. स्वरू-
पात्=घटस्वरूपात् । यस्य तस्य,=पदस्य

नच घटादेकस्मात् घटान्तरे किं चिद्वैधर्म्यमस्त्येवेति वाच्यं स्थितस्यापि तस्योक्तदोषेण भेदत्वानङ्गीकारात् नच वैधर्म्यं सत्येवं स्वरूपं भेद इति वाच्यं अनात्मस्वरूपाणामपि वैधर्म्यव्याप्यत्वात् ।

यत्तु कैश्चिदुक्तं यथायथं चित्तमेव भेदो यथा घटादौ स्वरूपमन्योन्याभावे वैधर्म्यं च सामान्यादौ च द्वयमेव वैधर्म्याभावात् अभावेस्वरूपमेवेतरासम्भवादिति तन्न

Nor must it be urged that the one jar possesses special attributes (or individuality)† different from those of the other jar. For though this *possession of special attributes* exists, it is not admitted as a *bheda* because of the already mentioned vices which result in regard thereto.

Nor can it be argued that svarūpa is a bheda only in the case where this possession of different attributes is found. For the svarūpas of things B. C. D other than A (anātmavarūpa)* are also pervaded by this vaidharmya.

But the view of some teachers is to be rejected sc. that bheda is rightly three-fold ; to jars &c. i. e. to substances, qualities and action, pertain svarūpa, anyonyābhāva (the non-existence of one thing in another) and vaidharmyā ; to class-generality (sāmānya), particularity (viśeṣa) and intimate relation (samavāya) pertain only the two, svarūpa and anyonyābhāva, because to these three (as being void of attributes,) vaidharmya cannot attach ; to negation (abhāva) pertains only svarūpa, for to it the other two cannot apply. †

† Vaidharmya here = *tadvyaktitva*, individuality, or that which makes this jar what it is, as distinct from jāti, class-generality or jar-ness, which inheres in all jars alike.

* ātmavarūpa = ghaṭasvarūpa : anātmavarūpa = paṭasvarūpa.

† cf. Khaṇḍanakhyaṇḍakhāḍya p. 111, (Benares 1888).

स्वरूपभेदस्यावश्यकत्वात् इतरयोश्च व्यभिचारात् भेदव्यवहार-
प्रयोजकत्वेनाङ्गीकारवेयर्थ्यात् एकाकारव्यवहारस्य चैकरूपविष-
यसाध्यत्वनियमात् नच स्वरूपभेदपक्षे स्वस्मादपि स्वस्य भेदः
स्यादिति वाच्यं स्वस्य प्रतियोगिकोटिनिवेशेनान्यस्य धर्मिणो विर-
हात् धर्मिकोटिनिवेशेन वा प्रतियोगिनोऽभावात् नच भेदस्वरूपयोः
परस्परान्तर्भावेनान्यतरपरिशेषापत्तिः । भेदस्य स्वरूपानतिरेकात् ।

(The above view is rejected) because svarūpabheda is essen-
tial; and the other two fail to apply in all cases. For it is useless
to maintain the two latter in that they are not the cause of a per-
ception of difference; and because the rule is that a consciousness
whose form remains unchanged has been brought about by an un-
changing object i. e. by one whose form remains unchanged.* Nor
can it be urged that on the view that svarūpa is a bheda (i. e. the
cause of a perception of difference) it follows that svarūpa should
make known a difference between itself and itself (svasya svas-
māt). For if svarūpa (svasya) be inserted in the place of (i. e. be
regarded as) the *counterentity*, there remains no *locus* for the
difference: again, if svarūpa be regarded as the *locus*, no *counter-
entity* remains. Nor does it follow that of the two, svarūpa and
bheda, one or other must remain by a process of exclusion, since
one must fall within the other. For bheda is not something dif-
ferent from svarūpa.

* एकाकारेति । यथा घटोऽयं घटोऽयम् इति व्यवहारे अनुगतं घटत्वं सामान्य-
मेव प्रयोजकं न व्यक्तिरनुगतत्वात् । अन्यथा जातेरसिद्धिप्रसङ्गात् । gloss. While
individual jars vary (techn.—are an unugata, non-pervasive), the form of
the perception in each case is unchanged, thus, *this is a jar, this is a jar*.
This unchanged form of perception must therefore be due to an un-
changing, perva-ive cause (anugataṁ prayojakam) sc. to the sāmānya
(class-attribute) jar-ness. The Vaiśeṣika thus proves the existence of
sāmānya as a separate category. Applying the above argument the
text urges that the unchanging element in regard to a perception of
difference is svarūpa.

नच स्वरूपभेदः किं भिन्ने भेदव्यवहारप्रयोजको ऽभिन्ने वेति विकल्पावकाशः उपस्थितवस्तुमात्रे धर्मिप्रतियोगिज्ञानापेक्षानपेक्षाभ्यां भेदाभेदव्यवहारप्रयोज्यमानत्वात् ।

नन्वज्ञानकार्यत्वं प्रपञ्चस्य पूर्वमुक्तं तत्कथं प्रत्यक्षाद्यनुरोधेन भेदशङ्का इति चेत् न तस्यैवासिद्धेर्ब्रह्मकार्यत्वस्य बहुशः श्रवणात् सदेव सोम्येदमय आसीत् यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते तस्माद्वा एतस्मादात्मनः आकाशः संभूतः यथाग्नेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा एव-
मेतस्मादात्मनः सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे एते आत्मानो व्युच्च-
रन्तीत्यादिश्रुतिभ्यः जन्माद्यस्य यत इति न्यायाच्च ।

Nor is there room here for the doubt whether bheda in the form of svarūpa is the cause of the perception of difference in regard to a locus A *different* from or *identical* with (counterentity B).

For in regard to an object merely as presented the consciousness of its difference from or identity with (something else) is effected by the necessity or absence of necessity for the knowledge of (*i. e.* by the presence or absence of a desire to know) the locus and counterentity.

Again, it may be objected that it has already been shown (pp.

38-43 supra) that the world is a product of Nescience *i. e.* is false, is in fact opposed to many Vedic passages, the argument for duality (lit. *bheda*, or the world as different from Self), based as it is on the authoritativeness of perception and the other sources of evidence (*anurodhena*) can find no place.

This objection is set aside ; because it is not proved that the world is a product of Nescience (*tasya*), since many Śruti passages declare the world to be a product of Brahman :—

Ch. Up. VI. 2. 1.
Taitt. Up. III. 1.
" " II. 1.

‘From that Self (Brahman) sprang ether’, ‘As small sparks come forth from fire, thus do all Devas, all worlds ; all these beings come forth from that Self’ : and so also the sūtra declares—‘From which (Brahman) the production &c. of this (world).’

Bṛihad. Up. JI. 1. 20.
Ved Sū. I. 1. 2.

नन्वज्ञानकार्यत्वमपि बहुषु श्रूयते मृत्युनेवेदमावृतमासीत्-
 द्वेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत् इन्द्रो मायाभिः पुरुषूप ईयते मायां तु
 प्रकृतिं विद्यात् नासदासीन्नासदासीतम आसीदित्यादिभ्रुतिभ्यः माया-
 मां तु कात्स्न्येनानभिव्यक्तस्वरूपत्वादिति न्यायाच्च एवं तर्हि
 श्रुतीनां परस्परं विरोधान्नेभ्यमपि कारणमस्तु किं तर्हि जगत्कार-
 णमिति चेत् यथायोग्यं परमाण्वादिकमेव । तस्मादनात्मभेदे प्रत्य-
 क्षादिसिद्धे जागरूके कथमद्वैतसिद्धिः तदयं संग्रहः ।

आत्माऽभेदप्रमित्यापि नाद्वैतं ते प्रसिद्ध्यति ।

अनात्मभेदसंसिद्धेः प्रत्यक्षादेः प्रमाणतः ॥

Again it may be objected that in many Śruti passages the fact of the world being a product of Nescience is declared, thus :—‘This was encompassed by death.’ Now all this was then undeveloped.’ ‘Indra of many forms goes along by his magic powers.’ ‘Know that the material cause of the world is Māyā.’ ‘Non-entity was not, entity was not, darkness, (Nescience) was’—and it also follows from the reason laid down in the sūtra, ‘On the contrary, it (the dream-world) is Māyā inereely, for its nature is not presented fully.’—thus, then, since the Śruti passages contradict each other, let it be granted that neither Nescience nor Brahman is the cause of the world. What then is the cause? Reply :—ultimate atoms, or any other ‘appropriate cause (sc. pradhāna, matter &c. as proposed by various thinkers). Hence since duality, lit. the difference of not-Self from Self, which has been proved to be real by perception and the other sources of evidence is on the alert (against all attacks), it is not possible to prove (Vedantic) Monism (sc. Self alone is). (To be continued). A. V.

(c) discrepancy of Śruti passages in regard to the cause of the world.

Bṛihad Up. I. 47.
R. V. IV. 47. 48.

Śr. Up. IV. 10.

B. V. X. 129.

Ved. Sn, III 2. 3.

ओं नमो भगवते श्रीमांसाद्ययगुरवे श्रीरामानुजाचार्याय ॥

॥ शास्त्रदीपिका ॥

भट्टकुमारिलमतानुगा पूर्वमीमांसासूत्रव्याख्या,

विषमपदटिप्पणीसमेता ।

ओं श्रीगणेशाय नमः ।

(Continued from page 616. Vol. XI.)

अथोत्तरषट्के सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पाद आरभ्यते ।

अथ प्रयाजादिधर्माणा-
मपूर्वप्रयुक्तताधिकरणम् ।

सू० अतिप्रमाणत्वाच्चेष्टाणां मुख्यभेदे
यथाधिकारः^१ भावः स्यात् ॥ १ ॥

उपदेशविचारे समाप्तेऽधुना तदधीनसिद्धिरित्येव विचारः प्रस्ता-
प्यते, तदुपोद्घातत्वेन प्रथमिदं विचार्यते ये धर्मो दर्शपूर्णमासयोज्याति-
ष्टोमस्य च प्रकरणे समान्वाताः प्रयाजादयो दीक्षणीयादयश्च ते किं सर्व-
यागार्थत्वेनोपदिश्यन्ते ? उत यथा प्रकरणं व्यवतिष्ठन्ते ? इति, यदि सर्वा-
रथास्ततः सौर्यश्येनादीनामप्युपदेशेन एवाङ्गुलाभसम्भवाच्चातिदेशविचार
आरब्धव्यो भवति, व्यवस्थितेषु तु सौर्यादीनां साकाङ्क्षत्वादतिदेशेन धर्म-
सद्भावः, तद्विशेष-तदूह-तद्वाधादिविचारार्थमुत्तरोऽध्यायगण आरब्धव्यः,
तदर्थमिदं विचार्यते, किं यजिप्रयुक्ताधर्माः यज्यरथाः प्रथमं यजिभावनोद्वे-
शेन विहिताः सन्तः पश्चात्तत्करणिकया पूर्वभावनया तद्द्वारेण सम्भ-
वन्त्यन्ते ? उतापूर्वप्रयुक्ता अपूर्वार्थाः ? अपूर्वभावनया प्रथममित्यम्भावेना-
न्विताः पश्चात्करणभूतस्य यजेरनुयाहवा भवन्तीति, किं प्राप्तं ? “धर्माणां
करणाङ्गत्वे विवादे नैव विद्यते । भावनान्वयपक्षे च तादर्थ्यं नावकल्पते”
अपूर्वभावनया हि सम्बध्यमाने करणेतिकर्तव्यते तुल्यकल्पे स्यातां न
करणाङ्गत्वमितिकर्तव्यतायाः स्यात्तस्मात्करणोद्वेशेन विधातव्याः, केन
पुनः करणमुद्विश्यते ? केचिदाहुः प्रकरणाभ्यानानुमितेन वाक्येनेति । ननु
तेन प्रकृतस्यैव दर्शपूर्णमासादेशद्वेशात्कथं सर्वार्थता ? उच्यते प्रकृतस्याप्यु-

१ यथाधिकारः स्यादिति पा० ।

द्वेशकत्वेन यजतिरेवान् कल्प्यः, स च स्वसामर्थ्यात्सर्वयागानुपस्थापय-
न्सर्वयागार्थतां नयति, न चैतस्मिन्यत्ने दर्शपौर्णमासवाक्यस्य समिद्रादि-
वाक्यानां चैकवाक्यता सम्भवति, येन सर्वैः संहृत्य समिद्रादिविशिष्टद-
र्शादिविधानाद्यागान्तरे धर्मा न स्युस्तथा सति करणस्य फलं प्रति चोद्दे-
शाद्वैरूप्यं स्यात्तस्मात्फलवाक्ये फलं प्रतिपादं विधाय पर्यवसिते दृष्टग-
वाक्यैः समिद्रादिभिरनुमितयज्यद्वेशकशब्दयुक्तैर्हानि विधीयन्ते, न च
प्रकरणादुद्देश्यो यजिर्विशिष्टं शक्यते आकाङ्क्षारूपस्य प्रकरणस्याविशेषक-
त्वात्सन्निधेश्च यजिःश्रुतिजनिताविशेषप्रत्ययेन बाध्यमानत्वात्, तस्मात्स-
र्वार्था इति । भाष्यानुसारिणस्त्वाहुः “दर्शपौर्णमासवाक्यमेव यज्जीनामु-
द्देशकं, न हि तद्यागोत्पत्तिपरमानेयादिवाक्यैरेवोत्पत्त्यत्वात्, न च फलसं-
योगार्थं “सर्वेभ्यो दर्शपूर्णमासौ” “सर्वेभ्यो ज्योतिष्टोम” इति च स्वर्गकामा-
र्थस्यस्यापि सिद्धत्वात्, तस्मादनन्यार्थत्वादनेन फलवतो यागानुद्दिश्य धर्मा-
विधीयन्ते, न चोद्देश्यं दर्शपूर्णमास-शब्दः स्वर्गकाम-शब्दो वा शक्नोति
विशिष्टं तस्मादधिकृतमात्रोपलक्षणं दर्शपूर्णमास-शब्दः स्वर्गकाम-शब्दो वा
दर्शपौर्णमास-शब्दश्च प्रायेण पूर्वकालत्वाद्यागानामनुवादः, न च सन्निधेरा-
ग्नेयादीनामेवोद्देशः श्रुतिजनिताविशेषप्रत्ययविरोधादित्युक्तं प्राक्, तस्माद्-
जिप्रयुक्ता धर्माः सर्वार्थाः । किञ्च ब्रीह्यादिभिर्द्रव्यैः प्रत्युतं यजिर्निर्गम्यते ना-
पूर्वम्, अवघातादयोऽपि यजिर्निर्गम्यते ब्रीह्यादीनामेवोपकुर्वन्ति तस्मात्ते
तावद्व्यज्यर्थास्तत्सामान्यादितरेषु तथात्वं, यद्यपि यजिर्विशेषं प्रति धर्मवि-
धिर्यद्यपि च भावनयासम्बन्धस्तथाऽपि पारिप्लवः तद्रूपत्वाद्यागान्तराणां
भावनान्तराणां च, यथा लोके वाहीकोऽयमतिथिर्यवाचेन परिवेष्टय्य इत्युक्ते
यद्यपि वाहीकविशेषं प्रति यवाचं श्रुतं तथाऽप्यन्येषामपि वाहीकानां यवा-
चप्रियत्वं गम्यते, तद्रूप्यरूपस्य व्यक्तिविशेषस्य यजिकरणस्य च भावनावि-
शेषस्याक्ता धर्मोस्तद्रूपाणामन्येषामपि सधारणा इति शक्यमवगन्तुं, त-
स्मात्सर्वार्था धर्मा इत्यनारभ्योऽतिदेशविचार इति प्राप्तंऽभिधीयते । “प्र-

१ प्रत्युपादानदृक्कानि इति पु० ।

२ अन्यासामपोति धा० ।

धानविधिवाक्यं सत्त्वज्ञवाक्यसमन्वितम् । अङ्गप्रधानसंयुतां विधत्ते पूर्वभा-
वनाम् ॥ भावनान्वयतः पश्चादंशयोरार्थिकोऽन्वयः । ततः कर्मान्तराङ्गानां
प्राप्तिराङ्गकृते कुतः ॥ भावनान्वयितामात्रं नांशयोस्तुल्यकल्पता । अप-
रित्यक्तरूपत्वादुद्योगाधान्यसम्भवात् ॥ यथाफलं भावनायामप्यन्वीयमानं
फलं चापरित्यागात्प्राधान्यं प्रतिपद्यते, तथा करणमपि करणात्मना सम्बन्धु-
फलं प्रति गुणत्वमितिकर्तव्यतां प्रति प्राधान्यम्, इदमेवं हि करणं यत्क-
लोद्देशेन प्रवृत्तकर्तृव्यापारेण फलसाधनतामापद्यते, इतिकर्तव्यता तु येन
व्यापारविशेषेण करणस्य फलसाधनरूपत्वमुपपन्नयते सा उच्यते “तस्माच्च
तुल्यकल्पत्वं, न च यजिः स्वयमित्यंभावापेक्षो, नापि यागभावना निर्ज्ञा-
तप्रकारत्वात्, अपूर्वभावनायास्तु निर्ज्ञातप्रकारत्वात् तद्भावना कीदृशीति
न ज्ञायते यागेनापूर्वं कुर्यादित्ययमर्थः, यथा व्यापृते यागादपूर्वं भवति
तथा व्यापृतेति कीदृशोऽसौ व्यापार इति भवति व्यापारविशेषा-
पेक्षा, तद्विशेषत्वेन समिदादिव्यापारविधानमपेक्षासन्निधियोग्यत्वैरध्यव-
सीयते, तस्मात्प्रकृतभावनाशेषत्वात्समिदादीनां न पारिप्लवत्वं, ब्रीह्यादि-
द्रव्यमपि फलभावनांशेन सम्बध्यते, यथा हि क्रियया यागात्स्वर्गापूर्वं
भवति सा फलभावना यागस्वरूपसम्पादनमपि तद्व्यापार एव अनिष्फ-
लस्य फलसाधनत्वाभावात्, अवघातादयोऽपि तत्रैव ब्रीह्रीणां योग्यता-
मादधाना भावनार्था एव, न च बाहीकयवाचवत्साधारण्यानुमानं, लोके
हि प्रमाणान्तरवशात् तथाऽवगम्यते शब्दैकप्रमाणकेषु विशेषान्वये शब्दे-
नावगम्यमाने पारिप्लववाक्यं साहसमानं, तस्माद्व्यापकरणं व्यवस्थिता
धर्माः, ततश्चानुपदिष्टधर्मकेषु सौर्यादिषु अतिदेशधर्मसद्भावादि विचा-
रयितव्यं, तथा चेत्तं “प्राकृतात्कर्मणोयस्मात्तत्समानेषु कर्मसु । धर्मप्रदेशो
येन स्यात्सोऽतिदेश इति स्मृत” इति, अत्रायमन्वयः प्राकृतात्कर्मणो

१ संबर्द्धमिति पा० ।

२ यथा वृत्ते इति त्वपपाठः ।

३ भावनविशेषणत्वादिति पा० ।

४ शब्दैकप्रमाणे इति पा० ।

धर्मप्रदेशो येन स्यात्सोऽतिदेशः । क्व धर्मप्रदेश इत्यपेक्षायामाह “यस्मात्स-
माने” इति, यस्मात्प्राकृतादाग्नेयादेर्धर्माः प्रदिश्यन्ते तत्समानेषु-
कर्मसु सैर्यादिव्यति, त्रिविधश्चातिदेशः प्रत्यक्षवचनासामधेयाच्चादना-
लिङ्गानुमितवचनाच्चेति, तत्र प्रत्यक्षवचनासावच्चिन्त्यते ॥

समानमितरच्छेनेनेति
सुत्या इषोः श्येनोऽतिदेश-
धर्मातिदेशाधिकरणम् ।

सू० समाने पूर्ववत्त्वादुत्पन्नाधिकारः
स्यात् ॥ २ ॥

इषावेकाहे ज्यातिष्टोमविकारे “इषुविष्टुतिं करोति सप्ताहं भव-
ती”ति प्राकृतानां स्तोत्राणां विकारं विधाय श्रूयते समानमितरच्छेने-
नेति, तत्र संशयः किमयमनुवादः ? उत श्येनवैशेषिकाणामतिदेशविधि ? -
रिति, तत्रेतर-शब्दः सन्निहितवचनत्वाच्छेनवैशेषिकाणां चासन्निहित-
त्वाच्च तद्वाचकः, चोदकप्राप्तास्तु स्तोतिष्टोमधर्मास्ते च श्येनेऽपि विद्या-
मानास्तत्सादृश्यमिषोरापादयन्तीति, तदपेक्षोऽयमनुवाद इति प्राप्ते ब्रूमः
सत्यमितर-शब्दः सन्निहितमभिधत्ते न तु तन्मात्रं, किन्तु पूर्वनिर्दिष्टस-
दृशं सन्निहितं च यद्, द्वयं तदभिधत्ते तदिह यत्सन्निहितं ज्यातिष्टोमिकं
तत्पूर्वाक्तसदृशम् अप्राकृतानां सप्ताहादीनां पूर्वमुक्तत्वात् । यत्त्वप्रा-
कृतं लाहितोष्णीषादि श्येनवैशेषिकं तद्व्यप्यसन्निहितं तथाऽपि सादृश्य-
मस्तीत्यवश्यं हातव्येऽन्यतरस्मिन् वचनार्थवत्त्वाय सन्निधिं हित्वा सादृ-
श्यपरिग्रहेण श्येनवैशेषिकाणां वादः । यद्वा चोदकप्राप्तानां विष्टुत्वा-
दीनां विकार इषुं विष्टुतिमित्यादिना पूर्वं विहितस्तत इतरच्चादप्रा-
प्तमितर-शब्देनोद्दिश्य तस्य लाहितोष्णीषादिविकारः श्येनादतिदिश्यते,
एवं सन्निहितवचनत्वमर्थवत्त्वं च वचनस्य भविष्यति ॥

यतद्व्याख्यानीत्यादिना
पञ्चहविःषु सार्थवादविध्य-
तिदेशाधिकरणम् ।

सू० पञ्चसञ्चरैष्वर्थवादानिदेशः सन्नि-
धानात् ॥ ३ ॥

चातुर्मास्येषु चत्वारि पर्वाणि वैश्वदेवं, वरुणप्रधासाः, साकमेधाः,

१ सस्त्राङ्गमिति पाठान्तरं तु न सम्यक् ।

२ विचार इषुं विष्टुमित्यादिना इति तु पा० ।

शुनासीरियमिति, तत्र वैश्वदेविकानामाद्यानां पञ्चानां हविषां यद्वा-
ह्मणं तद्वाह्यप्रधासिकेषु पञ्चस्वतिदिष्टं तद्वाह्यणान्येव पञ्चहवींशीति,
तत्र संशयः किं यस्तेषामर्थवादः “वार्जघ्नानि वा एतानि हवींशी”त्यादि-
तन्मात्रस्यायमतिदेशः “सैवेषां प्रशंसति ? उतार्थवादस्याङ्गविधीनां च ?
नञ् प्रयाजा इत्यादीनामतिदेश इति “पूर्वेषां ब्राह्मणं यत्तदुत्तरेष्वति-
दिश्यते । चोदयन्ते येन वाक्येन तत्तेषां ब्राह्मणं मतम् ॥ अङ्गविधिभिः स्वा-
ङ्गान्येव विधीयन्ते, न हवींषि सार्थवादकं तु वाक्यं तेषां विधायक-
मिति भवत्यर्थवादस्य तत्सम्बन्धः, तस्मात्तन्मात्रातिदेशः, नैवं, यद्यापि
अङ्गविधिभिर्हविषां न विधेयता । तथाऽप्यस्येव सम्बन्धस्तत्सम्बन्ध्यङ्ग-
चोदनात् । किञ्चाङ्गवाक्यैकवाक्यतामापन्नं प्रधानवाक्यं हविषां सम-
याणां विधायकमिति विधायकेनाप्यस्यैवाङ्गविधीनां सम्बन्धः, तस्मात्स-
र्वेषामतिदेशः ॥

एतद्ब्राह्मण इत्यनेन एक-
कपालैन्द्राग्नयोः सार्थवादवि-
ध्यतिदेशाधिकरणम् ।

सू० एककपालैन्द्राग्नौ च तदत् ॥ ४ ॥

वैश्वदेवे तावद् व्याघ्राण्यथिवीय एककपालो वरुणप्रधासेषु कार्ये
एककपाल ऐन्द्राग्नौ द्वादशकपालश्च, ततस्साकमेधेषु श्रूयते ऐन्द्राग्न एका-
दशकपालो वैश्वदेवकर्मण एककपाल” इति तत एतद्ब्राह्मण ऐन्द्राग्नः
एतद्ब्राह्मण एककपाल इति श्रुतं तत्पूर्ववत् सार्थवादकस्य साङ्गविधिकस्य
कृत्वकाण्डस्यातिदेशकमित्युत्तरविवक्षया प्राप्यते ॥

साकमेधे वारुणप्रधा-
सिकैककपालातिदेशाधि-
करणम् ।

सू० एककपालानां वैश्वदेविकः प्रकृति-
राग्रयणे सर्वहोमपयावृत्तिदशना-
दवभृथे च सकृद्व्यवदानस्य वच-
नान् ॥ ५ ॥

“एतद्ब्राह्मण एककपाल” इति किं वैश्वदेविकस्यैककपालस्य ब्राह्म-
णमतिदिश्यते ? किं वा वारुणप्रधासिकस्य ? ति संशये वारुणप्रधासिके-

इत्थं प्राकृतं वैश्वदेविके बहु तस्मात्तदतिदेशोऽयं वचनस्य बहुफलत्वायेति
 प्रप्ते ब्रूमः वाङ्मयप्रधासिकस्याव्यवहितत्वादेतद्वाङ्मयं हेन्द्राग्न इत्यनेन
 निःसन्दिग्धवाङ्मयप्रधासिकत्वाद्वाङ्मयनिर्देशेन समभिव्याहाराद्वैश्वदेविकस्य
 तु इन्द्रवित्त्वात्तद्वर्माणां च स्वरसामैककपालामित्वमिति' इत्यमराकाद्रेष
 न्यायास्लाभात्तद्विषयत्वे वचनानर्थक्यप्रसङ्गात्, वाङ्मयप्रधासिकस्यैककपा-
 लत्वाद्वाङ्मयस्यायमतिदेशः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां सप्तमस्य प्रथमः पादः ॥

अथ शास्त्रदीपिकायां सप्तमाध्याये द्वितीयः पादः ।

अथ रथन्तरादिश-
 ब्दस्य गानविशेषार्थ-
 ताऽधिकरणम् ।

सू० साम्नोऽभिधानशब्देन प्रवृत्तिः स्यात् ॥१॥

“यथाशिष्टं कवतीषु रथन्तरं गायती”त्यत्रानेन रथन्तर-शब्देन किं
 कवतीष्वतिदिश्यत इति परिज्ञानार्थं रथन्तरादिशब्दाः किं गीतिविशि-
 ष्टानां “मभित्वा शूर नो नुम” इत्यादीनां वाचकाः? उत गीतिमात्रस्य? ति
 चिन्त्यते, द्वितीये तु मन्त्रलक्षणं कुर्वता गीतिः सामेत्युक्तं, न तूपपादितम्
 इह त्वतिदेशविषयसिद्धये गीतिविषयत्वमेव न्यायेन दृढीक्रियते तत्र
 गीतिविशिष्टाणामृचि प्रयोगादृश्चनत्वं विशिष्टवचनत्वे विशेषणभूत-
 गीत्यभिधानस्यावश्यकत्वात्तदभिधाने च तत एव तदविनाभूतायामृचि
 प्रतिपात्तिसिद्धेरभिधानैशक्तिकल्पनानुपपत्तेर्गीतिमात्रमेषामभिधेयम् । अतो-
 ऽभिधेत्यां योगीति विशेषस्तस्य कवत्यादिष्वतिदेशः ॥

इति शास्त्रदीपिकायां सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥ २ ॥

अथ शास्त्रदीपिकायां सप्तमाध्याये तृतीयः पाद आरंभ्यते ॥

नामातिदेशाधिकरणम् ।

सू० उक्तं क्रियाभिधानं तच्छ्रुतावन्यच
 विधिप्रदेशः स्यात् ॥१॥

इदानीं नामरतिदेशः प्रस्तूयते, कुण्डपायिनामयने श्रूयते “मास-

मग्निहोत्रं जुहोती"ति तत्रैयमिकाग्निहोत्रात्कर्मान्तरमिति स्थिते सं-
शयः किमयमग्निहोत्र-शब्दः ? नैयमिकाग्निहोत्रधर्माणामतिदेशकः ? उक्त-
ने ? ति, "उभयोरविशेषेण सामानाधिकरण्यतः । नामधेयमिदं तत्त्वाच्च
धर्मानतिदेश्यति ॥ एकस्य त्वभिधेयत्वे गौणत्वेनापि सम्भवात् । नान्य-
स्याप्यभिधेयत्वमनेकार्थत्वदोषतः ॥ न चापह्नमात्रविशेषत्वं नैयमिकेऽ-
नये होत्रमित्येवं प्रवृत्तिनिमित्तं सम्भवति, इतरस्य त्वग्निदेश्यत्वत्वं नाव-
गतम्, अधर्मकश्च कौण्डपायिनस्तदुचनत्वे सति न गौणत्वं नैयमिकस्य
युज्यते, नैयमिकस्तु धर्मवान् ततस्तन्नामदं तत्सादृश्यविधित्सयाऽन्यत्र
प्रयुज्यते सादृश्यं च धर्मनिमित्तम् अतो धर्मातिदेशोऽयं मासमग्निहोत्रं
जुहोतीति ॥

प्रायणीयेति नाम्ना धर्मान-
तिदेशाधिकरणम् ।

सू० अपि वा सचकर्मणि गुणार्थेषां
पुनः श्रुतिः स्यात् ॥ २ ॥

"द्वादशाहे प्रथममहः प्रायणीयोऽतिरात्रः गवामयनेऽपि प्रथमेऽहनि
वैश्वानरो ज्योतिष्टोमः प्रायणीयमहर्भवती"ति प्रायणीय-शब्दः प्रयुज्य-
मानः किं द्वादशाहिकधर्मानतिदेशेने ? ति संशये पूर्ववदतिदेशे प्राप्तेऽभि-
धीयते - प्रायणीयपदं येन निमित्तेन प्रवर्तते । प्रायस्येन तदस्येव गवा-
मयनिकेऽपि नः । तस्मात्सिद्धनिमित्तेन श्रुत्या नामत्वसम्भवात् । न गौण-
त्वेन धर्माणामतिदेशोऽवकल्पते ॥

'सर्वपृष्ठ-शब्देन षट्पृष्ठा-
नामातिदेशाधिकरणम् ।

सू० विश्वजिति सर्वपृष्ठे तत्पूर्वकत्वात्
ज्योतिष्टोमिकानि पृष्ठान्यस्ति च
सर्वपृष्ठ-शब्दः ॥ ३ ॥

"विश्वजित्सर्वपृष्ठो भवती"त्यत्र संशयः किमयं सर्वपृष्ठ-शब्दो
ऽनुवृत्तः ? उक्तं बृहद्रथन्तरयोर्विकल्पेन प्राप्तयोः समुच्चयविधिः ? यथा
षाडहिकानां रथन्तर्बृहद्वैरूप्यत्रैराजशाक्ररैवतानामतिदेशः ? इति, तत्र
ज्योतिष्टोमे माहेन्द्रादिषु चतुर्षु स्तोत्रेषु सप्तदशानि पृष्ठानीति
पृष्ठ-शब्दप्रयोगात्सर्वेषां पृष्ठत्वं तेषां चेह वोदकप्राप्तेः सर्वपृष्ठत्वं नि-

ज्ञातमेव विश्वजितः, तस्मादयमनुवादः, नैवं बृहद्रथन्तरसाधकमाहेन्द्र-
स्तोत्रवचन एव पृष्ठ-शब्दो न लिङ्गसमवायाच्चतुर्षु प्रयुक्तः, तस्माच्च तेषां
पृष्ठशब्दवाच्यत्वम् इत्यप्राप्ता सर्वपृष्ठता चेदकेन अतो नानुवादः,
चेदकेन तु विकल्पेन प्राप्योर्बृहद्रथन्तरयोः पृष्ठयोः सर्वत्वं समुच्चयो
विधीयेत, नैवमपि युक्तं सर्व-शब्दस्य बहुपेक्षत्वात्, द्वयोरप्रवृत्तेस्तस्मात्सा-
दृशिकानां पृष्ठानां ज्योतिष्टोमविकार एव विश्वजिति वचनादनिर्देशः कः
पुनर्वचनानिदेशस्यात्र सम्बन्धः, ? न हि सर्वपृष्ठ-शब्दः बृहदनामधेयं यदिह
गुणवृत्त्या प्रयुक्तं यतस्तन्निमित्तोनिर्देश इति 'सङ्गच्छेत सत्यमेव, कर्मसमा-
धिकरण्यदनिमित्तोऽयमतिदेश इति नामाधिकारे विनित्तः, परमार्थतस्तु
वाचनिक एवायमतिदेशः ॥

अत्रभूयनाम्ना सौमिक-
धर्मातिदेशाधिकरणम् ।

सू० तथाऽवभृथः सोमात् ॥ ४ ॥

बृहणप्रघासेषु श्रूयते "वाङ्मया" निष्काषेण तुषैश्चावभृथं यन्ती"ति,
तत्र किमवभृथ-शब्देनापां व्युत्सेकं दाशपौर्णमासिकं चेदकप्राप्तमनूद्य
तत्र तुषनिष्कासं विधीयते । अथवा सौमिकावभृथधर्मकं कर्मान्तरं वि-
धीयत इति संशये अपां व्युत्सेकेऽप्यवभृथ-शब्दप्रयोगात्तदनुवादः । ननु
तत्र गौणोऽवभृथ-शब्दः, न चेह गौणग्रहणं न्याय्यं, तुल्यमिदं तेषापि
गौणत्वम्; अपि च ममानुवादे गौणः तत्र तु विधौ तस्मादपां व्युत्सेके
गुणविधिः सत्यं, ममर्हप तुल्यत्वमस्ति तत्तु प्रमाणवत्कर्मान्तरे प्रयुक्त
त्वाद्वचनस्त्वप्रमाणकं गौणत्व न हि शब्दस्य स्वरसादवगम्यते "अर्थान्तरे
प्रयोगे तु निश्चिते गौणता भवेत्, न चेहापां व्युत्सेकपरत्वेऽवभृथ-शब्दस्य
प्रमाणमस्ति, यन्तीत्यनेन तु प्रकरणान्तरन्यायेन कर्मान्तरं विधीयते, सत्र
प्रयुज्यमानोऽवभृथ-शब्दो मुख्यावभृथसादृश्यं विदधत्तदुर्मानतिदिशतीति
न्याय्यम् ॥

(शेषमये)

